

اسلام اور جدید فکری مسائل

جس میں اسلام اور شریعت اسلامی سے متعلق ملکی و عالمی سطح پر پھیلی ہوئی غلط فہمیوں اور پروپیگنڈوں کا تنہید و پرتو کیا گیا ہے اور اسلام کی حقیقی تعلیمات اور اس کی عقل و فہمیت اور عظمت و عظمت سے ہم آہنگی پر روشنی ڈالی گئی ہے، نیز موجودہ دور میں پیش آنے والے جدید و قدیم مسائل پر دعوتی و تہذیبی اسلوب میں روشنی ڈالی گئی ہے اور اسلامی نقطہ نظر کو واضح کیا گیا ہے۔

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی

باہتمام: المعهد العالی الاسلامی حیدرآباد

ناشر: ہدیٰ بک ڈسٹری بیوٹرس، حیدرآباد-۲

جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ

۲۰۱۲ء۔ — ۱۴۳۳ھ

نام کتاب :	اسلام اور جدید فکری مسائل
تالیف :	مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
جمع و ترتیب :	مولانا محمد نعمت اللہ قاسمی کی
صفحات :	۴۶۴
اشاعت :	ذوالحجہ ۱۴۳۲ھ - نومبر ۲۰۱۱ء
تعداد :	ایک ہزار
کمپیوٹر کتابت :	محمد احسان اللہ، محمد نصیر عالم سہیلی، العالم ، اردو کمپیوٹر سنٹر، بیت، علم، کوئٹہ پیس، بارکس، حیدر آباد، فون نمبر: 9959897621
قیمت :	280/- روپے

ISBN: 81-903989-7-0

باہتمام : **الامستد العالی الاسلامی حیدرآباد**

ناشر : **ہولی بک ڈسٹری بیوٹرس، حیدرآباد**

Huda Book Distributors

Publishers, Importers & Exporters

455, Purani Haveli, Hyderabad-500002, India

Ph: 040-24514892, 66481637

E-mail: hudabook@yahoo.com www.hudaboodshyd.com

ملنے ﴿المعبد العالی الاسلامی، تعلیم آباد، قبا کالونی، شاہین نگر، حیدرآباد۔﴾

کے ﴿ہندوستان پیپر ایپس، رحیم، محلی کمان، حیدرآباد۔﴾

پتے ﴿دکن ٹریڈرس، منگل پورہ پانی کی بنکی، حیدرآباد۔﴾

فہرست مضامین

۸	طبع دوم :	مؤلف	۸
۱۰	پیش لفظ :	مؤلف	۱۰
۱۲	عرض مرتب :	مولانا محمد نعمت اللہ قاسمی مکی	۱۲
۱۵	لا تہدیل لکلمات اللہ!		۱۵
۲۰	قرآن مجید اور دہشت گردی		۲۰
۲۶	۲۳ آیتیں		۲۶
۲۹	اسلام — صلح و آشتی کا مذہب		۲۹
۷۴	اسلام کا تصور جہاد		۷۴
۸۰	جہاد — حقیقت اور فسانہ		۸۰
۸۶	اسلام — دین اعتدال		۸۶
۹۲	مجمد کا انہدام — غور و فکر کے چند پہلو		۹۲
۹۸	کیا کافر کہنا تو جہن ہے؟		۹۸
۱۰۴	مذہب کی تبدیلی		۱۰۴
۱۱۰	اسلام اور غیر مسلم		۱۱۰
۱۱۶	غیر مسلموں سے تعلقات		۱۱۶
۱۲۲	فاصلے کیوں کر گھٹیں گے؟		۱۲۲
۱۳۷	دہشت گردی کا مسئلہ — حقیقت پسندانہ تجزیہ		۱۳۷
۱۵۳	مسلم پر مثل لا — ایک غلط فہمی کا ازالہ		۱۵۳

- ✽ ۱۸۵ یونقارم ہول کوڈ — حقیقت پسندانہ جائزہ!
- ✽ ۱۹۲ عورت اور اسلام
- ✽ ۱۷۰ کٹھمری کی شادی
- ✽ ۱۷۶ تعدد ازواج کا مسئلہ
- ✽ ۱۸۲ طلاق — اسلامی نقطہ نظر
- ✽ ۱۸۷ نفقہ مطلقہ کا مسئلہ
- ✽ ۱۹۳ پردہ — حفاظت نہ کہ قید
- ✽ ۱۹۹ عبادت گاہوں کا احترام اور اسلام
- ✽ ۲۰۳ زنا کی سزا — موجودہ سماجی ماحول میں
- ✽ ۲۱۰ ذبح حیوان — حقائق اور غلط فہمیاں
- ✽ ۲۱۲ قانون شریعت — رحمت نہ کہ رحمت
- ✽ ۲۲۰ بنیادی انسانی حقوق کا اولین منشور
- ✽ ۲۲۵ بین قومی اتحاد — اسلام کی نظر میں
- ✽ ۲۲۹ اسلام اور تصویر آزادی
- ✽ ۲۳۵ عدل کے مفاد میں مساویانہ سلوک
- ✽ ۲۳۰ رد عمل اور جوابی اقدام — اسلامی نقطہ نظر
- ✽ ۲۳۵ مشن چین کے ساتھ سلوک
- ✽ ۲۳۹ تخفیف اسلحہ اور اسلام
- ✽ ۲۵۳ نیوکلیئر اسلحہ — اسلامی تصور
- ✽ ۲۵۸ مزدوروں کے حقوق
- ✽ ۲۶۸ بچہ مزدوری — اسلامی نقطہ نظر
- ✽ ۲۷۲ ماحولیاتی آلودگی اور اسلام

- ✽ ۲۰۵ عبادت گاہوں سے موسیقی کو روکنا پھیلنے کا مسئلہ
- ✽ ۲۸۲ جانور اور انسانی عقایدات
- ✽ ۲۸۴ چاروں اسلامی فقہیہ نظر
- ✽ ۲۹۲ حفاظت خواہ اختیاری — اسلامی فقہی فقہ
- ✽ ۳۰۱ مرض اور مریض — اسلامی تصور
- ✽ ۳۰۵ ایذا کا حقیقی حل کیا ہے؟
- ✽ ۳۱۰ حق آزادی اور اس کی حدیں
- ✽ ۳۱۲ آزادی تحریر یا آزادی خیالی؟
- ✽ ۳۲۰ ووٹ — اسلامی نقطہ نظر
- ✽ ۳۲۲ مائے ایک اہل
- ✽ ۳۲۸ انسانی امیدوار — اسلامی معیار
- ✽ ۳۳۳ انکسٹن میں امیدواروں کے لئے تعمیل انویس ہوئے کی شرط
- ✽ ۳۳۷ خواتین کے لئے تحفظات — اسلامی نقطہ نظر
- ✽ ۳۴۳ مرد ہٹاری میں حصہ لینا — ایک اجماعی فریضہ!
- ✽ ۳۴۹ کلوننگ — اسلامی نقطہ نظر
- ✽ ۳۵۵ زکی یا زکوٰۃ — اسلامی نقطہ نظر
- ✽ ۳۶۰ صحیفہ قانون کے لئے قانونیت کا جواز
- ✽ ۳۶۵ منجی فلسفہ مرض اور عدالت
- ✽ ۳۶۶ تکمیل جواب احکام
- ✽ ۳۷۴ فریڈلک شریعتی ہدایت
- ✽ ۳۸۰ نیکی قانون — احکام و آداب
- ✽ ۳۸۱ تہذیب کے نام پر بد تہذیب

- ✽ ۳۹۱ خدائی منصوبہ بندی یا خاندانی منصوبہ بندی؟
- ✽ ۳۹۷ تمباکو نوشی — اسلامی نقطہ نظر
- ✽ ۴۰۲ ہتھی میں خون کی آمیزش
- ✽ ۴۰۷ دستخط — شرعی احکام
- ✽ ۴۱۲ قرض — فضائل و مسائل
- ✽ ۴۱۷ زکوٰۃ — کچھ نئے مسائل
- ✽ ۴۲۱ مصارف زکوٰۃ — کچھ اہم پہلو!
- ✽ ۴۲۷ سرمایہ کار کمپنیوں کا تلخ تجربہ — اسباب و عوامل
- ✽ ۴۳۲ اسلام میں سرمایہ کاری کے اصول اور موجودہ حالات کا تقاضا!
- ✽ ۴۳۶ آزاد مارکٹ — اسلامی نقطہ نظر
- ✽ ۴۴۱ خدا سے پانی مانگئے!
- ✽ ۴۴۸ قنوت نازلہ — احکام و مسائل
- ✽ ۴۵۵ سورج ٹہن — اسلامی نقطہ نظر
- ✽ ۴۶۰ شباب تا قب — اسلامی نقطہ نظر

طبع دوم

جس درخت پر پھل ہوتے ہیں، اسی پر پتھر پھینکے جاتے ہیں اور اس جگہ ارمیں زندگی ہوتی ہے، اسی پر غفلتوں اور غلطیوں کے مارے کئے جاتے ہیں، شجر بے شر پر کوئی پتھر کیوں پھینکے، جو خود اسی اپنے ناموں کو اچکا بنو، اور بے جان لاش ہو، اس پر کیوں کروا کر کیا جائے کہ وہ تو خود اسی بے روت اور رفق حیات سے غاری ہے، یہی کیفیت ایوان و مذاہب اور افکار و فطریات کی ہے، جو مذہب اپنا وجود کو بچھنے ہیں، جن سے انسانیت کا کوئی نفع متعلق نہیں رہا اور جن میں انتخاب انگیزی اور زمانہ مازی کی صد حیرت ہائی نہیں رہی، ان پر کیوں سالیق نشان لگائے جائیں اور انہیں نیوں حقیقت کا ہدف بنایا جائے؟

لیکن پیغمبر اسلام محمد ﷺ دین حق و اپنی تمکین اور آخری شکل میں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جس کی خداوند کا نہیں ان نظام کیا گیا، جو انسانی ضرورتوں اور مصلحتوں سے پوری طرح ہمراہ جنگ ہے اور عقل و احساس سے حد درجہ موافق ہے، جس میں مبرورہ دلوں کو ترغیب دینے اور انسانیت کو ہدایت سے روکنا حیات کی طرف لانے کی صلاحیت ہے اور جو ایک زندہ و پاکیزہ نظام حیات ہے۔ کا وہ دوسرے مذاہب سے مختلف ہے، دوسرے مذاہب کا سامنا یہ ہے کہ خود ان کے ماننے والوں نے انہیں کنارے کر دیا ہے، لیکن اسلام آج بھی زندگی سے مربوط ہے اور مسلمان اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ نہ صرف آخرت کی نجات، بلکہ دنیا کی فلاح بھی اسی دین حق سے متعلق ہے اور اگر رسولِ مہدی ﷺ کا واسن ہو تو ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر دنیا و آخرت دونوں جگہ کامی ان کا مقصد ہے۔

اسلام کی اسی اثر انگیزی اور انقلابی صلاحیت کی وجہ سے امدادیت کے نمائندے خاص طور پر اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے اور غلط فہمیاں پھیلاتے رہتے ہیں؛ چنانچہ یہ حقیر قلم فربز اس کے کالم میں جن موضوعات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں سے ایک یہ شبہات اور غلط فہمیاں بھی ہیں، اس طرح کے مضامین کا ایک مجموعہ حقائق

اور غلط فہمیاں“ کے عنوان سے ۲۰۰۴ء میں شائع ہو چکا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس مجموعہ بڑی قبولیت حاصل ہوئی اور اسی معروف اصحابِ علم نے حوالہ لکھ کر اور فون کر کے حوصلہ افزائی فرمائی اور بعضوں نے کہا کہ اس موضوع پر اردو زبان میں متعدد کتابیں آئی ہیں؛ لیکن میں سنسکرت، سنجیدہ لب و لہجہ اور اعتمادِ فکر کے اعتبار سے اس مجموعہ کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔

اسی طرح اس دور میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں اسی کا لم میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، ان میں بعض فکری مسائل ہیں اور بعض فقہی؛ لیکن اخبار کے قارئین کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش ہوتی ہے کہ اس فقہی زبان میں لکھنے کی بجائے دعوتی اور تذکیری اسلوب میں لکھا جائے، نیز اس کے حقِ طب سرف اہلِ عصر ہی نہ ہوں؛ بلکہ عوام بھی ہو؛ چنانچہ ایسے مضامین کا ایک مجموعہ ۲۰۰۴ء میں ”نئے مسائل“ اسلامی نقطہ نظر کے نام سے چھپ چکا ہے، ان دونوں مجموعوں میں قدرِ مشترک یہ ہے کہ دونوں میں دل سے زیادہ دل کو مخاطب بنایا گیا ہے اور موجودہ دور کے نوجوانوں کو اسلام کے تین جو فکری اُنجھیس پیش آتی ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اسی قدرِ مشترک کی بنا پر اس ”اسلام اور جدید فکری مسائل“ کے نام سے شائع کیا جا رہا ہے، خدا کرے یہ کم سوا تحریر پریشاں شوک و شبہات کے کچھ کانٹوں کو دلوں سے نکلانے اور اسلام پر ایمان و یقین کے بڑھانے کا باعث بنیں، وہاں اللہ المستوفی۔

یہ مضامین ۱۹۹۸ء تا ۲۰۰۴ء ”منصف“ کے جمعہ ایڈیشن ”مینارِ نور“ کی فائلوں میں دیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ہے حد اجر عطا فرمائے عزیزِ الزماں ولوی محمد نعمت اللہ قاسمی (معلم جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ) — بارک اللہ فی علمہ و اعمالہ — کو؛ کہ انہوں نے جگہ جگہ سے بیسویں کران مضامین کو اکٹھا کیا اور پھر ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ قارئین کے لئے لائق استفادہ بنایا، اللہ تعالیٰ عزیزِ سلمہ کو بے حد اجر عطا فرمائے اور ان سے دین اور علم دین کی بھرپور

خالد سیف اللہ رحمانی

۲۷ بروز واقعہ ۱۴۳۲ھ

(خادم المعبد العالمی الاسلامی)

۲۶ اکتوبر ۲۰۱۱ء

(حیدرآباد)

پیش لفظ

۱۹۹۸ء سے روزنامہ مصنف حیدرآبادی اور ڈیٹا گلوبل اور تبدیلیوں کے ساتھ اور نئی انتظامیہ کے تحت شائع ہونے لگا، اس موقع سے اخبار کے منتظمین نے اس حقیر سے خواہش کی کہ ہر بندہ کو اخبار کے لئے ایک خصوصی کالم لکھا کروں اور اس کو ”شیعہ فروزاں“ کا عنوان دیا گیا، چوں کہ اخبار کی رسائی کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے اور عوام و خواص، مرد و خواتین، چھوٹے اور بڑے سبھی اس سے استفادہ کرتے ہیں اور اگر صحیح استعمال ہو تو یہ خیر کی اشاعت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے راقم الحروف نے اس پیش کش کو قبول کر لیا۔

چنانچہ شروع سے آج تک ہر جمعہ کو یہ کالم اس حقیر کے قلم سے ہوتا ہے، جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ پیش آنے والے نئے حالات اور تازہ واقعات کے پس منظر میں اسلامی نقطہ نظر کو واضح کیا جائے؛ تاکہ لوگ محسوس کریں کہ یہ ایک زمرہ اور زندگی سے مربوط مذہب ہے، اس کام کے تحت ان غلط فہمیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو اسلام سے متعلق پیدا کی جارہی اور پھیلائی جارہی ہیں، عام لوگوں کی استعداد اور ان کے معیار و سامنے رکھتے ہوئے ان مضامین میں خالص علمی و تحقیقی انداز اختیار کرنے کے بجائے تذکیری اور دعویٰ رنگ کو غائب رکھا جاتا ہے اور اس رنگ میں کوشش کی جاتی ہے کہ علمی دلائل بھی آجائیں؛ چنانچہ ۱۹۹۹ء سے لے کر ۲۰۰۲ء تک جو مضامین شائع ہوئے، ان میں سے اسلام سے متعلق

عظیم قوموں کے ازالہ پر مبنی تحریروں کا یہ مجموعہ حقائق اور عاقلانہ خیالات پر مشتمل ہے۔
 شیخ قزوین کا لم کے تحت شائع ہونے والے مضامین کو مثنوی رحمتہ کا جواہر نام ہونا
 چاہئے تھا، افسوس کہ نہیں ہو سکا اور انٹرنیشنل مضامین باوجود تلاش یہ مار کے نہیں مل سکے۔ لیکن جو
 کچھ مضامین دستیاب ہوئے، اس کے لئے عزیز مولوی محمد نعمت اللہ کا بھی سہرا شکر یہ کہ مستحق
 ہیں، انھوں نے بڑی محنت سے جن مضامین کی زیر اس کا پی مثنوی کا تھی، ان کو تاریخ کے لحاظ سے
 مرتب کیا، پھر جو مضامین نہیں مل سکے، ان کے لئے مختلف جگہ سے اہل کرامات جمع کرنے کی
 کوشش کی اور بڑی حد تک مضامین کو اکٹھا بھی کر دیا، اس کے بعد چند ہی مضامین ہیں، جو اصل
 نہیں مل سکے جانتے، پھر انھوں نے ان مضامین کو موضوع کی مناسبت سے الگ الگ مجموعوں کی
 شکل دی، جن میں سے ایک اس وقت آپ کے سامنے ہے، واللہ تعالیٰ عزیزی ملے جو جزائے خیر
 و طہ قرار دے، ان سے دین اور ممبر دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے اور اس حقیر مجموعہ کا جملہ ک
 و شہادت کے ان کائناتوں کو نکالنے میں مفید و موثر بنائے، جو مغرب کی جانب سے ہونے
 جارہے ہیں، جو مغرب جو نوٹ کو ڈھکتا ہو چکے ہو چھانتا ہے اور جو شیش ٹیل میں بیٹھ کر دوسروں پر
 پتھر برسانے کا عادی ہے۔

وبالله التوفیق وهو المستعان۔

خالد سیف اللہ رحمہ فی

۲۲ مارچ ۱۴۲۵ھ

(خادم امجد العالی الاسلامی حیدرآباد)

۳۰ ستمبر ۲۰۰۳ء

عرض مرتب

اس دنیا کے بے ثبات میں حق و باطل اور خیر و شر کا معرکہ ہمیشہ سے گرم رہا ہے، جب بھی حق نے اپنی چادرِ رحمت کو پھیر دیا، باطل نے اس کا پیچھا کیا، انبیاء کرام کی تاریخ اس معرکہ سے بھری پڑی ہے، مگر جب بھی کسی نبی نے راہِ حق کی طرف لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے اس کا انکار کیا اور غلط فہمیاں پھیلانے لگیں، یہی آج بھی غلط فہمیاں پیدا کرنے والوں کی نمائندہ جگہیں زیادہ منظم اور مضبوط سمور پر اپنی تفریق کا رونا دیوں میں ان وراثت مشغول ہیں اور جہاں مستشرقین نے مغرب میں اسلام کے متعلق غلط فہمیاں اور بے جا اعتراضات پھیلانے کا سیر اپننے سر لیا ہے، وہیں ایشیائی ممالک میں بھی ان کے زیر اثر بہت سی تنظیمیں اس سلسلہ میں سرگرم عمل ہیں، ہندوستان کے گیس مظہر میں وشو ہندو پریشد اور آریہ سماج، ایس ایس ایم میں جو سردار دواندر رہے ہیں، وہ اہل علم کی انھوں سے مخفی نہیں ہے۔

ان اسلام مخالف غلط فہمیوں کو دبانے میں مغربی تہذیب و ثقافت کا خاصا رول رہا ہے، ایسوں کہ مغربی تہذیب جس راہِ حیات کی حامی ہے، وہ اسلام کی مذہبی قدروں اور انسانی فطرتِ سلیمہ کے معائنہ ہے، پردہ، طلاق، تعدد ازواج، عورتوں کے حقوق اور دائرہ کارِ ان

موضوعات میں سے ہے، جو اس وقت اسلام کے خلاف مغرب کی یلغار کا خاص موضوع ہے، ان کی سوچ میں تضاد اور دو عملی بھی ہے، وہ ایک طرف عورتوں کے خلاف ہونے والے مظالم کے مقابلہ آواز بھی بلند کرتی ہیں اور دوسری طرف عورتوں کی عصمت ریزی پر عائد ہونے والی سزاؤں پر احتجاج سے بھی گریز نہیں کرتیں اور قرآن نے جو اس سلسلہ میں زنا کی سزا متعین کی ہے، اسے عقل انسانی کے خلاف اور انسانی تکبریم کے مغاثر سمجھتی ہیں۔

آج جب بولہبی میڈیا نے اسلام اور مسلمان مخالف جذبات کو ہوا دینا اپنا خاص مشغلہ بنا رکھا ہے، ان حالات میں اگر کوئی غلط فہمی ان کے ہاتھ آ جائے تو اسے وہ اپنا کمال سمجھتے ہیں اور اس کی نشر و اشاعت میں اپنی پوری کوشش صرف کر دیتے ہیں، ظاہر ہے ان غلط فہمیوں کا ازالہ علماء کی ایک اہم ذمہ داری ہے، جس کے لئے ان کے اندر علمی گہرائی و گیرائی کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانہ کے انداز فکر اور مسائل کو مصالح شریعت اور عقل انسانی سے ہم آہنگ کر کے پیش کرنے کی صلاحیت درکار ہے۔

حضرت الامام مولانا خالد سیف اللہ رحمائی مدظلہ (ناظم لمعبدہ العالی الاسلامی حیدر آباد و جنرل سکریٹری اسلامک فقہ انڈیائی) کو اللہ تعالیٰ نے جہاں فقہ اسلامی میں مہارت اور شان امتیاز عطا کیا ہے، وہیں احکام شریعت کی مصلحتوں اور فطرت انسانی اور عقل سلیم سے ان کی ہم آہنگی پر بھی ان کی گہری نظر ہے، انھوں نے اپنی توجہات کا مرکز ان غلط فہمیوں کو بھی بنایا ہے اور اسلام کے خلاف اٹھائے جانے والی غلط فہمیوں کا شریعت اسلامی اور انسانی عقل سلیم کے تناظر میں مثبت اور دلچسپ انداز میں جواب دیا ہے اور جہاد، تعدد ازدواج، پردہ، طلاق، ذبح حیوان، یونیفارم سول کوڈ، تہذیبی مذہب جیسے اہم موضوعات — جن کے بارے میں عام طور پر غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں — پر مدلل اور بصیرت مندانہ گفتگو کی ہے، تقریباً چھ سالوں سے آپ ہندوستان کے کثیر الاشاعت اردو روزنامہ ”منصف“ حیدر آباد کے جمعہ ایڈیشن ”مینار نور“ میں ”شیعہ فروزاں“ کے عنوان سے ہر ہفتہ سماجی، سیاسی، نئے مسائل اور اسلام کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط فہمیاں، جیسے موضوعات پر اپنا مضمون سپرد قلم

کرتے ہیں، زبان و بیان کی سلاست و شگفتگی اور رعنائی کے سبب، نیز عام فہم ہونے کی وجہ سے یہ مضامین عوام و خواص میں یکساں طور پر مقبول ہیں؛ اس لئے عام لوگوں کے مقابلہ جمعہ ایڈیشن خاصی زیادہ تعداد میں شائع ہوتا ہے، یہ مجموعہ روزنامہ 'منصف' میں شائع شدہ ان ہی مضامین کا گلدستہ ہے، احقر نے روزنامہ 'منصف' کی فائلوں سے ان مضامین کو جمع کیا، جو یقیناً احقر کے لئے باعث سعادت ہے، جس سے عملی زندگی میں احقر نے بہت ہی فائدہ بھی محسوس کیا اور اب افادہ عام کی غرض سے اسے کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے، اس مجموعہ میں مولانا مظلومؒ ۲۲ آیتیں ۵۱ رسالہ بھی شامل ہے، جو اصل میں وہی، اچھا، پی والوں کی طرف سے قرآن مجید کی جن ۲۴ آیتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کا جواب ہے، جو روزنامہ 'منصف' میں ہی پہلی بار سات قسطوں میں شائع ہوا تھا، اس کا ہندی اور گجراتی ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کتاب اسلام کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کے ازالہ کا سبب بنے، اس کا نفع زیادہ سے زیادہ عام ہو اور یہ حقیر و شش منصف کتاب حضرت الاستاذ مظلومؒ کے ساتھ ساتھ احقر کے لئے بھی ذخیرہ آخرت بنے۔

محمد نعمت اللہ قاسمی

۲۲ ربیع الثانی ۱۴۲۵ھ

(ڈپلوما ان انگیش: المعبود العالی الاسلامی، حیدرآباد)

۸ ستمبر ۲۰۰۴ء

لا تبدل لکلمات اللہ!

حال ہی میں وی، ایچ، ایل اور گری راج کشور کا نہایت ہی مذہب و غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیان آیا ہے کہ قرآن و حدیث کے مضامین میں ”تبدیلی“ ہوتی چاہئے اور بقول ان کے جن آیات و احادیث میں غیر مسلموں سے ”غزوات“ کی تعلیم دی گئی ہے، ان کو نکال دینا چاہئے، یہ بیان نامعقول بھی ہے اور ناشائستہ بھی، ناشائستہ اس لئے کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے اور ان کے مذہبی مآخذ پر حملہ کرنے کے مترادف ہے، نامعقول اس لئے کہ کسی بھی تحریر و بیان میں عاصیہ تحریر کی تبدیلی کا حق حاصل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کوئی بات کہے اور دوسرا شخص اس بات کو واپس لے لے، اس سے قطع نظر کہ مسلمان قرآن کو اللہ کا کلام حق ترہان اور حدیث کو سنت و رہائی کا بیان سمجھتے ہیں، خاص عقلی نقطہ نظر سے بھی یہ نہایت ہی نامعقول بات ہوگی؛ لیکن اس قسم کے غیر دانشمندانہ معالجات مسلمانوں کے لئے کوئی اچھے کی چیز نہیں ہیں۔

جس عہد میں قرآن مجید نازل ہوا، اس وقت بھی مشرکین نے یہی مطالبہ کیا تھا اور رسول اللہ ﷺ کی زبان پر یہی جواب دیا گیا تھا کہ ہماری کیا مجال کہ ہم قرآن کو بدل دیں، یا ہم اپنی طرف سے کوئی بات لے آئیں، ارشاد ہے :

”جب ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، جو واضح ہیں، تو جن لوگوں کو (آخرت میں) ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ، یا اس میں تبدیلی کر دو، آپ فرمادیں: مجھے کیا حق ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں؟ میں تو صرف ان احکام کی پیروی کرتا ہوں جو میری

طرف وحی کی جاتی ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں،

تو مجھے برے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ (یونس: ۱۵)

غور کیجئے! کہ وہی، ایچ، پی نے جو مطالبہ کیا ہے، وہ کس قدر مشرکین مکہ کے مطالبہ کے مطابق ہے، زمانہ مختلف ہے، لب و لہجہ میں فرق ہے، زبان و بیان کا اختلاف ہے؛ لیکن فکر و نظر اور قلب و ذہن کے نفاذ میں کیسی یکسانیت ہے: ”كَذٰلِكَ قَالَ اَللّٰهُنَّ مِنْ قَبْلِهِمْ مَثَلٌ فَاُولٰٓئِكَ قَبِلُوْهُمۡ فَسَاۤءَ بَٰئِتٌ فَاُولٰٓئِكَ“ (البقرہ: ۱۷۸) اور ظاہر ہے کہ آج بھی امت مسلمہ اس کا وہی جواب دے گی، جو اس کے پیغمبر نے دیا تھا، کہ یہ ہماری تصنیف یا ہمارے خیالات نہیں ہیں؛ بلکہ یہ احکام خداوندی ہیں، ہماری بوجہ نہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی کریں، اگر ہم نے اس میں ایسا شوشر کی تہہ ملی بھی گوارا کی، تو آخرت کے عذاب سے نجات کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔

اور یہ کچھ مشرکین مکہ ہی پر موقوف نہیں؛ بلکہ ہر عہد میں گمراہ، خدا بیزار اور حقیقت دشمن لوگ ایسی ناممقول اور ناشائستہ باتیں کہتے رہے ہیں، اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کا واقعہ تو واضح طور پر ذکر کیا ہے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے توراۃ لے کر آئے، تو یہود (جن کی پوری تاریخ اللہ کے احکام سے سرکشی و مرتدانی، انبیاء و رسل کے ساتھ استہزاء و تمسخر اور ایذا رسانی، نیز ظلم و جور سے عبارت ہے) نے اس کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کا مطالبہ تھا کہ اسے آسان کیا جائے اور اس میں جو سخت احکام آگئے ہیں، انہیں بدل دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سرکشی کو دیکھتے ہوئے ان پر کوہ طور کو اٹھا لیا، اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو احکام دیئے ہیں، انہیں مضبوطی سے تھامو اور اسے یاد رکھو، ورنہ اس پہاڑ کے نیچے ہیں دئے جاؤ گے: ”وَرَفَعْنَا لَوْفَكُمۡ الطُّوْرَ ، خُذُوْا مَا آتَيْنٰكُمۡ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا اٰمَانٰتِيْہٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ“ (البقرہ: ۱۲۳) تب جا کر انہوں نے سر تسلیم جھکایا اور احکام الہی کو قبول کیا۔

انسان جیسے خود فانی ہے، اس کے خیالات و افکار بھی فانی اور ناپائیدار ہیں، جو بدلتے رہتے ہیں؛ لیکن اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرہ ذرہ سے باخبر اور فطرت کائنات کا خالق و مالک ہے،

اس کے لئے راضی، عدل اور مستقل رہا ہے، اس کا کوئی حکم عدل کے خلاف ہو، واقعہ کے مخالف نہیں ہو سکتا اور اس کا کوئی قانون تو ذرا بڑا اور اعتدال سے خالی ہو سکتا ہے، اس لئے اس میں تبدیلی کی بات سوچنا بھی بے وقوفی اور نادانی ہے، قرآن نے اس بات کو بہت واضح طور پر کہا ہے :

”آپ کے رب کی بات پوری ہوگئی، سچائی اور عدل کے اعتبار سے، کوئی شخص جو اس کے احکام کو بدل دے، وہ خوب نشتے دار ہو جائے گا“
 نبی، جو لوگ زمین میں ہیں، اگر آپ ان کی اکثریت کی بات ماننے لگیں، تو وہ تو آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، وہ جو شخص زمین کی پیروی کرتے ہیں، اور شخص انکل اگلے ہیں۔ (انعام: ۵۷-۶۰)

اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی زبان سے کہا یا اے کیا اللہ کے سوا اس کسی اور سام کو تائید کر سکتا ہوں؟ جب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پر تعین کی کتاب اتار دی ہے: ”الْفَقِيرُ اللَّهُ الْغَنِيُّ خُكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا“ (انعام: ۱۱۵) یعنی یہ ”یہ ناپاک خواب ہے جو قیامت تک شرمندہ و توبہ گیر ہو سکتا۔“

یہ کہنا کہ قرآن و حدیث میں نفرت کی تعلیم دی گئی ہے، خالص ادا بہتان اور اتہام ہے، قرآن انسانوں سے نفرت نہیں بلکہ محبت سکھاتا ہے، قرآن اس بات سے منع کرتا ہے کہ انسانوں کا کوئی طبقہ دوسرے انسانوں کو زبردستی و غیر حق سے، قرآن کہتا ہے کہ ”حضرت آدم علیہ السلام“ پر انسانیّت کے باپ ہیں اور آدم و حوا ہی سے تمام انسان پیدا ہوئے ہیں، یہ انسانی وحدت کا تصور جہاں مساوات کی بنیاد فراہم کرتا ہے، وہیں ایک خدا مان اور ایک کعبہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے انیس و محبت کا رشتہ بھی سکھاتا ہے، قرآن نے مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کیے بغیر کسی بھی نفس انسانی کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا: ”مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا“ (مائدہ: ۳) اگر اسلام نے غیر مسلموں سے نفرت کی تعلیم دی ہوتی تو یہ بھی کہا ہوتا کہ مسلمان و غیر مسلم قوموں کو ایسا مایوس

کرنے پر مجبور کریں؛ لیکن قرآن نے صاف اعلان کیا کہ مذہب کے معاملہ میں کسی طرح کا جبر واکراہ درست نہیں: ”لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ لَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ“۔ (البقرہ: ۲۵۶)

اسلام تو امن و امان اور صلح و آشتی کا مذہب ہے اور قرآن وحدیث میں قدم قدم پر اس کی تعلیم دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جو غیر مسلم مصلح نہ رہے اختیار کریں اور تمہارے ساتھ صلح و آشتی کی زندگی گزارنا چاہیں، تم بھی ان کے ساتھ صلح کا راستہ اختیار کرو: ”وَأِنْ جَاءَكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جُنُودٌ جُنُودٌ فَلَا تَقُمْ عَلَيْهِمْ لِتُخْلِيَ الدِّينَ أَجْمَعًا“۔ (الانفال: ۶۱)

قرآن نے مسلمانوں سے برسر پیکار غیر مسلموں سے مقابلہ کی تلقین کرتے ہوئے ان لوگوں کو متنبی کیا، جن سے مسلمانوں کا صلح و امن کا معاہدہ ہو؛ چنانچہ ارشاد ہے :

ان لوگوں سے قتال نہ کرو جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ نہ تم سے لڑنا چاہتے ہوں اور نہ اپنی قوم سے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط فرما دیتا، پھر وہ تم سے جنگ کرتے، اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے گریزاں ہیں اور تم سے صلح چاہتے ہیں، تو اللہ نے تمہارے لئے ان کے خلاف جنگ کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ (النساء: ۹۰)

کتنا واضح حکم ہے کہ جو غیر مسلم مسلمانوں سے آمادہ پیکار نہ ہوں، ان کے حقوق کے قاصب نہ ہوں اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی راہ نہ اختیار کرتے ہوں، ان سے نہ جنگ وجدال کی اجازت ہے اور نہ نفرت و بیگانی کی گنجائش، ہاں! جو لوگ مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کے درپے ہوں اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کی سوداگری کرتے ہوں، ان سے یقیناً جہاد کا حکم دیا گیا ہے، یہ نہ صرف اسلام کی تعلیم ہے؛ بلکہ دنیا کے تمام مہذب تو: نہیں میں اپنی حفاظت اور مدافعت کے بنیادی حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔

گرمی راج کشور کے بیان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انھوں نے اپنے بیان میں نہ صرف

اسلام کی؛ بلکہ ہندو مذہب کی بھی توہین کی ہے، انھوں نے اپنے طور پر اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ وہ ہندو مذہبی کتابوں میں تبدیلی کے لئے تیار ہیں، اولاً تو کشور صاحب کوئی مذہبی شخصیت نہیں ہیں؛ اس لئے ان کو اپنے یا دوسروں کے مذاہب کے معاملہ میں اظہار خیال سے احتیاط کرنی چاہئے، مذہب کا تعلق عقیدہ اور جذبات سے ہے، یہ سیاست کا میدان نہیں ہے، جس میں ہر ناکردنی اور ہر مانگفتنی کو جائز کر لیا گیا ہے، دوسرے خود ہندو مذہب کے لئے ان کا بیان کس قدر اہانت آمیز ہے، کہ وہ اپنے آپ کو اس میں ترمیم و تبدیلی کا حق دار سمجھتے ہیں، کاش! ہندو مذہبی رہنما اس حقیقت پر توجہ دیں اور اس کا نوٹس لیں۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ ایسے ناشائستہ بیان پر بھی اشتعال سے بچیں، اس طرح کی باتیں کہنا ان لوگوں کا مزاج ہوتا ہے جو فکر و نظر اور استدلال کے معرکہ میں شکست خوردہ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ فریق مخالف کو مشتعل کر کے حقائق کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹا دیں، اگر ہم ایسی باتوں پر بے برداشت ہو جائیں، تو یہ ان ہی کا تقوٰن اور ان کے مذموم مقاصد کی تکمیل ہوگی؛ اس نئے ہمیں پوری سمجھ داری اور دانش مندی سے کام لینا چاہئے، علم و استدلال کی زبان میں ایسی باتوں کا جواب دینا چاہئے اور واضح کر دینا چاہئے کہ نہ ہم اپنے مذہب کے لئے ایسی باتوں کو گوارا کر سکتے ہیں اور نہ ہم دوسرے مذاہب کے بارے میں ایسا مطالبہ کرتے ہیں، ہم تمام مذاہب کے احترام اور بقا و باہم کے اصول پر کار بند ہیں اور رہیں گے۔

(۲۲ اگست ۲۰۰۲ء)

قرآن مجید اور دہشت گردی

قرآن مجید جس عہد اور جس سماج میں نازل ہوا، اس کا سب سے تکلیف دہ پہلو نا قانونیت، بد امنی اور غارتگری تھا، لا قانونیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ بڑیۃ العرب میں باضابطہ کسی حکومت کا وجود نہیں تھا، عرب کے گرد و پیش جو حکومتیں قائم تھیں، وہ نسبی برتری اور کہتری پر یقین رکھتی تھیں اور جو انسانی سماج پیدا کنی عظمت اور تختیر کے تصور پر قائم ہو گا ہر ہے کہ وہاں عدل و انصاف کا قائم ہونا ممکن نہیں ایسے ماحول میں اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، اس کتاب میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اس میں علم اور قلم کی اہمیت کو بتایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ تمام انسان کا مادہ تخلیق ایک ہی ہے، اس میں انسانی وحدت کی طرف اشارہ تھا، ہم انسان و قانون کا پابند بنانا ہے اور انسانی مساوات کے تصور سے عدل کا جذبہ ابھرتا ہے اور حکمران انسانیت کا عقیدہ پروان چڑھتا ہے، اسی لئے ایک ایسا ملک جو امن و امان سے محروم تھا اور جہاں ظلم و جور اور دہشت گردی نے قانون کا درجہ حاصل کر لیا تھا، اسلام نے اس کو امن و سلامتی سے ہمکنار کیا، انسانی اخوت کا سبق پڑھایا اور رسول اللہ ﷺ کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی کہ ایک خاتون تنہا اونٹنی پر سوار ہو کر صنعاء یمن سے شام تک کا سفر کرے گی۔

اس نے اپنے قبیحین کے لئے دو ایسی تعبیرات اختیار کیں جن کے معنی ہی ”امن و امان“ اور ”صلح و سلامتی“ کے ہیں، یعنی ”مومن اور مسلم“ مومن کے معنی امن دینے والے کے ہے اور مسلم کے معنی صلح اور دوسروں کی سلامتی کا لحاظ رکھنے والے کے، اس کتاب کی ابتدا، ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سے ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ، اور آپ ﷺ کے مہربان ہونے کا ذکر ہے اور پہلی سورت کی پہلی آیت میں ہی خدا کو ”تمام کائنات کا رب“ قرار دیا گیا ہے، رب

کا فرق ہے۔ منافقت اور منافقانہ رویہ اور منافقانہ کام کا یہ سراسر پوری کائنات اور شیعہ ائمہ کے دل و انداز و رویہ کیا ہے اور ایسی آفاقیت کا تصور یا شیہ ہے کہ جس میں پوری انسانیت ایک کتبہ و کتاب کا نام ہے اور جہر یعنی ہے و غرض کہ قرآن مجید میں دالون، انسانوں، ائمہ و منافقین کا آفاقیت کا علم و ادراک دیکھ کر قسمتی سے سورج پر تھوکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بعض ٹکڑے نظر سڑات یہ کہنے کی جرات کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کتاب کے پڑھنے والوں میں وحشت و رعب کی کارخانہ پیدا ہوتا ہے، یہ اسی بڑا ترافق ہے کہ کوئی ایسا شخص جس نے سورج کی طور پر قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہو گا وہ کم از کم اس سے متاثر نہیں ہو سکتا، کہ یہ دن کو رات اور ہر طرف و آگ کے متعارف ہے!

عربی زبان میں وحشت و رعب کو "ارهاب" کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے قرآن نے مسلمانوں کو یقین دہانے کی تعلیم دی ہے کہ ان کے پاس ایسی طاقت موجود رہتی ہے جس سے ان کے دشمنوں کو ہراسہ اور رعب دہانی ہو جائے اور وہ ہر عیب و نقص میں قرآن نے "قوت مہربان" سے تعبیر کیا ہے، نچھارنا ہے:

وَأَعِذُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ
يَعْلَمُهُمْ۔ (الحجرات: ۱۷)

ان کے لئے جس قدر ممکن ہو طاقت اور رگڑے تیار کر کے رکھو؛ تاکہ تم اس کے ذریعہ اللہ اور اپنے دشمن اور دوسرے لوگ انہیں ترہس نہیں جانتے دیکھ سکو۔ اللہ انہیں جانتا ہے۔ ہر عیب و نقص۔

قرآن نے ان بیان سے واضح ہے کہ طاقت و دشمنوں کو ہراسہ دینے اور ان کو غم و حیرت سے باز رکھنے کے لئے ہے، ورنہ یہ قہور و کون و کون بنا لے اور تباہی و بربادی پھیلانے کے لئے۔

قرآن نے احکام جہاد سے یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ وہ ہے قہور، ایسی بھی غیہ مسم پر

حملہ کرنے اور اس کو ہلاک کر دینے کی اجازت دیتا ہے اور اس کے لئے اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے جس میں انکارِ قتل کرنے کا عمومی حکم ہے، یہ محض غلط فہمی ہے، اس آیت کا تعلق مشرکین مکہ سے ہے، وہ مستقل طور پر مسلمانوں سے برسرِ جنگ تھے اور مسلمانوں کی طرف سے کی جانے والی صلح کی کوششوں کو قبول کرنے کے لئے قطعاً تیار نہیں تھے؛ چنانچہ جو لوگ مسلمانوں سے برسرِ پیکار نہ ہوں اور جن لوگوں نے ان کو گھر سے بے گھر اور شہر سے شہر بدر نہیں کیا تھا، قرآن ان کے ساتھ حسن سلوک اور عدل و احسان کا حکم دیتا ہے؛ چنانچہ ارشاد ہے :

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ (الممتحنة: ۸)

اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک اور انصاف سے نہیں روکتے، جو تم سے دین کے معاملہ میں برسرِ پیکار نہیں ہیں اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا نہیں ہے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔

دہشت گردی میں بنیادی طور پر اس بات پر توجہ نہیں دی جاتی کہ اصل ظالم کون ہے؟ بلکہ اس کے متعلقین میں جو بھی ہاتھ آجائے اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اسلام اس کو قطعاً غیر اصولی اور غیر انسانی حرکت قرار دیا ہے، قرآن نے قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ ایک شخص کی غلطی کا بوجھ اور اس کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جاسکتی؛ ”لَا تَزِدُ ظَوْراً ذَوْراً مُحَرِّفًا“۔ (الفاطر: ۱۸)

قرآن نے ایک شخص کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ (المائدہ: ۳۱)

قرآن نے ان اسباب کو بھی روکنے کی کوشش کی ہے جو دہشت گردی کا موجب بنتے

ہیں، مزید وہ تر دہشت گردی کا سبب یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں کو جبراً اپنے مذہب و عقیدہ کا قبیع بنانا چاہتے ہیں، جیسے نبیوں کی مذہبی تاریخ اس کی کھلی ہوئی مثال ہے، قرآن مجید نے صاف اعلان کر دیا کہ دین کے معاملہ میں جبر و اکراہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے: ”لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ لَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ“ (البقرہ: ۲۵۶) اس لئے اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ کوئی گروہ دوسروں کے مذہبی عقائد کو اور پیشواؤں کو برا بھلا کہے، کہ اس سے جذبات مشتعل ہوتے ہیں: ”لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ“ (النجم: ۱۰)

کسی معاشرہ میں دہشت گردی کے پھیلنے کا اصل سبب ظلم و نا انصافی ہے، جو گروہ مظلوم ہوتا ہے، اگر وہ ظالم کا مقابلہ نہیں کر پاتا ہے اور انصاف کے حصول سے محروم رہتا ہے، تو اس میں منظم شدہ جذبات پرورش پاتے ہیں، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ قانونی راستے بند ہیں، تو غیر قانونی راستہ اختیار کر لیتا ہے، اس لئے دہشت گردی کو روکنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ معاشرہ میں ظلم و جور کا دروازہ بند کیا جائے، اور عدل و انصاف کو پوری غیر جانبداری کے ساتھ نافذ کیا جائے، تاکہ دہشت گردی پر ابھارنے والے عوامل باقی نہ رہیں، اسی لئے قرآن نے جلد جلد عدل کا حکم دیا ہے اور اس کی بڑی تاکید کی ہے، ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں: ”إِنَّا اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ“ (اعل: ۹۰) قرآن نے تاکید کی ہے کہ کسی قوم سے عداوت بھی نہ کرو اس کے ساتھ ظلم و نا انصافی پر کمر بستہ نہ کرو اور جادہ عدل سے بنائے نہ پائے۔ (المائدہ: ۸)

اس وقت صورت حال یہ ہے کہ عام اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہایت شدت کے ساتھ دہشت گرد ہونے کا پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ خود مسلمان مکی اور عالمی دہشت گردی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، جن ملکوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں مسلمانوں کی حالت زار ناقابل بیان ہے، مسلمان اگر اپنے ملک میں بھی خود اپنی خواہش اور مرضی سے اسلامی نظام حیات کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مذہبی تعصبات اور شدت پسندی کا نام دے کر مداخلت کی راہ ہموار کی جاتی ہے اور ان سے وہی کچھ کہا جاتا ہے، جو انبیاء کی اقوام ان سے کیا

کرتی تھیں، مثلاً حضرت شعیب ؑ اور ان کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا :

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِبُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكَ مِنْ قَوْمِنَا وَلَنُغْنِيَنَّ لِي وَلِجَنَّتِنَا (اعراف:

(۸۸)

حضرت شعیب کی قوم میں سے تکبر پر آمادہ گروہ نے کہا کہ اے
شعیب! ہم تجھ کو اور تیرے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنے شہر سے
نکال کر ہی رہیں گے، یا تو تمہارے دین میں واپس آ جاؤ۔

آج ہندوستان میں فرقہ پرستوں کی طرف سے نعرہ لگایا جاتا ہے ”کہاں جائے گا
مسلمان! پاکستان یا قبرستان!“ حضرت شعیب ؑ کی قوم نے حضرت شعیب ؑ سے جو
کچھ کہا تھا، کیا یہ نعرہ اس سے مختلف ہے؟ قریب قریب یہی سورت حال مسلمانوں کے ساتھ
دنیا کے مختلف عداوتوں میں ہے۔ اعداء اسلام اور طاغوتی طاقتیں اس وقت تک مطمئن نہیں ہو
سکتیں جب تک مسلمان اپنے ایمان و عقیدہ اور تہذیب و ثقافت سے دستبردار نہ ہو جائیں
اور ظاہر ہے کہ اسحاب ایمان کے لئے یہ قطعاً قابل قبول ہے، قرآن نے یہود و نصاریٰ کی
نفسیات اور اسلام کے تئیں ان کے بغض و عداوت اور مزاح و مذاق کا کیا خوب نقش کشیا ہے :

لَوْ تَرَوْهُ مُضِيَّ عَنكُم مِّنْ قَوْمٍ يَشْعِبُ مَأْتِهِمْ۔ (القر: ۳۰)

یہود و نصاریٰ آپ سے اس وقت تک راضی ہو ہی نہیں سکتے جب
تک آپ ان کے دین کے پیرو نہ ہو جائیں۔

آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف اصل براہِ شکی اسی کی ہے کہ یہ مغرب کی ماور
پر آؤ و ثقافت کے سامنے سرنگوں کیوں نہیں ہوتے؟ یہ اخلاقی اقدار اور شرم و حیاء کے منہرہ دار
کیوں بنے پھرتے ہیں؟ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان مشکل حالات میں صبر و استقامت
سے کام لیں، اور مغرب و مشرق کی مشترکہ دہشت گردی اور انسانیت سوزی سے خوف زدہ نہ
ہوں کہ یہ ایک آندھی ہے جو گذر جائے گی، اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کی استقامت کا کیا

خوب ذکر فرمایا ہے کہ انھیں جس قدر ڈرایا جاتا اس قدر ان کے ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا جاتا تھا :

الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَهَرَّاجَتْ بَنَاتُهُمْ (آل عمران: ۱۰۳)

صحابہ سے لوگوں نے کہا کہ (مخوفین نے) بہت سارے لوگ
تمہارے مقابلہ میں جمع کر رہے ہیں، تم ان سے ڈرو، تو ان کے
ایمان میں مزید اضافہ ہی ہو گیا۔

ایمان کی علامت یہی ہے کہ اللہ کے دین کی سر بندگی کی راہ میں جس قدر امتحانیں
اور آزمائشیں آئیں، خداوتوں کے طوفان انھیں، مخالفتوں کی ہیریں و جزن ہوں، خوف
و دہشت کا ماحول پیدا کیا جائے، حوصلہ شکن حالات کا سامنہ ہو، یہی قدر ان کی ہمتیں بلند ہوتی
جائیں، ان کے حوصلے ٹوٹنے نہ پائیں اور مخلوق کا خوف ان پر غالب نہ ہوئے پائے، اس
وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے تئیں دہشت گردی کا جو یہ وہی گیند ہو رہا ہے، یہاں تک کہ
قرآن مجید عظیم کتاب کو بھی نشانہ تنقید بنایا جا رہا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان ہمت
ہار جائیں، وہ مغرب کی ریشہ دوازیوں کی سانسے سرنگوں ہو جائیں اور اسلام کے بارے میں
احساس کمتری میں مبتلا ہو کر رہ جائیں، پس ان حالات میں مسلمانوں کو اپنا حوصلہ بلند رکھنا
اور صبر و استقامت کی راہ اختیار کرنا ضروری ہے۔

(۲۸ دسمبر ۲۰۰۱ء)

۲۴ آیتیں

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ انسانیت کے لیے ابدی پیغام اور زندہ دستور العمل ہے، یہ ایک وقت و ماح کو بھی مطمئن کرتی ہے اور رابطہ دل کو بھی چھیڑتی ہے، یہ ایک انقلابِ اُممیر کتاب ہے، جیسے سورج کی تنازات میں کبھی آبی نہیں آسکتی اور سمندر کی وسعتوں کو کم نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح اس کتاب کی اثر انگیزی، اس کی تاثیر، دلوں کو زیر و زبر کر دینے کی صلاحیت اور فکر و نظر پر چھا جانے کی طاقت میں کبھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی، یہ رواں دواں زندگی میں انسان کی رہنمائی کی پوری صلاحیت رکھتی ہے، اس لئے اس کی آپ و تاپ میں کوئی فرق نہیں آسکتا، خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، (الحج: ۹۱) جو اس بات کا اعلان ہے کہ قرآن مجید قیامت تک اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ محفوظ رہے گا۔

دنیا میں جو دوسری مذہبی کتابیں ہیں، انسانی زندگی سے ان کا رشتہ نوٹ چکا ہے، آج کوئی ہندو، بدھست یا عیسائی اپنی تجارت، کاروبار، نظامِ حکومت، طریقہ عدل و انصاف، ازادہ اپنی زندگی، خاندانی تعلقات، مختلف قوموں کے باہمی روابط اور اس طرح کے دوسرے مسائل میں اپنی مذہبی کتابوں سے رجوع نہیں کرتا، نہ اپنے مذہبی علماء سے احکام و مسائل معلوم کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بعض قومیں محسوس و برست وغیرہ کے سلسلہ میں جو توہمات ہیں، ان کے لیے مذہبی شخصیتوں سے رجوع ہوتے ہیں اور کچھ عبادتی رسوم و اپنی عبادت گاہوں میں انجام دے لیتے ہیں، عام لوگ ان کتابوں کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ کچھ مخصوص نوکری اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے اہل ہیں، اس لیے ان قوموں کی زندگی میں مذہب کا جمہور تصور نہیں پایا جاتا اور وہ زندگی کے عام مسائل میں اپنی خواہش کے متبع ہیں، نہ کوئی حلال

ہے نہ حرام، نہ جائز، نہ ناجائز اور نہ مکروہ نہ مستحب۔

لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ امت مسلمہ اپنی بہت سی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود آج بھی اپنے مذہب سے مربوط ہے، خود ہمارے ملک ہندوستان میں شیعوں، دارالافتاء، جن کے پاس روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں فتاویٰ کی ڈاک آتی ہے اور لوگ زندگی کے نوع بنوع مسائل کے بارے میں حکم شرعی دریافت کرتے ہیں، کسی جبر و دباؤ کے بغیر اپنے سینکڑوں نزاعات کو شرعی پچھایت اور دارالتقضاء ہی میں لے جاتے ہیں اور مسلمان چاہے زندگی کے کسی بھی شعبہ میں ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، اسی چیز نے اسے الحاد و بددینی کے اس طوفان میں بھی دین سے مربوط رکھا ہے اور وہ اس لادینی شہافت کے آگے سر تسلیم خم کرنے کو تیار نہیں ہیں، جس کے سامنے آج تمام قومیں اپنی شکست تسلیم کر چکی ہیں، یہ سب قرآن مجید کا فیض ہے، یہ وہ چیز ہے جس نے حق اور سچائی کے دشمنوں کو قرآن مجید کے خلاف کھڑا کر دیا ہے، لیکن یہ بات کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ حذف کر یا جائے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ مطالبہ تو خود قرآن کے زمرہ میں بھی رہا؛ لیکن جیسے ان معاندین کی خواہش ناکام و نامراد ہوئی، آج جو لوگ قرآن مجید کے خلاف زبان کھول کر سو رنچ پر تھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی اس بے جا خواہش اور مطالبہ کا بھی وہی حشر ہوگا۔

ہندوستان میں حقیقت پسند ہندو علماء نے ہمیشہ قرآن مجید کو عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھا ہے، گاندھی جی اور دنوبہاؤے مذہبی شخصیت کے حامل تھے، گاندھی جی قرآن مجید سے بہت متاثر تھے اور اس کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، یہی حال دنوبہاؤے کا تھا، انھوں نے قرآن کی منتخب آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح بھی ”روح القرآن“ کے نام سے مرتب کی ہے، ہندوستان میں طباعت و اشاعت کی موجودہ سہولتوں اور پریس کی کثرت کے دور سے پہلے قرآن مجید کی طباعت میں سب سے نمایاں کام منشی نولکشور لکھنؤ کا ہے، وہ سخت کرمعمل و اہتمام کے ساتھ قرآن مجید طبع کیا کرتے تھے اور طباعت کے لئے نئی تختیاں تیار کرتے تھے،

نیز انھیں استرلینڈ و بری زیر طباعت کتابوں اور ان کی تختیوں سے اوپر رکھا کرتے تھے، یہ ان ہندو بزرگوں کا حال تھا، جنھوں نے قرآن مجید کو پڑھا تھا اور براہ راست اس عظیم کتاب کے مطالعہ کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔

قرآن مجید کے بارے میں ہندو علماء کے تاثرات

قرآن مجید کے بارے میں بابا بھوپندر ناتھ باسو فرماتے ہیں :

تیرہ سو برس کے بعد بھی قرآن کی تعلیم کا یہ اثر موجود ہے کہ ایک خاک روپ بھی مسلمان ہونے کے بعد بڑے بڑے خاندانی مسلمانوں کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔

بابو پن چندر پال کہتے ہیں :

قرآن کی تعلیم میں ہندوؤں کی طرح ذات، پات کا امتیاز موجود نہیں ہے، نہ سنی و محض خاندانی اور مانی عظمت کی بنا پر بڑا سمجھا جاتا ہے۔

مشہور تالکامسز سر وجنی ٹائیڈو کا یہ بیان کس قدر حقیقت پسندانہ ہے :

قرآن کریم غیر مسلموں سے بے تعصبی اور رواداری سکھاتا ہے، دنیا اس کی پیروی سے خوش حال ہو سکتی ہے۔

بابائے قوم بہاتم گاندھی کی کارشاد ہے :

مجھے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے میں ذرہ برابر بھی تاکل نہیں ہے۔ (سہ ماہہ دعوت، ۱۳ مئی ۱۹۸۸ء، ص ۷۲)

قرآن مجید کے ہندو مترجمین و ناشرین

قرآن مجید سے اسی تعلق اور عقیدت کا اثر ہے کہ منتخب ہندو اہل علم نے قرآن مجید کا ہندی زبان میں ترجمہ کیا ہے، یہ قرآن کی منتخب آیات کو اپنی زبان میں منتقل کیا ہے، ولو با ہندو کے ”روح الفکر“ کا ذرا پرآچہ ہے، ہندی کے مشہور شاعر بہار چند و ہرش چندر

نے بھی قرآن کا ترجمہ شروع کیا تھا، جو رسالہ ”پیش پنہر“ میں ۱۸۷۷ء میں شائع ہوا شروع ہوا تھا، لکھنؤ کے نندکار، اوستھی نے بھی قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، آریہ سماجیوں کی طرف سے بھی وید کے سنتوں سے تھیل کر تے ہوئے قرآنی آیات کا ”انتخاب مع ترجمہ شائع“ کیا گیا ہے، ۱۹۹۲ء میں ہندوستان کے سابق کینٹ سٹریٹری و نوڈینڈ پائزے نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا ہے، انھیں اعتراف ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے بلکہ وحی ہے، سرور و جگہوت سنگھ کی فرمائش پر کھیا لال سکھداری نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا، جو چار سو پنہرہ صفحات پر دھرم سبھا لہ ہیانہ سے ۱۸۸۲ء میں شائع ہوا تھا، اس ترجمہ میں شاہ عبدالقادر صہب کے ترجمہ سے مدد لی گئی ہے۔

بنال کے ایک ہندو عام گریٹش پنہر سنگھ نے ۱۸۸۱ء میں قرآن مجید کا بنگالی زبان میں ترجمہ کیا، ۱۹۲۶ء میں بنگلہ بولنے والے مسم علماء نے اس ترجمہ کو مستند قرار دیا، پنڈت کیدش پنہر برہست نے جناب اسم الدین رام گری کے ساتھ مل کر مولانا صدر الدین اصلاحی مرحوم کے ترجمہ کو ہندی میں منتقل کیا، یہ ترجمہ ۱۹۵۵ء میں رامپور سے شائع ہوا اور اس کے صرف وہی پارے منظر عام پر آ سکے، جناب پرائیٹھ نے اپنی گجراتی تالیف ”قلزم سروپ“ میں قرآن پورید کے متن کا ”انتخاب پیش کیا ہے، دھمن پرکاش ایڈوکیٹ سپریم کورٹ دہلی نے قرآن مجید کا مظلوم ہندی ترجمہ ”پوتر قرآن درشن“ کے نام سے کیا ہے، جسے ”لوک پرکاش“ نے شائع کیا ہے اور فروری ۲۰۰۰ء کے کتابی میلہ میں اسے نمائش فروخت کے لئے بھی رکھا گیا تھا، شیخ محمد یوسف کا ہندی ترجمہ قرآن جس شخصیت نے شائع کیا، وہ ہیں پنڈت دولت رام شرما، یہ ترجمہ اسٹار پریس بازار ہال امرتسر سے اشاعت پذیر ہوا تھا۔ (مخلص زہرا، سنت و اسلام کے گوش میں ہندوؤں کا ادب، ص ۱۵۸-۱۵۵)

(۱۵۵)

یہ ان ہندو بزرگوں کا حال تھا، جنھوں نے قرآن مجید کو پڑھا تھا اور براہ راست اس عظیم کتاب کے مطالعہ کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔

اب یہ بے چارے وہی، اچھی، پی والے جو یہ مست کے لیے مذہب اور دھرم کا ناجائز

استعمال کرتے رہے ہیں اور اپنی زبرد آلود تقریروں اور تحریروں کے ذریعہ انسانوں کو بائبل اور دلوں کو تقسیم کرنے کا کام کر رہے ہیں، ان ہی لوگوں نے سیدھے سادھے، سادہ لوح ہندو بھائیوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بونے اور مسلمانوں کے خلاف تشدد پیدا کرنے کی غرض سے قرآن مجید کی ۲۴ آیتوں کا انتخاب کیا ہے اور ان کے ذریعہ یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن کریم غیر مسموم و مفلوج کرنے، ان کا دشمن ہونے اور انھیں دوست نہ بنانے کی تعلیم دیتا ہے، اس لئے مسلمان کبھی بھی غیر مسلموں کے حق میں مہربان اور رحم دل نہیں ہو سکتے۔

اس پروپیگنڈے کی حقیقت یہ ہے کہ انھیں آگے پیچھے کے مضمون سے کاٹ کر یا جن غیر مسلموں سے عہد نبوت کے مسلمانوں کا ساتھ تھا، ان کو نظر انداز کر کے اور ان آیات و ان کے مائل ہونے کے پس منظر کو بیان کئے بغیر پیش کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ کسی بھی بات و اگر اس کے پس منظر سے بنادیا جائے، یا اس کو آگے یا پیچھے کی عبارتوں سے کاٹ کر پیش کیا جائے تو اچھی سے اچھی بات کا بھی غلط مفہوم نکالا جاسکتا ہے، اسی پس منظر میں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان آیات کے بارے میں صحیح صورت حال پیش کر دی جائے۔

بیشیت مجموعی یہ آیات تین طرح کی ہیں: ۱۔ آیات جہاد سے متعلق ہیں، ۲۔ چھ آیات غیر مسلموں سے تعلق و دوستی رکھنے نہ رکھنے اور ان کے دوستی کے لائق ہونے اور نہ ہونے سے متعلق ہیں اور ۳۔ آیتیں غیر مسلموں پر عذاب سے متعلق ہیں، جن آیات کو زیادہ تر پروپیگنڈہ کار ذریعہ بنایا گیا ہے، وہ جہاد سے متعلق آیتیں ہیں، اس لئے پہلے ان ہی آیات پر گفتگو کی جاتی ہے :

جہاد سے متعلق آیات

(۱) وَذُوَا لَو لَکْفُرُوْنَ کَمَا کَفَرُوْا فَتَعٰوَنُوْا مٰوِءَۃَ لَآ تَنْجِیْہُمْ اُولٰٓئِہٖا حَتّٰی یُہَاجَرُوْا فِیْ سَبْلِ اللّٰہِ لِاَن تَوَلَّوْا لَخٰذِلُوْہُمْ وَاَقْتُلُوْہُمْ حَتّٰی وَجَدْتُمْ وُجُوْہَہُمْ وَاَلَّا تَعْلَمُوْا اَمِنْہُمْ وَاِلَّا وَ لَا تَصِیْرُکُمْ (النساء: ۸۹)

وہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ کفر کر رہے ہیں تم بھی کفر کرو: تاکہ تم

ایک جیسے ہو جاؤ، تو قرآن میں سے کسی کو وہ مست نہ بناؤ، جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر جائیں، اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں، تو انھیں جہاں نہیں پاؤ، پکڑو اور قتل کرو اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ۔

اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اس وقت اہل مکہ نے مسلمانوں کو بے حد اذیت پہنچا رہی تھی، یہاں تک کہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے تو مسلمانوں کو مجبور ہو کر ترک و محن کرتے پڑا اور انھوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، پھر یہاں بھی مسلمانوں کا چین و سکون انھیں پہنچ نہیں آیا اور انھوں نے بار بار مدینہ پر اپنی یلغار جاری رکھی، ظاہر ہے جو لوگ مسلمانوں کی جان کے درپے ہیں، تو اپنی مدافعت کے طور پر وہاں مسلمانوں کو بھی اس بات کا پورا حق حاصل تھا، کہ وہ ان کی زیادتیوں کا جواب دیں، اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں سے تہذیبی کدھب اور امتداد سے کمر کسی اور بات پر رخصت نہ بنیں تھے، جو ظاہر ہے کہ کھلا ہوا ظلم ہے۔

پھر اس سے اگلی آیات کو دیکھا جائے تو بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ أَوْ يَفْتَلِتُوا قَوْمُهُمْ وَلَوْ هَآئِ اللَّهِ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَذَلُوكُمْ فَلَمْ يَفْتَلِتُوا كُمْ وَالْقُوا إِلَى كُمْ السَّلَامَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَىٰ هُم مِّنْهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ (النساء: ۹۰-۹۱)

سوائے ایسے لوگوں کے جو ان سے یا ملیں، جن کے اور تمہارے درمیان جہد (معدہ کا من) ہو، یا وہ تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ نہ تم سے لڑنا چاہتے ہوں نہ اپنی قوم سے؛ حالانکہ اگر اللہ

چاہتے تو ان کو تم پر مسلط کر دیتے، پھر وہ تم لوگوں سے جنگ کرتے،
تو اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں جنگ نہ کریں اور صلح پیش کریں، تو اللہ
تعالیٰ نے تمہارے لئے ان کے خلاف کوئی راستہ نہیں رکھا ہے۔

دیکھئے اس آیت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس سے پہلے آیت میں قتال کا حکم ان
لوگوں سے ہے جو مسلمانوں سے برسرِ جنگ ہوں، جو غیر مسلم مسلمانوں کے حلیف ہوں،
یا مسلمانوں کے حلیف کسی غیر مسلم گروہ کے حلیف ہوں، یا غیر جانبدار ہوں، نہ مسلمانوں سے
جنگ چاہتے ہوں اور نہ ان لوگوں سے جو مسلمانوں سے جنگ کی حالت میں ہوں، تو ان تینوں
طرح کے لوگوں سے مسلمانوں کے لیے قتال درست نہیں؛ بلکہ قرآن نے صاف طریقہ پر
مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ صلح و امن کا راستہ اختیار کریں، مسلمانوں کو
ضرور ہی ان کے اس رویہ کا جواب صلح اور امن سے دینا چاہئے اور کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہئے۔

دوسری آیت

(۲) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خَرِّضِي الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ
فِيكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِثْقَالَ نَجْدَةٍ وَإِنْ يَكُنْ فِيكُمْ فِتْنَةٌ
يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۔
(انفال)

اے نبی! ایمان والوں کو قتال پر آمادہ کیجئے، اگر تم میں سے بیس
آدمی بھی ثابت قدم ہوں گے تو دوسو پر غالب آجائیں گے اور اگر سو
آدمی ایسے ہوں تو ایک ہزار عمرین پر بھاری رہیں گے؛ کیوں کہ
یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔

یہ آیت رسول اللہ ﷺ پر غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی؛ بلکہ یہ پوری سورت ہی زیادہ تر
غزوہ بدر کے واقعات اور اس واقعہ سے متعلق شرعی احکام پر مشتمل ہے، غزوہ بدر ان حالات
میں ہوئی کہ مسلمان ظلمائے مکہ سے نکال دیئے گئے تھے، بہت سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں

کے قریب ترین اعزاء کو جراثیم میں روک لیا گیا تھا، اہل مکہ کے مقابلہ مسلمان تعداد میں کم تھے، اسلحہ اور دوسرے وسائل کے اعتبار سے بھی مکہ کے سہلہ آوروں کا پلڑہ بھاری تھا، اس پس منظر میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی تعداد کی کمی پر نظر نہ رکھیں؛ بلکہ اپنے مقصد پر نگاہ رکھیں، مکہ کے لوگ تو بن سچے بوجھے محض اکسانے پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ایک خاص مشن کے تحت ہے، اس لیے اگر تم کہ بھی ہو تو زیادہ لوگوں پر غالب آ سکتے ہو، اب غور سمجھئے؛ کہ اس میں کئی غیر مسلموں سے مقابلہ کے لیے مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے، ان غیر مسلموں کے خلاف جو نہ تھمنے والے ظالم کی طرح آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے اور ان کے جان و مال کے درپے تھے، اگر مسلمانوں کی طرف سے پہل ہوتی، تو یہ جنگ بدر کے بجائے (جو مدینہ کے قریب واقع ہے) مکہ کے قریب ہوتی، تو کیا حملہ آوروں کے لئے مقابلہ پر ابھارتا ہوتی ناواجبی بات ہے؟ اگر ہمارے ملک پر دشمن حملہ آور ہوں تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہوگا کہ ہم اہل وطن و ان سے مقابلہ کی ترغیب دیں؟ غور کیجئے کہ ظلم کرنا مذموم ہے یا ظلم کا جواب دینا، یہ ایسی بات ہے جسے معمولی عقل و فہم کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔

تیسری آیت

(۳) لَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا مِنْهُمْ وَاقْضُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَاِنْ تَنَاءَوْا وَالْقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ (التوبہ: ۵)

جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، تو تم ان مشرکوں کو جہاں نہیں پاؤ، قتل کرو، انھیں پکڑو، بھیرو اور ہر گناہ کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھو، پھر اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ہے شک اللہ معاف کرنے والے مہربان ہیں۔

اس آیت کے مضمون ہی سے ظاہر ہے کہ یہ ان اہل مکہ کے بارے میں ہے جو حرام مہینوں کا احترام کرتے تھے، جو بہت سے مسلمانوں کے قتل تھے، بہت سے مہاجرین کے رشتہ داروں کو انھوں نے روک رکھا تھا، جہاں کہیں کوئی مسلمان ان کے ہاتھ آجاتا تھا، اسے گرفتار کر لیتے تھے، اور اسے قتل کر کے یا تلوں کے ہاتھ بچ کر ہی ذبح لیتے تھے، اس سلسلہ میں حضرت غیب علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے، جنھیں مرقاۃً سر کے اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا اور انھوں نے غزوہ بدر میں ہلاک ہونے والے اپنے مورث کے بدلہ قہاریت سے وردی اور فغانی کے ہاتھ انھیں شہید کر دیا، انھیں مشرکین کے بارے میں فرمایا لیا کہ تم بھی ان سے ان کے مظالم کا بدلہ لے سکتے ہو۔

اس آیت سے پہلے اور اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں، اگر انھیں پڑھا جائے تو صاف معصوم ہوتا ہے کہ اس سے مشرکین کا ایک نام نہ مروہ مروا ہے نہ تمام مشرکین؛ چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے :

أَلَا تَقَالِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ
الرَّسُولِ وَهُمْ يَبْدُوُكُمْ أَتُؤَلِّمُونَ مَرْءًا أَنْ يَخْفَىٰ نَهْمُ فَااللهِ
أَحَقُّ أَنْ يَخْفَىٰ وَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - (التوبة: ۳)

کیا تم ایسے لوگوں سے قتل نہیں کرو گے جنھوں نے اپنے عہد توڑ دینے، رسول کو جلا وطن کرنے کی ٹھون لی اور انھوں نے تمہارے مقابلہ میں خود ہی پہل کی ہے؟ کیا تم لوگ ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ زیادہ اس بات پر قہر مند ہے کہ تم ان سے ڈرو اگر تم ایمان لائے والے ہو۔

اس آیت نے بات صاف کر دی کہ پہلے جن مشرکین سے قتال کا حکم دیا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، جنھوں نے مسلمانوں کے ہاتھ عہد شکنی کی، مسلمانوں کو وطن سے بے وطن کرنے پر کمر بستہ رہے اور نقصان پہنچانے اور جملہ کرنے میں پیش کی؛ چنانچہ علامہ آقوی نے اوپر

(آیت نمبر: ۵) میں جن مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، ان کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ اس سے پہلے عہد شکنی کرنے والے مشرکین مراد ہیں: ”المراد من المشرکین الناکثون“ (روح المعانی: ۶/۳۷)۔ پھر سورہ توبہ کی اس دوسری آیت (آیت نمبر: ۱۳) نے اس بات کو واضح کر دیا کہ قرآن نے بطور جواب اور مدافعت کے مشرکین سے قتال کی بات کہی ہے، کیوں کہ پہلے ان ہی کی طرف سے تھی، یہ آیت اور آگے آنے والی آیت بھی دراصل فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، مشرکین مکہ نے ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے اولاً تو مسلمانوں کو ان کے وطن مکہ سے نکالا، پھر تین جنگیں ان پر مسلط کیں، ہجرت کے پہلے ساں غزوہ بدر، دوسرے سال غزوہ احد اور پانچویں سال غزوہ خندق کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ سے بھی اُجاڑ دیا جائے، پھر ہجرت کے چھٹے سال ان مکہ ہی کی شرائط پر صلح حدیبیہ ہوئی اور ایک ڈیڑھ سال کے اندر انھوں نے اس صلح کی بھی دہی بڑادی، اب بتائیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف اگر مزاحمت کی دعوت نہ دی جائے تو کیا ان کے راستہ میں پھولوں کی بیج بچانے کو کہا جائے گا؟

چوتھی آیت

(۴) فَلَا يُلَاقِيَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ فَأَيُّ دِينِكُمْ وَلِيْغُزِهِمْ وَيَنْصَرُّكُمْ

عَلَيْهِمْ وَيَنْشَفُ صُدُورُ قُلُوبِ مُؤْمِنِينَ۔ (توبہ: ۱۴)

ان سے قتال کرو، اللہ تعالیٰ انھیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا، رسوا کرے گا، تمہاری ان کے مقابلہ میں مدد کرے گا اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔

یہ سورہ توبہ کی ۱۴ویں آیت ہے کہ جس سے پہلے ان مشرکین کا ذکر آیا ہے، جنھوں نے عہد شکنی کی تھی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے میں پہل کے مرتکب ہوئے تھے، انھیں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا اور تمہاری مدد کرے گا اور اہل مکہ کی زیادتی کی وجہ سے تمہیں جو کچھ پہنچا ہے، اس کی تلافی کرے گا اور قصہ

یہ آدمی کا ازدواجی منظر ہونا ایک فطری چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلہ میں تمہارے لئے
تسکین خاطر کا سامان کرے گا، ظاہر ہے کہ اس آیت میں عالموں سے بدلہ لینے کا ذکر ہے، جو
میں مطابق انصاف ہے۔

مشہور مفسر امام ربیع نے نقل کیا ہے کہ اس آیت کا تصحیح ہو کر اور بنو خزاعہ کی شرابی سے
ہے، یہ دونوں ہی قبیحہ مشرک تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ بنو کربلہ کے مد کے پیچھے تھے اور بنو خزاعہ
مسلمانوں کے حلیف تھے، جب حدیبیہ میں مسلمہ نواں اور مشرکین کے درمیان جنگ مہدم ہوا،
تو اس معاہدہ میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ اس معاہدہ اور مسلمانوں کے حلیف قبائل پر بھی اس کا طریق
ہوگا اور وہ نیک دوسرے کے خلاف کوئی زیادتی نہیں کریں گے، لیکن بنو کربلہ کے بنو کربلہ نے
بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ حرمدہ میں جہاں اسلام سے پہلے بھی لوگ اپنے جانی دشمنوں
اور عذرہ و اقرباء کے قانون پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، بنو خزاعہ کے لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا
کر دیا، اس مہدمشقی میں اہل مکہ بھی پوری طرح شریک و تکیہ رہے، اسی سلسلہ میں یہ آیت نازل
ہوئی، جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعہ تمہارے مددگار بننے والوں پر غلبہ
ہو گئے اور ان کے خیمہ و زیادتی کی وجہ سے فطری طور پر جو آتش انتقام تمہارے سینہ میں بھڑک
رہی ہے، اللہ اسے بجھائیں گے اور تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ (پیشہ، تفسیر قرآنی: ۸۷-۸۸)

اب غور کیجئے! کہ جن لوگوں نے مہدم کی خلاف ورزی کی ہو اور خود ہی حملہ کرنے میں
جسٹ بھی کی ہو، کیا ان کے خلاف جو اپنی کارروائی کرنا انسانی کی بات ہے، اور کیا قرآن کو یہ لہجہ
چاہئے تھا کہ تم اپنا اور اپنے حلیفوں کا قتل عام نہ کیجئے، مگر ہاتھ پر ہاتھ دینے بیٹھے رہو، اپنی
طرف سے کوئی جواب نہ دو؟

پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن نے جو کچھ ہمیں کے مقابلہ خدا کی طرف سے
مظلوموں کی مدد بات کہی ہے، یہ کوئی عجوبہ نہیں، بلکہ ہر مذہب میں حق اور سچائی پر قائم رہنے
والوں کو اہل باطل اور ظالموں کے مقابلہ خداوندی فتہ و نصرت کی خوشخبری ملانی لگی ہے، مثلاً

رگوید میں خدا سے اس طرح دعا کیں کی جاتی ہیں :

۷ اے روشن آگ ! تو جس پر استہرک تیس ڈالا جاتا ہے، ہمارے دشمنوں کو جلا دے،

جن کی حفاظت خلیفہ روچیں کرتی ہیں۔ (۱۲:۵۱)

۸ تو آریوں اور وہیوؤں کے درمیان بقیہ زکر جو ادھر می ہیں، ان کو سزا دے اور انھیں اس

کے حوالہ کر دے جس کی گھاس (دلیوتہ) کے نذرانہ کے لئے) کی رکھی ہے۔

(۸:۵۱/۱)

۹ پس اے اندر ! ہم کو بڑھنے والی شوکت عطا کر، ہم کو وہ قہر اور طاقت عطا کر جو قوموں

کو مغلوب کرے، ہمارے دولت مند سردھروں کو برقرار رکھ، ہمارے راجاؤں کی

حفاظت کر، ہم کو دولت اور خوراک شریف اور وکے ساتھ عنایت کر۔ (۱۱:۵۴)

بائبل نے شریکین کی نسبت سے جواب دلچسپ اختیار کیا ہے، اسے ان اقتباسات میں

دیکھ جاسکتا ہے :

بنی اسرائیل کو مخاطب کر اور انھیں کہہ ! جب تم یروشلیم سے پار ہو کر

زمین کنعان میں داخل ہو تو تم ان سب کو جو اس زمین کے باشندے

ہیں، اپنے سامنے سے بھگاؤ، ان کی موتیں فنا کرو اور ان کے

ذمے ہوئے بتوں کو توڑ دو اور ان کے سب اونچے مکانوں کو

وہاں اور ان کو جو اس زمین کے بسنے والے ہیں خارج کر دو اور وہاں

آہسو ! کیوں کہ میں نے وہ سرزمین تم کو دی ہے کہ اس کے مالک

ہو۔ (۵۰:۳-۵۲)

اور جب کہ خداوند تیرا خدا اٹھیں تیرے حوالہ مردے تو انھیں

مار لو اور حرم کیجیو، نہ تو کوئی ان سے عہد کیجیو اور نہ ان پر رحم کریو، تم ان

کے مذبحوں کو ڈھاؤ اور ان کے بتوں کو ڈھاؤ، ان کے گھنے بانگوں کو

کاٹ ڈالو اور ان کی تراشی ہوئی موتیں آگ میں جلا دو۔ (۷:۲-۵)

غرض کہ ظالموں کے مقابلہ میں مظلوموں کے ساتھ اللہ کی مدد ہونا اور ظلم کو روکنے کے لئے ظالموں کا پیچھے ہٹنا ایک ایسی بات ہے، جو تو ہم مذاہب کی مشترکہ تعلیم ہے؛ کیوں کہ اگر خدا بھی ظالموں ہی کا طرفدار ہو تو پھر کون سا ایمان انصاف ہوگا جہاں ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ملے گی اور مظلوموں کی تسکین خاطر کا سامان ہوگا؟

پانچویں آیت

(۵) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ
الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا إِلَيْكُمْ غَلَطَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
۔ (نورہ)

اے ایمان والو! تمہارے آس پاس جو کفار ہیں، ان سے جنگ کرو اور وہ تمہارے اندر سختی (مضبوطی) پائیں اور جان لو کہ اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہیں۔

اس آیت میں مسلمانوں کو ان کافروں سے جنگ کے لئے کہا گیا ہے جو ان کے قرب و جوار میں تھے، یعنی اہل مکہ اور ان کے حلیف؛ کیوں کہ یہی مدینہ کے قریب کافروں کی آبادیاں تھیں اور اہل مکہ کا مسلمانوں کے ساتھ جو سوک تھا وہ ظاہر ہے، اگر مطلقاً کافروں کے مارنے کا حکم ہوتا تو قریب و دور کے لوگوں میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، مدینہ، یمن اور شام کے درمیان ریکڑ کا درجہ رکھتا تھا اور مختلف غیر مسلم قافے مدینہ کے قرب و جوار سے گزرتے رہتے تھے، اگر یہ حکم مطلقاً ان سے متعلق ہوتا تو دور کے غیر مسلموں پر بھی حملہ کرنے کو کہا جاتا؛ لیکن یہاں قرآن نے ایسا حکم نہ دیا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس آیت کا مقناہ ان مشرکین سے جنگ کرنا تھا جو بار بار مسلمانوں پر یلغار کرتے رہتے تھے، نہ رشتہ کا پاس و لحاظ کرتے تھے، نہ صلح اور معاہدہ کا لحاظ؛ چنانچہ ابن ربیع نے بھی کہا ہے کہ اس سے مراد مشرکین عرب تھے؛ ”المراد بھلہ الایۃ ولت نزولھا العرب“۔ (تفسیر قرطبی: ۸: ۲۹)

پھر اس آیت میں جو ”غلطہ“ کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی سختی کے بھی آتے ہیں اور طاقت

مضبوطی کے بھی، یہاں اسل میں یہی حاکمیت مضبوطی کا معنی مراد ہے: ”أَيُّ شِدَّةٍ وَقُوَّةٍ وَحِمِيَّةٍ“ (والہ سابق: ۲۸۹) پس مقصد یہ ہے کہ جو شرمین تم سے برسرِ جنگ ہیں وہ تم کو طاقتور محسوس کریں، مرعوب رہیں اور تم کو روند جانے کی جرأت نہ کریں، غلام نہ بن کر کسی بھی قوم کو یقیناً دوسروں پر تو ظم نہیں کرنا چاہئے، لیکن اپنے آپ کو ایسا طاقتور ضرور رکھنا چاہئے کہ دوسرے اس کو قنتر نہ سمجھ لیں، یہ بالکل معقول اور تربیۃ انصاف ہے، مثلاً ہم ہندوستان کے رہنے والے اپنے دیش کے بارے میں جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم دوسروں پر زیادتی تو نہیں کریں گے، لیکن ہم اپنے آپ کو یقیناً ایسا خودمستی بنا کر رکھیں گے کہ کسی کو ہم پر بری نگاہ ڈالنے کی ہمت نہ ہو، اگر ہم ایسا نہیں تو کیا یہ دنی غلط بات ہوگی؟

چھٹی آیت

(۶) إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ يَلَهُمُ الْجَنَّةَ يَفْعَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَفْقَهُونَ وَيُقْتَلُونَ وَغَدَا عَلَى وَحَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِهِيَ يَكُ الْمَوْلَى الَّذِي يَتْلُوهُمُ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ۔ (التوبة: ۱۱)

بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان و مال اس کے بدلہ خرید لیا ہے کہ ان کے لئے جنت ہے، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں، اسی پر حجابِ عہد ہے تو ریت، اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہے؟ سو تم خوشی منانا اپنی معاملت پر جو تم نے کی ہے اور یہی تو بڑی کامیابی ہے، اس پر (ہماری طرف سے) سچا وعدہ ہے تو ریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہے؟ سو تم خوشی منانا اپنی معاملت پر جو تم

نے کی ہے اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔

اس آیت میں یہی بات تو کہی گئی ہے کہ جو مسلمان ظالموں کے خلاف سرِ بھیلی پر لے کر نکلیں انہیں اور اس راہ میں اپنی جان و مال کی بھی فکر نہ کریں، ان کو اللہ جنت سے نوازیں گے۔ قرآن کے اس ارشاد میں سون سی بات خلاف انصاف ہے؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اپنے دیش کی حفاظت میں سرِ دھڑ کی بازی لگانا دینی چاہئے، ہندو مذہب کی تاریخ میں مہتانے جس جنگ کی تفصیل بیان کی ہے، یعنی کوروؤں اور پانڈؤوں کی جنگ، اس میں کرشن جی، ارہمن کو یہی صلاح دیتے ہیں کہ وہ اسے حق و باطل کی جنگ سمجھ کر کوروؤں کے خلاف صفِ آرا ہوں اور اس پر پانڈؤوں کے بادشاہ ارہمن سے خدائی مدد کا دعویٰ کرتے ہیں۔

ہندو مذہب میں منوجی کی ہدایات کی خاص اہمیت ہے، ان کا بیان ہے :
روئے زمین کے جو حکمران ایک دوسرے کو بچاؤ لھانے کی خواہش
سے اپنی تمام قوتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور ابھی منہ نہیں
موڑتے وہ مرنے کے بعد سیدھے بہشت کی طرف جاتے ہیں۔ (۸۹)

دیکھا آپ نے! قرآن نے تو اللہ کے راستہ میں جوانی جنگ پر جنت کا وعدہ کیا ہے؛ لیکن منوجی نص دوسروں کو بچاؤ لھانے کے لئے اور ملک گیری کی غرض سے جنگ کرنے والوں کو بھی جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، قرآن کے اس ارشاد پر تو دودنی چاہئے، کہ اس نے ظالموں کے مقابلہ خود پہ دئی کے بجائے، آخری حد تک جرات و حوصلہ سے کام لینے کی تلقین کی ہے، کہ اگر مظلوموں میں یہ حوصلہ ہمت اور جوش و جذبہ نہ ہو، تو ظالموں کا بچہ سنبھالنا سخت تر ہوتا چلا جانے گا اور دنیا فساد کی آماجگاہ بن جائے گی۔

ساتویں آیت

(۷) فَلَا تُقَاتِلُوا أَجْدَاؤَ وَتَقَاتِلُوا

(الاحزاب: ۲) :

پھینکارے ہوئے، جہاں کہیں پائے جائیں گے پھرنے کے لئے جہنم
گئے اور ضرور قتل کر دیے جائیں گے۔

یہ بھی ان آیتوں میں سے ایک ہے جن کو وی، ایچ، پی نے قرآن مجید اور مسلمانوں
کے خلاف پروپیگنڈہ کا عنوان بنایا ہے، اس آیت کا اصل منشا کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لئے اس
سے پہلی اور بعد کی آیت کے ساتھ اس کا ترجمہ دیکھنا چاہئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُشَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُخَاوِزُونَكَ
فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (الاحزاب: ۴۰)

منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے اور جو لوگ مدینہ
میں انواع اثرات کرتے ہیں، اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ہم ان
کے خلاف کارروائی کرنے کے لئے تمہیں اٹھائیں گے، پھر وہ اس
شہر میں آپ کے ساتھ کچھ ہی دنوں رہ سکیں گے۔

مُتَلَفُوْنَ ، اَيُّ نَمَّا تُفَقُّوْا اُحْضِلُوْا وَقَتْلُوْا تَقْتُلُوْا (الاحزاب: ۶۱)

ایسے لوگوں پر پھینکار ہے، یہ جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے
گئے اور بری طرح مارے جائیں گے۔

مَسْنَةَ اللّٰهِ فِي الدِّينِ خَلُّوْا مِنْ قَبْلِ وَلَنْ تَجِدَ لِسَنَةِ اللّٰهِ تَبِيْدًا (الاحزاب: ۶۲)

ان سے پہلے جہنم کے لئے بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے اور تم اللہ
کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔

یہ آیات بلکہ تقریباً یہ پوری سورت بنیادی طور پر انچہجری کے واقعات، غزوہ احزاب

اور غزوہ بنو نضیر غلہ سے متعلق ہے، غزوہ حزاب میں مسلمانوں کے پڑوسیوں نے ان کے ساتھ ناقابلِ عفو و غنا سے کام لیا تھا، مسلمانوں کا یہودیوں سے یہ معاہدہ تھا کہ مدینہ پر جب بھی کوئی حملہ ہوگا تو ہم لوگ میں کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، صورت حال یہ تھی کہ انس مکہ نے اس جنگ میں با کسی اشتعال اور سبب کے نہ صرف خود حملہ کیا بلکہ اپنے دوسرے حلیف قبائل کو بھی لے کر مدینہ پر چڑھوا ڈھے، انفرادی وسائل اور اسلحہ کے اعتبار سے مظلوم مسلمانوں اور حملہ آوروں کے درمیان اتنا فرق تھا کہ مسلمان جنگی تدبیر کے طور پر نیند نہیں کھوئے پر مجبور ہو گئے، اس موقع سے یہودی مسلمانوں کی مدد کو کیا کرتے اور سبب معاہدہ مدینہ کی خلاف ورزی میں کیا حصہ لیتے کہ وہ غیر جانبدار بھی نہ رہ سکے اور ان مشرکین کے ساتھ ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ وہ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن ان کی ساری ہمدردیاں مسلمانوں کے دشمنوں سے تھیں، ان حالات میں مسلمانوں کی سب سے بڑی حالت ان کا ایمان و یقین اور حوصلہ و ہمت ہی تھی، یہ طرحِ ضرب کی افواہیں پھیلنا شروع ہو کر مسلمانوں کو خوف میں مبتلا کرنا چاہتے تھے؛ تاکہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور یہ نفسیاتی صور پر کمزور ہو جائیں، یہی دونوں جتنے ہیں جن کو ”منافقین“ سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے ورپے بھی ہوتے تھے اور شریف مسلمان خواہ مخواہ کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں اڑایا کرتے تھے، ایسی افواہوں سے انسان نفسیاتی الجھن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

ان ہی سردوروں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ ان کا ایسے پڑوس اور اعلیٰ دشمنوں کو اپنے ساتھ رکھنا مناسب نہیں؛ کیوں کہ دوسرے نما دشمن انسان کے لئے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، کوئی صاحبِ انصاف دیکھے کہ جو نوک بخاہر کسی قوم کے ساتھ رہ کر یا کسی ملک کے شہری بن کر اسی قوم و ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے خفیہ تعلقات رکھتے ہیں اور برے وقتوں میں سارے عہد و بیاباں کو فتنہ موش کر کے دشمنوں کے دوش بدوش کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا قتل اور پھانسی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟

پھر قرآن مجید نے ان پر پیکار بھیجے ہوئے مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ ان پر ہلے

بول دیں؛ حالاں کہ اگر قرآن نے ایسا کہا ہوتا تو بے جا نہیں ہوتا؛ لیکن یہاں حکم دینے کے بجائے صرف دشمنین کوئی کی گئی ہے اور بار بار بے وفائی کرنے والوں کو سنہلنے کا موقع دینے ہوئے انتہاء دیا گیا ہے، کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ان کا انجام دنیا میں بھی ہلاکت و بربادی ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی سنت یہی رہی ہے، یہ شخص و بربادی قائل لحاظ ہے، اگر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہوتا کہ تم کوئی مہلت دیے بغیر ان غفل و شمنوں کا قلع قمع کر دو، تب بھی یہ کوئی خلاف انصاف بات نہیں ہوتی؛ لیکن ایسی بدعہدیوں اور جفا شعاریوں کے باوجود سنہلنے کا مزید موقع دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو قتال کا حکم دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی سنت بیان کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے، وی، ایچ، پی کے لوگ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہم لوگ اس ملک کے شہری ہیں اور اس زمین سے محبت رکھتے ہیں، اگر اس ملک میں رہنے والے اور اس سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانے والے؛ شمن ملکوں کے ساتھ مل کر ملک کے خلاف سازشیں تیار کریں، جاسوسی کریں اور دشمنوں کے ساتھ جا ملیں تو آخر ان کی کیا سزا ہوگی؟ کیا انھیں گرفتار کرنا یا انھیں سزائے موت دینا خلاف انصاف امر ہوگا؟ اور کیا آج دنیا کے مہذب قوانین میں ایسے شخص کے لئے عینہ یہی سزا نہیں رکھی گئی ہے؟؟

کیا بہتر ہو کہ جناب اشوک سنگھل صاحب ان کلمات کو دیکھیں جو ہندو مذہبی کتابوں میں جالفین اور دشمنوں کے بارے میں ہیں، بطور نمونہ اٹھروید کے چند منتر یہاں ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں :

۷ تمہاری گردنیں توڑ دے! اے پٹاچو! اور تمہاری پسلیاں چور چور کر دے، اے یا تو دھانو! یہاں ہمشان کے ساتھ رہیں، اے متر اور دوتا! تو حریص راکشسوں کو مار بھگا، ان کو کوئی جائے پناہ اور کوئی اطمینان کی جگہ نہ ملے؛ بلکہ وہ سب چڑچھٹ کر اکٹھے موت کے منہ میں چھ جائیں۔ (۲:۳۶:۶)

۷ ہمارے یہ دشمن بے ہاتھ کے ہو جائیں، ہم ان کے سست بازوؤں کو بے کار کر دیں، اور اس طرح اے اندر! ہم ان کی ساری دولت آپس میں بانٹ لیں۔ (۳:۶۶:۶)

۷ یا تو دھانوں کے دلوں کو تیر سے چھیدواں اور ان کے بازوؤں کو جو تھہر پر حملہ کرنے کے لئے انھیں توڑ دے، ان شیطانوں کے سامنے بھڑک کر اے انبی! انھیں، رگڑا، مر، اور خوار و چنگبر سے گدھا سے چھائیں، اس پلید کو آدمیوں میں سے آدم خور کی طرح تاک کر اس کے تینوں اوپر کے اعضاء کو توڑ ڈال، اپنے شعلوں سے اس کی پیلیوں کو کچل دے، انبی! اس کے نیچے کے اعضاء کو تین ٹکڑے کر دے۔ (۸: ۶۳)۔۔۔

(۱۰)

۷ اندر اور سوما! تو نصیحت دشمن کو جادے، تباہ کر دے، اے دیوتا! آجور رنج پر رنج پہنچاتے ہیں، انھیں نیچا آگھا، من احمقوں کو نصیحت و تابوہ کر دے، جلا ڈال، ذبح کر دے، ہارے پاس دفع کر اور ان بندہ شکم راکشوں کو ٹکرے ٹکرے کر دے۔ (۱۳: ۳۰)۔۔۔ (۱۵: ۸)

یہ شخص بطور نمونہ چند مثالیں دی گئی ہیں، ورنہ دنیا میں جتنے مذاہب سادہ و سادہ ہیں، ان کے صحیفے۔۔۔ (اس سے قطع نظر کہ وہ تحریف و تہذیبی سے محفوظ ہوں یا تحریف کا پیکر ہو چکے ہوں) دشمنانِ حق کے خلاف جہاد کی ترغیب کی تعلیمات سے بھری پڑی ہیں؛ لیکن قرآن مجید کا منشا، ہر حال یہ نہیں ہے کہ جو غیر مسلم سامنے آئے مسلمان اسے تہہ تیغ کر دیں؛ بلکہ ان آیات میں جو غیر مسلم مرد ہیں جو مسلمانوں سے برتر پیکار اور ان کو نصیحت و تابوہ کر دیئے کہ درپے تھے۔

آٹھویں آیت

(۸) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ

عَلَىٰ هِهِمْ وَأَوْلَاهُمْ جَهَنَّمُ يَفْسُ الْمَصِينِينَ۔ (تحریم: ۹)

اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سخت کیجئے،

ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور انتہائی بدترین ٹھکانہ ہے۔

ان آیات کا پس منظر بھی وہی ہے جس کا پہلے بار بار ذکر آچکا ہے، دراصل اسلام میں

غیر مسلموں کے تین گروہ کئے گئے ہیں: ایک وہ غیر مسلم جو مسلم ملک میں ہوں، دوسرے وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ساتھ "بھائے بھائے" کے معاہدے کے تحت رہتے ہوں، جیسا کہ آج کے جمہوری ممالک میں، پہلے گروہ کو "ذمی" اور دوسرے کو "معاہدہ" کہتے ہیں، ان دونوں کی جان و مال کی کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانا ناجائز اور سخت گناہ ہے، تیسرے قسم کے وہ غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں سے برسرِ جنگ ہوں، ان سے قتال کا حکم ہے اور یہ آیات انہیں کے سلسلہ میں ہے۔ اور یہ ایک فطری بات ہے کہ مذہب آپ پر کوئی شخص حملہ کرنے تو آپ اپنی مدافعت کریں، تو مذہب اور قوانین میں انسان کو اپنی مدافعت اور حملاوروں کے خلاف اقدام کی ہدایت دی گئی ہے، جہاں تک ایسے ظالموں سے جنگ کی ترغیب دینے کی بات ہے تو یہ جیسا کہ عرض کیا گیا۔ تمام ہی مذاہب شل و چوہے۔

کمرش بنی کہند و مذہب میں جو اہم مقام ہے عائی سے عاقی بند و بھی اس سے واقف ہے: لیکن ارجن — جو کہروں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا — کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لئے انھوں نے یہی کھنک ترغیب دی، دنیا اور آخرت کی نجات دیکھائی اور حیات و موت کے فائدے بیان کیے، گیتا ان رٹو یہ مضامین سے پر ہے۔

مثلاً کرشن بنی ارجن سے فرماتے ہیں :

ہے ارجن! یہ جنگ ایک سورگ کا دروازہ ہے، جو تیرے لئے
خوب و خوش رکھا ہے، ایسا موقع خوش قسمت کشتہ یوں ہی دیا کرتا ہے!
اللہ انکو تو اپنے دھرم کی پیروی میں یہ جنگ نہ کرے گا تو اپنے دھرم
اور شہرت کو برہنہ کر کے پاپ جمع کرے گا: ہلکے سب لوگ تیری بھی
نہ ختم ہونے والی خدمت کے لیت گاتے رہیں گے، یہ خدمت

وہ نامی انسان کے لئے موت سے بہتر ہے۔ (۲: ۳۲-۳۴)

غور کیجئے! کہ قرآن نے تو حملاوروں کی مدافعت کی ترغیب دی ہے، لیکن کرشن بنی ارجن کو اقدامی سدا کی ترغیب دیتے ہیں، اور کرشن جی کے دوسرے مواضع دیکھتا ہیں مذکور ہیں،

ان سے یہ بات بھٹکتی ہے کہ اس کا مقصد اصل میں آشور و نیشاپور، ملاب و عزت اور سک و سکا کا حصول تھا کہ قالم کے ظلم کا سد باب۔ تو ایک طرف اس بے مقصد جنگ کی ترغیب و توجہ نہیں سمجھا جائے، دوسری طرف چارج کے خلاف اقدام کرنے کو بھی زیادتی سمجھا جائے یہ اس قدر غماص انصاف بات ہے!

مال غنیمت سے متعلق دو آیتیں

(۵) فَكَفَرُوا مِمَّا عَمِلْتُمْ خِلَافًا طَبِئًا ۚ وَاللَّهُ يَإْنِ اللَّهُ عَفُورٌ

وَرَحِيمٌ۔ (اللہ: ۶۹)

جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے، اسے پاکیزہ اور طہال سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے، جسے رہو، بے شک اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔

(۱۰) وَعَدَ اللَّهُ الْمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هِلْه وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ (النَّحْل: ۱۰)

اللہ نے تم سے بہت مال غنیمت کا وعدہ کیا ہے، جسے تم نے فوری طور پر تو فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دینے تاکہ یہ مومنوں کے لئے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشتے۔

دونوں آیتوں میں مال غنیمت کا ذکر ہے، اس کا ترجمہ وی ایچ پی کے پوسٹ میں نوٹ کے مال سے کیا گیا ہے اور یہ تصور دیا گیا ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کا جو نہیں مل لوٹ لیں، وہ ان کے لئے جائز اور طہال ہے۔ جیسا کہ بارونج کیا جا چکا ہے۔ یہ محض ایک پروپیگنڈہ ہے، یہ آیات غیر مسلم سے متعلق نہیں ہیں؛ بلکہ یہ ان لوگوں سے متعلق ہیں جو

مسلمانوں سے برسرِ جنگ ہوں، کہ اگر مسلمان ان پر فتح پائیں اور جنگجو حضرات قید کر لئے جائیں تو ان کے ماں کا کیا حکم ہوگا؟ اس سلسلہ میں اصول یہ بیان کیا گیا کہ وہ مال غنیمت ہوگا، عربی زبان میں مشقت کے بغیر کسی چیز کے حاصل ہونے کو ”غنیم“ (”غ“ پر پیش یا زبرد) کہتے ہیں، (انعام المائدہ: ۶۷-۱۳) چوں کہ جنگ کے حاصل ہونے والے مال میں تجارت یا زراعت کی مشقت نہیں اٹھائی جاتی، اس لئے اس کو ”مال غنیمت“ کہتے ہیں، غنیمت کا ترجمہ ”لوٹ کے ماں“ سے قطعاً درست نہیں، لوٹ تو ایک غیر قانونی طریقہ ہے، اسلام میں یہ حکم ہے کہ جب کوئی قوم مسلمانوں سے برسرِ جنگ ہو اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو تو جہاں تک ممکن ہو باغات اور کھیتوں کو تاراج نہ کیا جائے، مکانات منہدم نہ کئے جائیں، اپنے طور پر شکست خوردہ لوگوں کا مال لے کر استعمال نہیں کیا جائے، ایک غزوہ کے موقع سے فوجیوں نے کچھ بکریاں لوٹ لیں اور ذبح کر کے پکانے لگے، رسول اللہ ﷺ نے اس پر بہت سختی ظاہر فرمائی اور دیکھیں انہوں نے۔

مال غنیمت کے سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ مفتوحین کے مال حکومت کے پاس جمع کئے جائیں، اس میں سے پانچواں حصہ حکومت کے خزانہ میں محفوظ کر دیا جائے اور اسے رعایا کی بھلائی کے لئے خرچ کیا جائے، یہ رقم مسلمان رعایا پر بھی خرچ ہوگی اور غیر مسلم رعایا پر بھی، اس زمانہ میں فوجیوں کے لئے الگ ”تنخواہ“ نہیں ہوا کرتی تھی اور ان میں جنگ میں حاصل ہونے والے مال کے بقیہ چار حصے تقسیم کر دیے جاتے تھے، بعض صورتوں میں حکومت اپنے اختیار تیزی اور عوامی مصلحت سے کسی مال کو روک بھی سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کی مفتوحہ اراضی جو بدین کے درمیان تقسیم نہیں فرمائی؛ بلکہ بیت المال کی ملکیت میں باقی رکھا، بہر حال تقسیم کے بعد جو مال جس کے حصہ میں پڑے گا، وہ اس کا مالک سمجھا جائے گا، اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ مال غنیمت ہر غیر مسلم کے مال کو نہیں کہیں گے؛ بلکہ دشمن ملک کے حاصل شدہ مال کو مال غنیمت کہا جائے گا اور ایسا بھی نہ ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں جو آئے وہ اس پر قابض ہو جائے؛ بلکہ قانونی طریقہ پر ہی کوئی شخص اس مال کا مالک ہو سکتا ہے۔

اب اس بات کی وضاحت بھی من سب معلوم ہوتی ہے کہ مال غنیمت کا تصور دنیا کے تمام نظام ہائے قوانین اور مذاہب میں رہا ہے، اسلام سے پہلے عرب کے قریب ایرانیوں اور رومیوں کی حکومت تھی، ایرانیوں کے یہاں بھی یہی اصول تھا کہ وہ مفتوحین کے مال پر قبضہ کر لیتے تھے، رومی تورات کے قانون کو مانتے تھے، یہودی بھی اسی قانون پر عقیدہ رکھتے ہیں، اب دیکھئے کہ بائبل میں مال غنیمت کی بابت کیا کہا گیا ہے :

اور جب خداوند تیرا خدا اس تیرے قبضہ میں آرد یوے، تو وہاں کے ہر ایک مرد و تلوار کی دھار سے قتل کر، مگر عورتوں اور لڑکوں اور مویشی کو اور جو کچھ اس شہر میں ہو، اس کی ساری لوٹ اپنے لئے اور تو اپنے دشمن کی اسی لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا کے تجھے دی ہے، کھا کر۔ (استثنا ۱۲: ۱۰-۱۳)

توریت میں جب مجاہدین کو نوٹے کا ذکر ہے، یہاں ان سب کا تذکرہ درازی کلام کا باعث ہوگا؛ لیکن اس سلسلہ میں خاص طور پر "مقتی" اور "استثنا" نامی مخالف کو پر حاشا ہوتا ہے۔

اب خود ہمارے ہندو بھائی آپ نظر اپنی مذہبی کتابوں پر ڈالیں مگر یہ ہیں :

اے اتنی! تیرے مامدار پیہاری خوراک حاصل کریں اور امراء بڑی عمریں پائیں، ہم اپنے دشمنوں سے لڑائی میں مال غنیمت حاصل کریں اور یوتا ہوں کو ان کا حصہ نذر کریں، اے اگنی! ہم تیری مدد سے ٹھونڈوں کے ذریعہ گھوڑے، آدمیوں کے ذریعہ آدمی اور بہادروں کے ذریعہ بہادر فتح کریں۔ (۱۰: ۱۳-۱۵)

مگر یہ ہیں :

یہ اتنی ہم کو وسیع مکان اور آرام و آسائش بخشے اور ہمارے دشمنوں کو ہارے آگے ہارے بھگائے چے، وہ مال غنیمت حاصل کرنے کی جنگ میں مال غنیمت لوٹے، وہ اپنی فتوحات پیش قدمی میں دشمنوں کو

زیر کرے۔ (۳۳:۸)

سام وید میں ہے :

اے چابک دست بہادرو! کنوا کے بیٹوں کے ساتھ بے دھڑک ہو کر ہزار دو ہزار مال غنیمت لوٹ، اے سرگرم کارمگھون! پرشوق دُعاؤں کے ساتھ ہم زرد رنگ کے مال اور گایوں کے ایک بڑے گلے کی ترنا کرتے ہیں۔ (۱۲:۲:۲)

(۳)

اتھروید میں کہا گیا ہے :

دُشمن خالی ہاتھ ہو جائے، ہم ان کے اعضاء کو مفلوج کر دیں اور اس طرح اے ذوالجلال سپہ سالار اندر! ہم ان کی ساری دولت آپس میں سینکڑوں کی طرح سے بانٹ لیں۔ (۳:۶۶:۶)

پنڈت کشیم کرن داس ترویدی جی نے اس اشلوک کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے :

فاتح بہادر دشمنوں کو فتح کر کے سپہ سالار کی ہدایت کے مطابق حکومت کا حصہ نکال کر ان کے مال دولت کو تقسیم کر لیں۔

(قرآن مجید پر اعتراضات: ۷۱ بحوالہ ہندی ترجمہ: کشیم کرن داس)

اتھروید میں ایک اور اشلوک اس طرح ہے :

اے سپہ سالار! اپنے بہادروں میں طاقتور شخص کو زرہ پہنا دے اور دشمنوں میں ہرن کی طرح بزدلی پیدا کر دے، دُشمن اُلٹے منہ چلا جائے، زمین ہماری طرف آجائے۔ (۳:۶۷:۶)

”منوسمرتی“ ہندو مذہب میں قانون کی کتاب کے درجہ میں ہے اور وہی قانون پر ہندو

سماج کی اور نظام حکومت کی اساس ہے، منوجی فرماتے ہیں :

رتھ، گھوڑے، ہاتھی، چھتر، مال و دولت، جانور، عورت، گڑ، نمک، ماوی چیزیں، تانبا، تیشل وغیرہ چیزیں ان میں جس چیز کو جو جیت کر

لاتا ہے، وہ اسی کا ہوتا ہے۔ (متحرقی: ۱: ۶۵، ۶۶)

آج بھی جب کوئی ملک دوسرے ملک پر فتیاب ہوتا ہے تو مفتوحہ علاقوں میں جو چیز فاقہین کو یا تھیراتی ہے، وہ اسے اپنی سواہد سے تقسیم کرتے یا استعمال کرتے ہیں؛ لیکن اس میں یہ ضروری نہیں کہ لامحالہ مفتوحین کے مال پر قبضہ کر بی لیا جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم حکومت ان چیزوں کو مفتوحین کی ملکیت میں رہنے دیں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے یہودیوں کے ماتھیر غزوہ خیبر کے موقع پر کیا تھا۔

جزیہ

(۱۱) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ (البقرہ: ۲۹)

جو کتاب والے اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے ہیں اور دین حق کو اختیار نہیں کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ رعیت بن کر جزیہ دینے لگیں۔

اس میں وی، ایچ، پی والوں نے ”حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ“ کو ترجمہ کیا ہے: ”ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دینے لگیں“؛ حالانکہ یہاں ”صَاغِرُونَ“ سے مراد فاقہین کے افتداریہ تسلیم کرنا ہے، یعنی مفتوحین کے مقابلے اپنے رعایا ہونے کی حیثیت کا اعتراف کرے، جیسے کہ آج بھی تھیر رائے والے ممالک اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہیں، اس کا مقصد تھیر و تہ لیں نہیں ہے، جیسا کہ وی، ایچ، پی کے پروپیٹنڈہ ہاؤز ترجمہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

جزیہ سے مراد وہ خصوصیتیں ہیں، جو اسلامی حکومت غیر مسلم رعایا سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے طور پر وصول کرتی ہے، صورت حال یہ ہے کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ واجب ہے، جسے حکومت وصول کرتی ہے، اگر غیر مسلموں پر بھی زکوٰۃ واجب قرار دی جاتی تو یہ انھیں ایک اسلامی عمل پر مجبور کرنے کے مترادف اور مذہبی آزادی کے قائل ہونا، اس لئے ان پر ایک جدا گانہ ٹیکس جزیہ کے نام سے لگایا گیا، جو ان کی جان و مال کے تحفظی نظام کا معاوضہ ہے، یہ ان کے حالات خیر میں ہونے کا تاوان نہیں، اگر ایسا ہوتا تو عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بیماروں، معذوروں، بے روزگاروں اور مذہبی طبقہ یعنی پادری، پنڈت وغیرہ سب کو یہ واجب قرار دیا جاتا: لیکن ان حضرات کو جزیہ سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے، (دیکھتے ہیں: ۳/۱۸۳) اس لئے اس کی حیثیت محض ایک ٹیکس کی ہے نہ کہ تاوان کی۔

پھر اس جزیہ کی مقدار بھی کس قدر معمولی ہے؟ کم آمدنی والوں کے لئے سالانہ ۱۲ درہم، متوسط آمدنی والوں کے لئے سالانہ ۲۴ درہم زیادہ آمدنی والوں کے لئے ۴۸ درہم، (بیہقی: ۳۲۹۹ ج ۲، ص ۸۵، باب الزیادۃ علی الدینار بالصلح) ۱۲ درہم ۳۳ توالہ سے کچھ کم پابندی ہوتی ہے، موجودہ نرخ کے لحاظ سے ۱۲ درہم ۲۶ روپیہ سے کچھ کم پیش ہے، آپ حضرات غور کریں کہ اگر کوئی مملکت کسی شہری کی حفاظت اور سیکوریٹی پر سناں بھر میں اتنا فقیر معاوضہ وصول کرے تو کیا یہ زیادتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہماری حکومت اتنے پیسے لے کر باشندگان ملک کی حفاظت کا انتظام کر دے اور ان کے تحفظ کی ضمانت قبول کرے تو ہم شکر گزار ہوں گے، یہ ہے اس جزیہ کی حقیقت جس کو لے کر معاہدین نے ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کو اسلام کے خلاف ظلم و زیادتی، تشدد اور ناروا داری کا عنوان دیا گیا ہے۔

مشترکین ناپاک ہیں؟

(۱۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْغَنَاءُ الْمُشْرِفُونَ

لَجَسَ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَنَاجِدَ الْحَرَامَ يَفْعَدُ غَوَاهِمَهُمْ هَذَا وَإِنْ

خُفِّتُمْ عَلَىٰ لَهٗ فَتَسْتَوِفُ يَغْفِرُ لَكُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ
حَكِيْمٌ (التوبة: ۲۸)

اے ایمان والو! مشرکین تو بے شک ناپاک ہیں، سو اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں اُن کو غفلت کا اندیشہ ہو سو اُنہیں اُن پر جانے کہ، اپنے غفلت سے (ان سے) بے نیاز کر دے گا۔ اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔

اس آیت کے سلسلہ میں چند نکات ملحوظ رکھنے چاہئیں :

(۱) یہاں شرک سے صرف بت پرست (مورقی پوجک) مراد نہیں ہیں، جیسا کہ وہی، ایچ، پی، واو نے آیت کا ترجمہ کیا ہے؛ بلکہ وہ تمام لوگ شامل ہیں جو خدا کی ذات یا اس کی مخصوص صفات و اختیارات میں دوسروں کو شریک ٹھہرائیں، خواہ وہ بت کو پرستار ہو، یا کسی بنفیع کو خدا کا درجہ دیتا ہو، یا اللہ کے کسی نیک بندہ کو خدا کی قدرت و اختیارات میں، یا مجھے دار تجھتا ہو، ہو تو کہ اپنے آپ کو مسمران کہتے ہیں، لیکن انھوں نے خدا انھار سے غیر اللہ کو خدا کا درجہ دے رکھا ہو اور رسول اور اولیاء کی ذات میں وہ اختیارات مانتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں تو وہ بھی شرک کا سداق ہیں۔

(۲) مشرکین کو "نا پاک" کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا جسم ناپاک ہے، ان کے کپڑے ناپاک ہیں، یا ان کا بیوی نہ ناپاک ہے، جیسا کہ اسلام نے غیر مسلموں کی مہمان نوازی کی ہے، خود ان کی دعوت قبول فرمائی ہے، مسجد بنوائی میں ان کو بھیجا ہے، اپنے بستر پر نہیں بٹھا دیا اور ملایا ہے، اُن انھیں جسمانی اعتبار سے ناپاک سمجھتا تو کس طرح آپ ﷺ ایسا عمل فرماتے، اس لئے یہاں عقیدہ اور فکری ناپاکی مراد ہے، جیسا کہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ناکہ مغز رکھتا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ فلاں، پشت گردوں کے ناپاک منصوبہ ناپاک کر دیتے تھے، یہاں ناپاکی سے عمل اور سوچ کی غلط اور مبنی برنہ ہونے کا اظہار کیا جاتا ہے، تو یہ اس آیت میں شرک کے نہایت غلط اور خلاف واقعہ عمل ہونے کی

طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

(۳) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اثبات اور شرک کی نفی صرف اسلام ہی نے نہیں کی ہے، بلکہ یہ تمام ہی مذہب کی اصل تعلیمات ہیں، بائبل میں جَدِ جَدِ شرک کی مذمت آئی ہے اور بتارے جیساٹی بھائی جو آج تین کے مجموعہ (Trinity) کو خدا مانتے ہیں، ان کے پاس اس دعویٰ کے نیچے بائبل کا کوئی صریح فقرہ موجود نہیں ہے، اس سے وہ تامل کرتے ہیں کہ یہ تین مل کر ایک ہی ہیں، ہندو مذہبی کتابوں میں بھی خدا کے بارے میں بہتانید وحدانیت کا ذکر ہے، شرک کی نفی ہے، کہا گیا ہے کہ خدا جسم والا نہیں ہے، وہ جب پورے عالم کا احاطہ لئے ہوئے ہے، اس سلسلہ میں پنڈت دیانند جی سے ساقی نے اپنی مشہور مذہب کتاب ”میتھراجھ پد کاوش“ میں بہت پرستی کی تریہ میں ہندو مذہبی کتابوں کے جو حوالے نقل کئے ہیں، وہ بہت ہی چشم کشا ہیں اور جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل ہندو مذہب توحید ہے نہ کہ شرک، اسی کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے ویدوں کے چند حوالے یہاں ذکر کئے جاتے ہیں :

۷ وہ مجھ کو پاک اور جسم سے خالی ہے۔ (یزید : ۱۰۷)

۷ میں افضل ترین قوت و نعمت کا منبع، سورج کی طرح تمام عالم کو نور کرتا ہوں، میں نہ کبھی مغلوب ہوتا ہوں اور نہ مرتا ہوں، یہ تمام عالم جو نعمتوں کا مخزن ہے اس کا خالق میں ہوں، تم مجھے ہی اس دنیا کا خالق اور مبتدا سمجھو، اسے اس علم اور نعمت و حشمت کے حصول کے لیے کوٹھاں رو کر علم و غیرہ نعمتوں کے لیے مجھ ہی سے التجا کرو، میری رفعت سے کبھی روگرداں نہ ہوں۔ (رک : ۱۰: ۸: ۱۰۷)

رک وید ہی کے یہ ارشادات کس قدر بصیرت مندانہ اور عقیدہ توحید کے بارے میں واضح ہیں :

۷ اے بنی نوع انسان! میری حقیقی حمد و ثناء، راست گوئی ہے، اسی حمد کرنے والے انسان کو میں ازلی علو و غیرہ نعمتیں عطا کرتا ہوں۔ اس نے عام میں جو اشیاء موجود ہیں، ان کا خالق اور قیوم میں ہوں، اس نے تم مجھے چھوڑ کر اپنی ساری

عبادت مت کرو اور نہ کسی کو میری جگہ چھو، نو اور جانور (احقر وید: ۱۰: ۹۰: ۱۱۲)
 پندت برہموتی جی نے کیونچند (۱: ۱) کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ان الفاظ
 میں نقش کیا ہے :

جسے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ آنکھ جس کی قدرت سے دیکھنے
 کے قابل ہوتی ہے، اسے ہی خدہ سمجھو، آنکھ سے دکھائی جانے
 والی جن چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔

ہندو مذہب کی اہم معتبر کتابوں کی عبارتوں سے صاف ظاہر ہے کہ خدا کو ایک ماننا
 اور اس میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرتا، یہی اصل ہندو دھرم ہے، تو مشرکوں کو ناپاک کہنے کا
 مطلب یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہندو کہے اور اصل مذہب پر عمل نہ کرے، جو اپنے آپ کو یہودی
 کہے اور اصل یہودی مذہب پر عمل نہ کرے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اس کا عقیدہ و اسلامی تعلیمات
 کے مطابق نہ ہو، وہ اپنے خیال و عقیدہ کے اعتبار سے ناپاک ہیں۔

(۴) جو لوگ کسی دھرم کا نام لیتے ہوں اور اس کی اصل تعلیم پر عمل نہ کرتے ہوں ان کو
 یہ مذہب میں عقیدہ کے بگڑ کے اعتبار سے خراب نام دیئے گئے ہیں، جن لوگوں نے بائبل کا
 مطالعہ کیا ہے، وہ اس سے خوب واقف ہیں کہ اس کتاب میں بہت سے مواقع پر شرک کرنے
 والے کو کبھی، فحشہ زانی، بدکار و غیرہ کے فرقہ سے ذکر کیا گیا ہے، دھرم پر عمل کرنے والوں
 کو نہ کرنے والوں کے درمیان فرق ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی زیادہ صفت لب و لہجہ میں مت
 ہے ”سیوا“ اور ”اسا“ کے نام سے ہندوستان کے اصل کالے باشندوں کو یہودیوں میں یاد کیا
 جاتا ہے، جو آریہ لوگوں کے مذہب پر نہیں تھے، اس قوم کے بارے میں ویدوں کے کلمات
 ملاحظہ کیجئے :

۷ ہمارے گرو و سیوا ہیں جن کا کوئی دھرم نہیں ہے، عقل سے محروم، انسانیت سے

خارج۔ (رگ وید: ۱۰: ۶۴: ۸)

۷ اے بہادر! تو نے لڑائیوں میں قتل جیسے جڑے والے داسوں کے جادو نوئے تک کو مغلوب کر لیا۔ (رگ وید: ۷: ۳۹: ۴)

تو اپنے ہتھیار سے نکلے دسیوں کو قتل کرتا ہے۔ (رگ وید: ۵: ۲۹: ۱)
 کہیں ان لوگوں کو ”سیاہ رو“ مخلوق سے تعبیر کیا جاتا ہے، (رگ وید: ۶: ۲۱: ۶) کہیں انھیں ”گھن کھائے درخت“ کہا جاتا ہے، (رگ وید: ۸: ۶: ۴) کہیں ”کالے غولوں“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، (سام وید: ۴: ۴: ۱۱) ویدوں میں ادھری لوگوں کے لئے حریص، راکشش اور خبیث دشمن وغیرہ کے نام دیئے جاتے ہیں۔

اب انصاف کی نظر سے دیکھا جائے کہ قرآن نے تو ایک جگہ مشرکین کو ناپاک کہا ہے؛ لیکن ویدیں اس مذہب کے خائنین کو خبیث، نیل جیسے جڑے والے، نکلے، سیاہ رو، عقس سے محروم، انسانیت سے خارج، بد ذات، پاپی، حریص، راکشش وغیرہ کے الفاظ بے تکلف کہتی ہیں؛ بلکہ اتھرو وید میں ادھری لوگوں کے لیے بعینہ ”نا پاک“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے :

یا تو دھانوں کے دوس کو تیر سے چھید ڈال اور ان کے بازوؤں کو جو
 تجھ پر حملہ کرنے کے لئے انھیں، توڑ دے، ان شیطنوں کے
 سامنے بھڑک کر اے گئی! انھیں مار گرا، مردار خوار چنگبرے گدھ
 اسے کھائیں، اس ”پلیہ“ کو آدمیوں میں سے آدم خور کی طرح تاک
 کر اس کے تینوں اوپر کے اعضاء کو توڑ ڈال۔ (اتھرو وید: ۸: ۶: ۲۳-۷)

(۱۱)

(۵) یہ تو وہ القاب ہیں جو ادھری لوگوں کو دیئے گئے ہیں؛ لیکن منوجی کی تعلیمات میں عقیدہ و فکری بنیاد پر نہیں؛ بلکہ نسل و خاندان کی بنیاد پر شورروں کو نہایت ذلیل و حقیر القاب دیئے گئے ہیں اور ان کے بارے میں وہ احکام دیئے گئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شورروں جسمانی طور پر پیشاب، پائخانہ کی طرح ناپاک اور قائل اجتناب ہیں، اس سلسلہ میں میں ہندو مآخذ میں اتنا کچھ ہے کہ اگر ان سب کو قتل کیا جائے تو ایک رسالہ بھی ناکافی ہے، چند نمونے

یہاں ذکر کئے جاتے ہیں :

۷ ہاتھی، گھوڑے، شہد، قمل، غرت، پیچھا، دگ، شیر، تیندوے اور سور (پنر جنم کے) ۱۰

ادنیٰ درجے ہیں، جو تاریکی سے حاصل ہوتے ہیں۔ (منوسمرتی: ۱۲:۳۳)

۷ شہد کا کھانا نہ کھائے۔ (منوسمرتی: ۱۱:۲۱)

۷ شہد کی لڑکی کو اپنے پنگ پر کھانے سے نرک (دوزخ) میں چلا جاتا ہے۔ (منوسمرتی: ۱۱:۳۱)

۷ اگر برہمن بھولے سے شہد کا کھانا کھالے تو تین دن تک آپاس کرے (بھوکا

رہے) اور اگر جان بوجھ کر کھالے تو اس کا کفارہ وہی ادا کرے جو حیض، پانچخانہ،

یا پیشاب پینے اور کھانے والے کے لیے مقرر ہے۔ (منوسمرتی: ۲۲:۳۳)

۷ غذا سوز کی بدولت، کتے کی نظر سے اور شہد کے چھونے سے گندی ہو جاتی

ہے۔ (منوسمرتی: ۱۱:۲۹)

ان تصریحات سے جو نہ صرف منوشا-ستر میں ہیں؛ بلکہ ایسی بعض عبارتیں ویدوں میں

بھی موجود ہیں، اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انسانیت کے ایک طبقہ ہندو مذہب کے وجود و تاحفظ

کی روایت کے مطابق کس نظر سے دیکھا گیا ہے؟

تاہم مجھے یقین ہے کہ اصل ہندو مذہبی کتابوں میں ایسی ظلم و زیادتی کی باتیں

اور غیر انسانی تصورات نہیں ہوں گے، یہ مذہب کی اصل کتابوں میں آمیزشوں اور ملاؤنوں کا

نتیجہ ہوگا، ہمیں ہندو مذہب میں ذکر کیے جانے والے بزرگوں اور علماء کے بارے میں یہ

بدگمانی نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی غیر انسانی باتیں کہی ہوں گی؛ بلکہ یقیناً ایسی غلط باتیں کچھ

لوگوں نے دوسروں کے اشتعال اور اپنی مقصد برائی کے لئے ان کی طرف منسوب کر دی

ہوں گی۔

غیر مسلموں سے دوستی

اس پر غلط فہمی میں ان آیات کو بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، جن میں کفار کی عداوت

اور ان سے دوستی نہیں رکھنے کا حکم ہے۔ وہ آیات اس طرح ہیں :

(۱۳) وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلْيَسْ عَلَىٰ كُمْ جُنَاحُ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَنْ يَفْثَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا أَلَكُمُ عَذْرًا مُبِينًا (النساء: ۱۰۱)

اور جب تم مہم میں نہ آ سکو تو تم پر حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو،
البتہ تم کو اللہ پروردگار کا فرما تو سناؤں گے، بے شک کافر تمہارے
تعلل و عذر ہیں۔

(۱۴) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا
مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ
اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (اسراء: ۵)

اے ایمان والو! تم یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ یہ آپس
میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو کوئی ان کو
دوست بنائے گا، وہ انہیں میں سے ہوگا، بے شک اللہ عالموں کو
ہدایت نہیں دیتا۔

(۱۵) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا
دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُفْرَكُمْ مِّنْهُ مُبِينٌ (اسراء: ۵)

اے ایمان والو! جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب (قرآنی) مل چکی
ہے اور وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو ہنسی سمیل بنا رکھا
ہے، ان کو اور کافروں کو دوست نہ بناؤ ورنہ اللہ سے ڈرتے رہو اور تم
ایمان والے نہ رہو۔

(۱۶) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ

أُولَئِكَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَزَلَّهُمْ فِتْنُهُمْ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (التوبة: ۲۳)

اے ایمان والو! اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ،
اگر وہ ایمان کے مقابلے کو پسند کریں اور تم میں سے جو کوئی ان سے
دوستی کرے گا، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔

پہلی آیت (النساء: ۱۰۱) میں بھی اہل مکہ کا بیان ہے کہ یہ تمہارے کھلے ہوئے اور
خفت و غم میں، انہیں مسلمان کسی مرحلہ پر دھوکہ نہ دے سکا جائے اور ان کی دوستی نہ دشمنی کا شکار نہ
ہو جائے، یہ آیت بھی انہیں شرکین مکہ سے متعلق ہے۔

چنانچہ اس آیت کے بعد "نماز خوف" کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، (نساء: ۱۰۲) کہ
جب جنگ کی حالت ہو اور دونوں طرف سے فوجیں صف آرا ہوں، اس وقت مسلمانوں کو اس
طرح نماز ادا کرنی چاہئے؟ کیوں کہ اہل مکہ سے اس وقت پہلے درپے صحر کے درپیش تھے، یہ
آیت تمام غیر مسلموں سے متعلق نہیں ہے اور رسول اللہ ﷺ اس کی واضح دلیل ہے، آپ ﷺ
نے مدینہ میں یہودیوں سے معاہدہ کیا، نجران کے یہودیوں سے معاہدہ کیا، بنو خزاعہ کا فرما تھے؛
لیکن مسلمانوں کے حریف اور دوست تھے، اس طرح کے معاہدے آپ ﷺ نے بعض
غیر مسلم قبائل سے بھی کئے ہیں، اگر خدا سے مطلقاً دوستی کی اجازت نہ ہوتی اور وہ سب کے
سب دشمن قرار دیئے جاتے تو آپ ﷺ نے کیسے ان غیر مسلم قبائل کو اپنا حلیف بنایا ہوتا؟

دوسری اور تیسری آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمان بار بار یہودیوں سے معاہدہ کرتے
تھے اور یہودی اس وعدہ کی خلاف ورزی کرتے تھے، یہاں تک کہ غزوہ بدر میں تو
انہوں نے اہل مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی بیخ و بن اکھاڑ دینے کی کوشش کی، یہودی
حضرت عیسیٰ ﷺ کو قہم کرتے تھے اور ولد الزنا ٹھہراتے تھے، حضرت مریم علیہا السلام پر
تہمت لگاتے تھے، حضرت عیسیٰ ﷺ پر لعنت بھیجتے تھے، قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ ﷺ
کے نبی ہونے کو پوری قوت کے ساتھ بیان کیا، ان پر اور ان کی والدہ پر جو ہمتیں لگائی جاتی

کی حفاظت کریں اور اسے کھوئے نہ پائیں، خود ہمارے اس ملک میں چھوٹی چھوٹی تہذیبیں اٹکاپس کی رعایت سے بغض و بدگمانیوں میں ڈھکی چھپی تو نہیں ہیں، وہاں دوسرے وک ڈیٹیشن بھی نہیں خرید سکتے نیز ملکی قوانین کی تجدید بغض و کینہ میں ان کے روایتی قانون کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لئے یہ کسی گروہ کے خلاف نفرت کی تعلیم نہیں، بلکہ مسلموں کو مختلف مذاہب اٹکاپس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنی شرافت کو برقرار رکھنے اور اپنے مذہب اور اقدار پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم ہے۔

اب یہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ خود ہندو مذہب میں بڑے لوگ ادھرنی اور ہندو مذہب پر ایذا نہ رکھنے والے سمجھے جاتے تھے، ان کے لئے مہا مہا پر تو شمن ایسی ہی تعبیر اٹھتی رہی جاتی ہے، بلکہ اس طرح ان کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے ان کا نام ہی دشمن ہو، چند مثالیں یہاں نقل کی جاتی ہیں :

۷۔ ہمتی مود سے دولت حاصل کریں، ہمتی کے تحت سے ہوا آریوں کی قوت سے اپنے تمام دشمن دینوں کو غلبہ کر کے۔ (آ، پ، ۱۹:۱۱۲)

۷۔ اے بھادر! ہمتی مود سے دونوں قسم کے دشمنوں کو قتل کر کے خوشحال ہوں۔ (آ، پ، ۱۹:۱۱۱)

۷۔ دشمنوں کو قتل کرنے والے ہتھیار دینوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ (آ، پ، ۱۹:۱۱۰)

۷۔ تو ہمارے دشمنوں کو قتل کر... قتل کیے جاؤ دشمنوں کو کچلے جاؤ۔ (آ، پ، ۱۹:۱۱۰)

۷۔ اندر اور مور، اتو شونٹ دشمن ہوا ہے۔ (آ، پ، ۱۹:۱۱۰)

غرض کہ ہندو مذہبی کتابوں میں ان سب باتوں کو جو اس مذہب کو نہ مانتے ہوں یا جن کو آریہ نسلی اعتبار سے حقیر جانتے ہوں، انہیں عام طور پر ”دشمن“ ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، شوروں کو بدقسمت گرو جس کا ذکر ہو پراچین ہے، اگر وہ سنی اور دشمنی کے پیمانے میں دیکھا جائے ان کے بارے میں ہندو مذہبی کتابوں کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو عقارت کے علاوہ ان سے نفرت

کا اظہار بھی ہوتا ہے اور یہ بھی کہ موچی ذات کے لوگوں کو ان لوگوں سے بے تعلق رہنا چاہئے اور ان سے ہرگز دوستی کا رشتہ نہیں جوڑنا چاہئے، مثلاً منوچی شوروں کے بارے میں ہدایت کرتے ہیں :

۷ وہ کسی برادری سے خارج کئے ہوئے شخص یا چنڈال کے ساتھ ایک درخت کے سایہ میں بھی نہ ٹھہرے۔ (منوہرتی: ۷۹۵)

واضح ہو کہ ”چنڈال“ سے مراد وہ شخص ہے جو شوروں اور برہمن عورت کے اختلاط سے پیدا ہوا ہو۔

۷ جو کوئی شوروں کو بھڑکے گا اور جو اسے مذہبی مراسم کو آگ لگانے لگا، وہ اس شوروں کے ساتھ ہی اسی عورت: می جہنم میں جائے گا۔ (منوہرتی: ۸۱۴)

۷ چنڈ اور سپاس کوئوں کی رہائش بستی کے باہر ہونی چاہئے۔ (منوہرتی: ۱۵۱)

۷ برہمن شوروں سے کبھی دان نہ لے۔ (منوہرتی: ۲۲)

یہ شخص چند مثالیں ہیں، اور نہ منوہرتی تو ایسی تعلیمات سے پڑھیں اور ان کو اتنا قابلِ اعتبار سمجھا گیا ہے کہ :

۷ اگر برہمن کسی ملی یا میوے یا چوہے یا مینڈک یا کتے یا چھپکلی یا گویا کوئے کو مار

والے تو اس کا دین نثار ہے جو شوروں کو مارنے پر مقرر کیا گیا ہے۔ (منوہرتی: ۱۱۱)

(۱۳۳)

خود فرمائیے کہ نسل و مذہب کی بنیاد پر ایک طبقہ کے ساتھ کسی نعرے و عداوت کو روا رکھا گیا ہے اور اس کس طرح لوگوں کو ان سے دور رہنے کی تعلیم دی گئی ہے؟

غیر مسلم اور ہدایت

(۱) وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ۔ (البقرہ: ۲۶)

اللہ کافر لوگوں کو صحیح راستہ نہیں دے گا۔

تھیں، اس کی تردید کی ایک نئی ذرا یہ کہ وہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو تقویت پہنچاتے ہو اور
اسلام کی ولایت کو قبول کرتے، اپنے پیغمبر کو کفر دینے والے یہودیوں کے ساتھ مل بیٹھے، اس
لئے مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ انھیں اپنا رازدار نہ بنائیں، کیوں کہ ایسے شدید اختلاف کے
باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں یہودیوں کی اور غار کہ ایک دوسرے کے
ساتھ ہیں، عقیدہ کا مغرب کے خلاف کی وجہ سے مسلمان انھیں اپنا رازدار بنا کر انھیں نقصان نہ
پہنچائیں۔

پانچویں آیت میں مسلمانوں سے کہنا ہے کہ ان سے کہا گیا ہے کہ یہ مقابلہ خودی
رشتہ کی محبت کے مذہب اور عقیدہ کا تعلق زیادہ اہم ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایمان لے آیا ہو،
اس کے آبا و اجداد، بھائی بہن، گھر کی حالت میں ہوں تو ایمان نہ ہو کہ اپنے اعزاء اور اقارب کا
محبت دوران کا تعلق اسے حق کی راہ سے منحرف کر دے، کیوں کہ یہاں حق اور ناحق کا مقابلہ ہو
اور ایسی باتوں کا انکار جو جن میں ایک طرف حق اور سچائی ہو اور دوسری طرف رشتہ کا قربت،
تو سچائی کو رشتوں پر ترجیح دینی چاہئے، یہ تو اعلیٰ اخلاقی تعلیم ہے جو ہر قوم کے لئے ہے کہ جس
چیز کو وہ حق اور انصاف سمجھتی ہو اسے دوسرے تمام تعلقات پر غائب رکھے، اس آیت کا یہ
مطلب نہیں ہے کہ جو غیر مسلم اقارب ہوں ان سے مسلمانوں کو نفرت کرنی چاہئے، ان کے ساتھ
حسن سلوک نہیں ہونا چاہئے بلکہ آپ ﷺ نے یہ حال میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم
دیا ہے، آپ ﷺ نے غیر مسلم کی عیادت کی ہے، مکہ میں قحط پڑا تو آپ ﷺ نے نہ رکنہ کے لئے
اداکر جوئی، حضرت عمرؓ نے اپنے ایک شہ کے عزیز کے لئے راشی عباہ تکسلی، بعض صحابہؓ
کی والدین کے مسلمان ہونے پر نہ راتیں تھیں اور انھوں نے احتیاج کیا کھانا کھا، چھوڑ دیا تھا،
آپ ﷺ نے انھیں نصیحت کی کہ اس میں یہ قائم رہنا بھی ہے، لیکن اس کا بھی جائزہ رکھنا ہے کہ
والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو، اگر غیر مسلم رشتہ داروں سے نفرت کی تعلیم دینی لینی بوقتِ تو
مسلمانوں نے اس طرح حسن سلوک کیوں کیا ہوتا؟ اصل یہ ہے کہ وراثت سے جو طریقہ کی
وراثت اور تعلق مراد نہیں ہے بلکہ ایسی وراثت مراد ہے جو انسان کے فکری عمل پر اثر انداز ہونے

گئے اور کسی گروہ کی رازدارانہ باتیں جن کو دوسروں تک پہنچنا من گروہ کے لئے ضرر کا باعث بن سکتا ہو، پہنچنے نہ دے، ایسے گہرے تعلق کو اصل میں ”موالات“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ تعلق کے مختلف درجات ہیں، ان کو ایک ممتاز صاحبِ مہم حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تعلقات چار طرح کے ہو سکتے ہیں : مدارات، مواسات، معاملات اور موالات، مدارات : دوستانہ رازدارانہ خوش خلقی کا نام ہے، یہ غیر مسلموں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ انھیں اس کا حکم دیا گیا ہے، مواسات : منگھارہی و نفیر رسانی اور مالی تعاون سے عبارت ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی مواسات کا حکم دیا گیا ہے، قیصرے معاملات، یعنی مالی کاروبار جیسے تجارت، ملازمت وغیرہ، اس میں بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان کوئی فرق نہیں، چوتھا درجہ موالات کا ہے، موالات سے مراد ایسی دوستی ہے کہ آدمی دوسرے کی تہذیبی و تمدنی اثرات کو قبول کرنے کے لئے اپنے راز ہائے سرایت کو دوسروں تک پہنچائے جس سے اسے مضرت بھی پہنچ سکتی ہے، قرآن نے اسی درجہ تعلق ”موالات“ سے منع کیا ہے **لَا تَتَّخِذُوا صَدَاقَ الْكُفَرَانِ** (تقریر قرطبی: ص ۳۷۷) اسی ممانعت کا نتیجہ ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان شادی بیوہ کا تعلق نہیں ہو سکتا، وہ ایک دوسرے سے میراث کے حق دار نہیں ہوتے۔

پس وہ باتیں ان آیات کے بارے میں ذہن میں رکھنے کی ہیں : اوں یہ کہ یہ آیات بھی ان کا رد کے پس منظر میں ہیں جن سے اس وقت مسلمانوں کا سابقہ تھا، دوسرے اس میں یہ طرح کی دوستی کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ ایسی دوستی کی ممانعت ہے جس میں مسلمان اپنی تہذیبی اور تمدنی قدروں سے محروم ہو جائیں، وہ دوسری قوموں کے ساتھ تہذیبی اور فکری اعتبار سے جذب ہونے لگیں، یا جن لوگوں سے ان کا اختلاف ہے ان تک اپنے ایسے رازدارانہ کو پہنچانے لگیں جو پوری قوم کے لئے نقصان دہ اور مضرت رساں ہوں — میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قوم اگر اپنی تہذیب کی حفاظت اور بچاؤ کی کوشش کرتی ہے تو یہ کوئی مذموم و ناپسندیدہ بات نہیں، آج تو تمام تہذیبی اکائیوں کے لیے عالمی سطح پر اس حق کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ اپنے تمدن

یہ آیت کا صرف آخری ٹکڑا ہے، پوری آیت کا ترجمہ: کچھ لیا جائے تو خود بخود غلط نہیں ہو رہو جائے گی، لہذا تعالیٰ نے پہلے یہ بات بتائی کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے ہی سال کے بارہ مہینے ہیں، یعنی ۱۲ مہینوں میں سورج کے گزرو میں کی گردش پورن ہوتی ہے، ان میں سے چار مہینے ”حرام“ ہیں۔ یہ چار مہینوں کے حرام ہونے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے ہی عربوں میں چلا آ رہا تھا، ان مہینوں کے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جنگ کی مکمل ممانعت ہے، حرب کے خطہ میں جہاں کوئی قانونی حکومت نہیں تھی، ان مہینوں کا احترام لوگوں کے لئے بڑی اہمیت کا حامل تھا؛ کیوں کہ ان ہی مہینوں میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتے تھے، یہ چار مہینے تھے ذی الحجہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور ذی الحجہ۔

لیکن سورت حاس یہ تھی کہ جب وہ ان مہینوں میں سے کسی مہینہ میں جنگ کے لئے مناسب موقع پاتے تو مہینے تبدیل دیتے، مثلاً کہتے کہ اس سال ذی القعدہ کی جگہ صفر ہے اور صفر کی جگہ ذی القعدہ، اسی طرح کبھی مہینہ بڑھا دیتے اور بارہ مہینوں کی جگہ تیرہ مہینوں کا سال قرار دیتے، کبھی مہینہ گنا کر ۱۱ مہینوں کا سال کر دیتے، قرآن مجید نے ان کے اس رویہ پر تنقید کی اور فرمایا:

إِنَّمَا التَّحْسِيثُ بِنِزَادَةٍ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُجِلُّونَهُ غَمَامًا وَيُخَرِّمُونَهُ غَمَامًا يُؤَاطِرُونَ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
فَيُجِلُّونَهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَإِنَّ لَهُمْ سِوَىٰ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ (توبہ: ۳)

بے شک نسی (مہینوں کا اپنی جگہ سے بنادینا) کفر میں زیادتی ہے، اس کے ذریعہ کفر کرنے والے گمراہ کیے جاتے ہیں، وہ کسی سال حرام مہینہ و حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام سمجھتے ہیں؛ تاکہ ان مہینوں کی جہتیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں، غنمی پوری کریں، پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں، ان کی بد اعمالیاں

انہیں اچھی معلوم ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔

غرض کہ اہل مکہ کے جانتے بوجھتے اس غلط روش کو اختیار کرنے کی قرآن نے مذمت کی ہے؛ کیوں کہ اس کے ذریعہ عوام کو گمراہ کیا جاتا تھا، مثلاً کسی چیز پر سالانہ سود مقرر ہوا ہے اور آپس میں مشورہ کر کے دس مہینے کا سال قرار دے دیا، تو اب دس ہی ماہ میں وہ پورا سود بچارے بھولے بھائے عوام سے وصول کرنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا، اسی طرح کسی کو ایک سال کے لئے مزدوری پر رکھا اور ہجرت سالانہ متعین کی، اب بارہ کے بجائے چودہ ماہ کا سال مقرر کر لیا اور دو مہینہ زیادہ اس سے خدمت لے لی، اس طرح پر عوام کو بے وقوف بنانے کا حیلہ تھا، اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ کچھ کافروں ہی کو اس نام پر گمراہ کیا جاتا ہے اور دھوکہ میں ڈالا جاتا ہے، پھر اہل مکہ میں سے ان مجرم پیشہ لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ چوں کہ دانستہ طور پر غلطی پر مصر ہیں، اس لئے ان کو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔

پس یہ بات کافروں کے ایک خاص گروہ کے بارے میں ہے، ورنہ قرآن تو چاہتا ہی ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی ہدایت کے راستہ پر آئیں، اسی لئے قرآن نے اپنا تعارف ہی یہ کرایا ہے کہ وہ تمام انسانیت کے لئے ہدایت ہے: ”هٰذِهِ يَلْتَصِبُ“ (انقرہ: ۳) اور اس اُمت کو حق اور سچائی کی طرف لانے کا حکم دیا گیا ہے، تو اگر قرآن کا یہ تصور ہوتا کہ کسی غیر مسلم کو وہ راستہ مل ہی نہیں سکتا جس کو اسلام صحیح راستہ سمجھتا ہے اور ہدایت قرار دیتا ہے، تو کیوں کراہتِ مسلمہ کو انسانیت کی دعوت کے لئے مامور کیا جاتا؟

عیسائیوں میں آپسی عداوت

(۱۸) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ الْقِتَالَ وَالْغَضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ يَنْتَهِلْهُمُ الظُّلُمَ بَمَا كَانُوا فِيْضُغُونَ۔ (النساء: ۳۳)

پھر ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لئے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے اور اللہ جلد انہیں بتا دے گا جو کچھ کہہ کر تے رہے ہیں۔

یہ بھی آیت کا ایک تھرا ہے، پوری آیت اس طرح ہے :

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِنْهُمُ آلِهَتَهُمُ الَّتِي هُمْ يَفْتَنُونَ ۚ لَقَدْ أَتَوْا بِهَا بِرَءْسَاءَ أَعْيُنِهِمْ فَذُكِّرُوا وَلَٰكِنْ هُمْ مُعْتَدُونَ ۚ وَآخَرُهَا نَجَسٌ مُّؤْتَمَرٌ يَأْتُواكُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَسَوِّغُوا لَهُمْ حَقَّهُمْ وَلَا يَجِدُوا عَلَيْكُمْ يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَٰكِنَّ غِيَاظَهُمْ فِي شِمَاءٍ مُّؤْتَمَرَةٍ ۚ وَفُتِنُوا بِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (المائدہ : ۱۴)

اور دلوک کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، جو کچھ انھیں نصیحت کی تھی، اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، تو ہم نے ان میں قیامت تک کے لئے باہر بغض و عداوت پیدا کر دی اور غم قریب اللہ انھیں جو کچھ دکر تے رہے ہیں، ان کے بارے میں بتائیں گے۔

اس آیت میں چند باتیں قابل غور ہیں :

اول یہ کہ یہ ارشاد ان لوگوں سے متعلق ہے جو اپنے آپ کو یہ سائی کہتے ہیں، نہ کہ تمام غیر مسلموں سے متعلق، دوسرے قرآن نے ہمیں بتایا کہ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عہد لیا تھا کہ آپ کے بعد جو نبی آئے گا، یعنی محمد رسول اللہ ﷺ، وہ ان پر ایمان لائیں گے؛ (ص ۶) لیکن انھوں نے اس عہد کو بیکس پشت ڈال دیا؛ حالانکہ یہ سائوں نے اور خاص کر سینٹ پال نے یہ سائی عقائد کو پوری طرح رد و بدس کر کے رکھ دیا ہے اور اس میں اپنی طرف سے آمیزشیں کر دی ہیں؛ لیکن اس کے باوجود انجیل میں ابھی بھی محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی طرف اشارے موجود ہیں، یہاں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو ارشادات نقل کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں :

۷ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا دلوک بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ

رہے۔ (یونہی : ۱۳، ۱۴)

۷ میں تم سے کچھ کہتے ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے؛ کیوں کہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا؛ لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس پہنچے ہوں گا اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازاری اور بدعادت کے بارے میں قصور وار ٹھہرانے لگا۔ (یونس: ۸۰-۸۱)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ ﷺ نے ہی نبوت کا دعویٰ فرمایا، قرآن نے آپ ﷺ کو ”خاتم النبیین“ یعنی ابد تک کی نبوت کا حامل قرار دیا اور آپ ﷺ نے دنیا پر واضح کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے معاندین میں دنِ راست باز ہے اور گنہگار اس طرح عیسائیوں کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی تعلیم کے مطابق آپ ﷺ پر ایمان لانا ضروری تھا؛ لیکن انھوں نے ایمان نہ لایا کہ اس عہد کی خلاف ورزی کی۔

تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی قوموں پر ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے بعض عذاب نازل کرتے ہیں، جن میں سے ایک ان کے درمیان باہمی اختلاف و افتراق کا پیدا ہو جانا بھی ہے؛ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے امت مسلمہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس امت پر کوئی اجتماعی عذاب تو نازل نہیں ہوگا؛ لیکن آپسی اختلاف و افتراق کا عذاب ان کی شامتِ اعمال کی وجہ سے نازل ہوگا اور مسلمان عملاً آج اس سے گزر رہے ہیں، پس اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں فرمایا کہ قیامت تک عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے درمیان سخت اختلاف کی کیفیت باقی رہے گی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ عیسائیوں میں جتنے زیادہ مذہبی فرقے ہیں، شاید ہی کسی اور مذہب میں ہوں اور مذہبی اختلاف کی بنیاد پر عیسائی فرقوں نے ایک دوسرے کو جس طرح بے رحمانہ قتل اور زندہ جلاوے کی سزا دی ہے، مشکل سے مذاہب کی تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال ملے گی، کلیسائی نظام کے زمانہ عروج میں مذہبی عدالتوں کے حکم پر قتل کئے جانے والوں کی تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ بتائی جاتی ہے، جن میں تین لاکھ چالیس ہزار کا تعلق صرف انجیل سے تھا اور ان میں بیس ہزار وہ لوگ ہیں جو زندہ جلاوے بنے گئے، پھر عیسائی حکومتوں کی باہمی منافرت

دیکھئے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم دراصل ان ہی کی باہمی رقابتوں کے نتیجہ میں ہوئیں، جن میں کروڑوں انسان القہر اجل بن گئے، یہ قرآن کی ایک پیشین گوئی ہے اور ایسی پیشین گوئی ہے جو انسانیت کے مشاہدہ میں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو قابل اعتراض، یا مسلمانوں کو کسی فرقہ کے خلاف بھڑکانے والی ہو۔

اس پہ قلمت میں چھو آئیں، وہ ذکر کی گئی ہیں جن میں کفر کرنے والوں کے لئے آخرت کی سزاؤں کا ذکر ہے، یہ آیات اس طرح ہیں :

غیر مسلم اور عذابِ آخرت

(۱۹) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَثُلَمَا
تُصْعَقَتْ جَلُودُهُمْ يَذَلَّتْهُمْ جَلُودُ أَغْمِي زَاهَا لِيُذَلُّوا الْعَذَابِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ (النور: ۵۶)

بے شک جن لوگوں نے ہمارے احکام کا انکار کیا، ہم انہیں دوزخ میں داخل کریں گے، جب جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے، تاکہ وہ عذاب تکھتے رہیں، بے شک اللہ خالق و الٰہ ہے۔

(۲۰) وَعَذَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقْتَدِمٌ۔
(البقرہ: ۶۸)

منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، یہی انہیں بس ہے اور ان پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے لئے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔

(۲۱) إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا
وَادُّوْنَ۔ (الانبیاء: ۹۸)

یقیناً تم اور اللہ کے سوا انہیں تم پر جتنے ہو، وہ دوزخ کا اندھن ہیں اور تم لوگ اس میں متروکے۔

(۲۲) فَلَنَذِقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشَدَّ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ (النہجہ: ۲۲)

تو یقیناً ہم کفر کرنے والوں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور ان لوگوں کے برے کاموں کا بدلہ دیں گے۔

اس سے پہلے کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان لوگوں کے بارے میں فرمائی ہے جو قرآن مجید پر اسے کے وقت شور و غل کرتے تھے اور لوگوں کو قرآن سننے میں دیتے تھے۔

(۲۳) ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ آتَى اللَّهَ الظَّالِمُ فِيهَا دَارَ الْخُلْدِ جَزَاءِ مِمَّا كَانُوا يَأْتِيَانِ بِجَحْدُونَ۔ (النہجہ: ۲۳)

یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، آگ، اسی میں ان کا ہمیشہ گھر ہے، اس کے بدلہ میں کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔

(۲۴) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ۔ (النہجہ: ۲۴)

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس نے رب کی آیات کے ذریعہ یاد دلائی گئی ہو، پھر بھی وہ اس سے نہ سمجھتا ہو، یقیناً ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے۔

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑنے والوں، اس کے احکام کی نافرمانی کرنے والوں اور غیر اللہ کے سامنے نہکانے والوں کے لئے عذاب کا ذکر ہے یہ بات وی، شیخ، پی کے جیانیوں کو بہت ناگوار خاطر ہے، دنیا کی معمولی جھگڑاں بھی اپنے مخالفین کو نہ انہیں دیتی ہیں، وی، شیخ، پی کے اور سچ ہیں، وہ اسے بہت سے بے قصہ لوگوں کو صرف اس لئے اٹھائیں دین، مذہم

جانا اور بدست و نابود کروینا درست سمجھتے ہیں، کہ وہ ان کے ہم مذہب نہیں ہیں؛ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ خدا امتناعاً جزا دے جس اور بے شعور ہو کہ چاہے کوئی اس کا فرمان بردار ہو یا نافرمان، کوئی اس کے سامنے سر بھکا نہ یا اس کو برا بھلا کہے، کوئی اس کے حق میں دوسرے کو شریک ٹھہرائے؛ لیکن خدا کوئی حرکت نہ کرے، وہ اپنی آنکھیں اور کان بند کئے رہے اور ظلم و بدی کرنے والوں کو نہ دنیا میں کچھ کہے اور نہ مرنے کے بعد، یہ کیسی نامعقول اور نا انصافی کی بات ہے؟ خدا کی تو شان ہی یہی ہے کہ وہ پورا انصاف کرے اور اچھے اور بدوں کو ان کے عمل کی جزا و سزا دے، دنیا کے قوم ہی مذہب میں جزا و سزا کے قانون کو مانا گیا ہے اور اس بات کی یقین کی گئی ہے کہ انسان کو اچھے عمل کرنے چاہئیں؛ تاکہ وہ خدا کے عذاب سے بچ سکے، ہندو مذہب میں بعض اعمال پر سورگ اور بعض اعمال پر رزک کی جو پیشین گوئی ہے وہ آخر کیا ہے؟ یہ خوشی کرشن جی، ارجن کو ترشیب دیتے ہیں کہ تم کو روک پر حمد کرو، اس سے تمہارے لئے سورگ کا دروازہ کھل جائے گا اور منوجی کہتے ہیں کہ برہمن شودر کی لڑکی کو اپنے چنگ پر بھی بھاس لئے تو بچا رزک میں چلا جائے گا، یہ سورگ اور رزک کیا ثواب و عذاب سے تمہارت نہیں ہے؟ ہندو مذہبی علم و آج جس پیڑنجر کے فائل ہیں، اس کے مطابق ایک انسان اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے آئندہ کتا اور سڑ بن سکتا ہے، یہ بھی بھرم کی خلاف ورزی پر خدا کی طرف سے عذاب ہی تو ہے؛ اس لئے ان آیات پر اعتراض کے کوئی معنی نہیں؛ بلکہ اگر خدا نافرمانوں کی گرفت نہیں کرتا، تو یہ خدا کی شان اور انصاف کے خلاف بات ہوتی، اگر نافرمانوں کے لئے کوئی سزا نہ ہوتی تو دید میں یہ دعاء سکھائی نہ جاتی کہ وہ بد اعمالوں کو پاک کر دے۔ (تحریر: ۱۰:۵۰:۲۰)

ہاں! اگر ان آیات میں اسلام کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کو آکسایا گیا؛ تاکہ وہ خدا کی عدالت کا انتقام نہ کریں؛ بلکہ خود ہی انھیں سزا میں دے دیں، تو اس سے انکیل پیدا ہو سکتا تھا؛ لیکن قرآن نے یہ اصول بتایا کہ دنیا میں ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق عمل کرے گا، مسلمان دوسری قوموں پر دار و غلام نہیں، کہ وہ انھیں اپنی رائے پر عمل کرنے کے لیے مجبور کریں: ”لَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُضْطَرِّينَ“ (الشع: ۲۰) لیکن، اللہ تعالیٰ آخرت میں

مسلمان ہوں یا غیر مسلم، انھیں جو ان کی بدعاتیوں کی سزا دے گا، قرآن نے بار بار دوزخ میں آگ کی سزا کا ذکر کیا ہے، لیکن دوسری طرف رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو آگ میں جلانے کی سزا دے اور فرمایا کہ ایسی سزا دینے کا حق صرف اللہ ہی کو ہے، غرض کہ دنیا کا قانون اور ہے اور آخرت کا قانون اور، اور اللہ آخرت میں بھی ختم و غلوم اور فرماں بردار مافوقان کا فرق نہ کرے تو پھر وہ خدا ہلانے کا مستحق بھی ہے؟

اسلام — صلح و آشتی کا مذہب

قد ریمنا جب اس تحریر کو پڑھیں گے تو جناب جنرل پرویز مشرف ہندوستان سے واپس ہو چکے ہوں گے، پرویز صاحب پڑوسی ملک کے خود ساختہ صدر ہیں، در خیال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان پر ”کو رگل“ جنگ تھوپنے کے پس پر وہ اصل شخصیت ان ہی کی ہے، لیکن اس وقت وہ صلح و امن کے قیام کو آئے ہیں اور انھوں نے متنازعہ قسم کی باتیں کہی ہیں، پاکستان کے اہل وقت کو وجہ دیا بھی ہے اور چند اور ویہ انتہی کرنے کی بات بھی کہی ہے، یہ بات خوش آئند ہے کہ ہمارے ملک نے ایک حد تک ماضی کی تلخیوں کو بھٹا کر ان کا گرم جوش خیر مقدم کیا ہے اور ایک میزبان کی حیثیت سے اپنے مہمان کے اعزاز و اکرام کا پورا پورا خیال رکھا ہے، اب وقت ہی بتائے گا کہ یہ بات اس حد تک نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے اور دونوں ملکوں و امن کی نعمت نصیب ہو پاتی ہے؟ اتنی بات تو ظاہر ہے کہ ہندو پاک اور فی المناں و نصوں میں نہ ہوا کشمیر جگہ لوک امن کے پتہ سے ہیں اور دعاء کر رہے ہیں کہ ان ملکوں کے درمیان صلح و امن

کی صورت نکل آئے، تاکہ پچھڑے ہوئے رشتہ داروں کا ایک دوسرے سے، نا آسان ہو سکے، اور ملک کے کثیر و کمی مسائل جو بے معنی جنگ و جدال پر خرچ ہو رہے ہیں، غربت و دور کرنے اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں پر خرچ ہوں، اُس ایسا ہوجانے تو یقیناً یہ اس مملکت کی بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی، یہ دونوں ممالک اپنے و سائنس و اپنے عوام کی فلاح کے لئے شرعی قوانین سے، اور غریبی ممالک کی محکمہ صحت اور تعلیم سے بھی انھیں نجات دلا دیں۔

انہوں نے بعض فرقہ پرست بورڈز، امن و امان عناصر ان مواقع پر امن اور صلح و قوت پہنچانے کی بجائے ان کو غیر حقیقت پسندانہ اور خرافہ و اقاہ پر و بیکندہ کے لئے استعمال کرتے ہیں، چنانچہ اس وقت بھی یہ خطہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ اسلام ایک دہشت گرد اور کفر پسند مذہب ہے، جو دوسری قوموں کے ساتھ صلح نہیں کر سکتا، اور بقہ ہابہم کے اصول پر خود دے لئے تیار نہیں ہوتا، اس لئے اسلام میں غیر مسلموں کے، صلح کی جو سہ افزائی نہیں کی گئی ہے اور مسلمان اپنے قومی مزاج کے اعتبار سے ہی شدت پسند ہیں، حالانکہ یہ بات قطعاً خلاف واقعہ اور ماورست ہے۔

اسلام ”مسلم“ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہی صلح کے ہیں قرآن نے بار بار صلح و آشتی و اختیار کرنے کی تاکید کی ہے اور صلح کے بعد پوری مقبولی کے ساتھ اس پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے قرآن نے غیر مسلموں کے بارے میں فرمایا :

اَلرَّوٰدِیُّ صِلَاحٌ لِّیْ طَرَفٍ مِّمَّیْنِ تَوَدُّعَیْ صِلَاحٌ لِّیْ طَرَفٍ مِّمَّیْنِ
 تَوَدُّعَیْ صِلَاحٌ لِّیْ طَرَفٍ مِّمَّیْنِ تَوَدُّعَیْ صِلَاحٌ لِّیْ طَرَفٍ مِّمَّیْنِ
 تَوَدُّعَیْ صِلَاحٌ لِّیْ طَرَفٍ مِّمَّیْنِ تَوَدُّعَیْ صِلَاحٌ لِّیْ طَرَفٍ مِّمَّیْنِ
 تَوَدُّعَیْ صِلَاحٌ لِّیْ طَرَفٍ مِّمَّیْنِ تَوَدُّعَیْ صِلَاحٌ لِّیْ طَرَفٍ مِّمَّیْنِ

بے (المائدہ: ۶۱-۶۲)

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جو جو صلح کرنا چاہیں اور امن و آشتی کے خواہاں ہوں مسلمانوں پر یہ بات واجب ہے کہ وہ ان کی طرف صلح و آشتی کا ہاتھ

بڑھائیں؛ بلکہ اس آیت میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ اگر صلح میں فریق مخالف کی طرف سے اندیشہ اور خدشات ہوں تب بھی ممکن حد تک صلح کی راہ اختیار کرنی چاہئے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔

جو غیر مسلم قومیں مسلمانوں پر حملہ کرنے سے باز رہیں اور صلح و امن کے دیے پر قائم ہوں، ان سے جہاد جائز نہیں؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

..... اگر وہ تم سے کنہہ کش ہوں؛ چنانچہ تم سے جنگ نہ کریں اور صلح کی پیشکش کریں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ان پر دست درازی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ (النساء: ۹۰)

یہاں تک کہ اگر کسی غیر مسلم قوم سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو اور وہاں مسلمان شہریوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہو تو اخلاقی اور سیاسی طور پر تو ضرور اس کے سدباب کی کوشش کرنی چاہئے؛ لیکن قرآن کہتا ہے کہ مسلمان حکومت و امن کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں؛ چنانچہ قرآن کا بیان ہے :

جو لوگ ایمان لائے اور (مسلم ملک کو) ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آجائیں اور اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں، تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں، جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ (النحل: ۷۲)

اسلام نہ صرف مسلمانوں کو صلح کا قہر دیتا ہے؛ بلکہ خیر امت کی حیثیت سے مسلمانوں کو اس امر کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان حسب ضرورت مصالحت کنندہ کا کردار ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر سرکشوں میں خیر نہیں، سوائے اس کے کہ صدقہ کا حکم دیا جائے یا بھلائی کا، یا لوگوں کے درمیان صلح کرائی جائے، (النساء: ۵۸) اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی شخص لوگوں کے درمیان صلح نہ کرانے کی قسم کھالے، (البقرہ:

۴۴۴) صلح بہر حال خیر کی چیز ہے، خواہ افراد کے درمیان ہو یا قوموں کے درمیان، ”الصلح خیر“ (امد: ۱۲۸۱) اور کیوں نہ ہو کہ اسلام زمین میں قتل و خون ریزی کو ناپسند کرتا ہے، ”وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا“ (۱۱۱/۲) بلکہ اگر کسی ملک یا قوم کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں، اس وقت بھی ان کے ساتھ بہتر رویہ رکھنا چاہئے، اس لئے کہ ممکن ہے کہ آج کے دشمن کل کے دوست ہو جائیں، (المستد: ۱) جیسے قرآن مجید میں بار بار صلح و آشتی کی تعلیم دی گئی ہے اور یہ سب جنگ و جدال کو نفع فرمایا گیا ہے، اسی طرح حدیث میں بھی صلح کرنے اور کرانے کی بڑی ترغیبات مکتوب ہیں، حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اے ابویوسف! کیا میں تجھے یہی صحت دیتا ہوں، جسے اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں؟“ اور وہ یہ ہے کہ جب لوگوں میں باہمی بغض و فساد پیدا ہو جائے تو تم ان کے درمیان صلح کرو“ (معجم عزم: ۱۸۱، ۱۸۲) رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں مسایہ قوموں کے ساتھ امن و آشتی اور صلح و امان کی واضح مثالیں موجود ہیں، آپ ﷺ نبوت سے پہلے حاکم افسوس میں شریک ہوئے، جس کا مقصد مشلوں کی بااقتدار نسل و قوم مدد کرنا تھا، آپ ﷺ نبوت کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں اسے قبول کروں گا۔ (امد: ۱۲، ۱۳: ۲۹۱)

جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں بننے والی تمام مذہبی اور نسلی اہلیوں کے درمیان باہمی امن، مذہبی آزادی، ایک دوسرے کے احترام اور مدینہ کی مشترک مدافعت کے سلسلہ میں تحریری معاہدہ فرمایا اور اس پر تمام فریقوں کا دستخط لیا گیا، اس سلسلہ میں صلح حدیبیہ کا واقعہ و سیرت کا ایک اہم عنوان ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ نے مشرکین مکہ سے دس سال کے لئے ناجنگ معاہدہ کیا اور اہل مکہ کی شرطوں پر کیا، اور جب تک خود اہل مکہ کی طرف سے تکلیف دہی نہ آئی، آپ اس معاہدہ پر تو نعم و ثبات قہر ہے۔

پھر جو معاہدہ ہو جائے اس پر تو نعم رہنا بھی شرعاً واجب ہے، یہ بات کہ ایک طرف صلح کی میز پر بیٹھیں اور دوسری طرف اسی فزاق کے خلاف اندرونی ریشہ دوانیاں بھی جاری رکھیں،

کسی طرح درست نہیں، قرآن نے عہد و پیمان کی پابندی پر بہت زور دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں سوال ہوگا: ”وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا“ (بنی اسرائیل: ۲۴) اہل ایمان کی علامت بتائی گئی ہے کہ وہ امانتوں اور عہد و پیمان کی نگہداشت کرتے ہیں، (موتون: ۸) رسول اللہ ﷺ نے اسے نفاق قرار دیا ہے کہ آدمی عہد کے بعد اس کی خلاف ورزی کرے: ”إِذَا عَاهَدَ الْعَدُو“ (بخاری، باب علامة المنافق) ۱ اللہ تعالیٰ کا ارشاد و گزر چکا ہے کہ اگر کسی ایسی حکومت کی جانب سے اس کے مسلمان شہریوں پر زیادتی ہو، جن سے صلح ہو چکی ہے، تو وہاں مسلمانوں کو اپنا ہاتھ روکے رکھنا ہوگا۔ (الانفاض: ۷) خود رسول اللہ ﷺ نے اس کو برت کر دکھایا ہے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد آپ ﷺ نے چاہا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اس دفعہ سے مستثنیٰ کر دیا جائے؛ لیکن اہل مکہ تیار نہیں ہوئے؛ چنانچہ آپ ﷺ نے ملال خاطر کے ساتھ انھیں واپس فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم ان سے معاہدہ کر چکے ہیں، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے اور ہمارے دین میں معاہدہ میں خلاف ورزی کی گنجائش نہیں: ”وَلَا يَصْلَحُ لَنَا فِي دِينِنَا الْعَهْدُ“ (سیرت ابن ہشام: ۳۷۳-۳۷۴) اسی طرح حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ جب مکہ سے مدینہ آگئے تو آپ ﷺ نے انھیں بھی واپس فرما دیا، (بخاری، کتاب الاشراف والجماد والصلح مع اہل الحرب) اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ عہد کی پابندی اسلام کی فطرت میں کس قدر اہم اور ضروری ہے، بین قومی معاہدات کی خلاف ورزی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب کوئی قوم بد عہدی کرتی ہے تو اللہ ان پر دشمنوں کو مسلط فرما دیتے ہیں: ”مَا هُنَّ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُو“۔ (موطائما مالک، باب ما جاء في الوفاء بالامان)

اس لئے حقیقت یہ ہے کہ اسلام امن و آشتی، صلح و سلامتی اور انسانی اخوت و بھائی چارگی کا مذہب ہے، جو نہ صرف صلح کو پسند کرتا ہے؛ بلکہ چاہتا ہے کہ مسلمان صلح میں پیش قدمی کریں، اور حسب موقع ضرورت پڑے تو اس کے لئے اپنے جذبات و مفادات کی ایک گونہ قربانی بھی دیں اور نہ صرف خود صلح کریں؛ بلکہ دوسری قوموں کے درمیان بھی صلح کے نقیب

اسلام کا تصور جہاد

عام طور پر سب سے زیادہ جو مسیحی مسلمانوں کے تئیں اسلام کے رویہ کے بارے میں سوچوں کو متاثر کرتا ہے اور بڑے زور و شور کے ساتھ اس کا نام لے لے کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے، وہ ہے اسلام کا تصور جہاد! — آج کے مینڈیا اور مارش بلاؤں نے جہاد کو وحشت گردی اور لوٹ و غارت گردی کے جرم میں بنا دیا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، جہاد تعمیر نفس، بلند علم، کور و کسے کی کوشش ہے، یہ تماموں کے ہاتھ سے تیار کچن لینے کی جدوجہد کا نام ہے: **”الَّذِينَ يَنفَقُونَ بَأْتِهِمْ ظَلَمُوا“** (سورہ بقرہ: ۲۷۷) جہاد کا مقصد ملک گیری و کشور کشی اور دوسری قوموں کو غلبہ اور زلیل کرنے نہیں ہے بلکہ اللہ کے دین کو ماب کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہے: **”الَّذِينَ آمَنُوا يَفْقَهُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَفْقَهُوا فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ“** (سورہ بقرہ: ۲۷۸)

حقیقت یہ ہے کہ جہاں اخلاق کی تہذیب اور پند و وعظ کے انتہا پر نہیں چلتا، وہاں جنگ ضروری ہو جاتی ہے، ابغما اور عدم تشدد کا فلسفہ، جگہ کا رگڑ نہیں دیتا، ہمارے ملک میں مختلف ریاستوں میں اس وقت عداوتیں پسند کی کا رنجین برپا ہو رہی ہیں، مختلف پڑوسیوں سے بھی ہماری سرحدوں کو خطرہ لاحق ہے، کیا ان حالات میں ملک کا کوئی کئی خواہ اور صوبہ وطن شہری اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ ملک اپنی دفاعی تیاریوں کو فخر مند از مردے اور دشمنوں کے حملے سے نمٹنے کے لئے خود کو تیار نہیں کر سکے؟

غور کیا جائے کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا مذہب بھی نڈر ہے جس نے جنگ و باطل کو اکل مٹا دیا ہو، یہودیوں نے یہاں جنگ کا بہت بے رحمان تصور کیا ہے، بائبل میں ہے:

”جب تم یہ وہاں سے پار تو کر زمین“ ”کنعان“ میں داخل ہو تو ان سب

تو جو اس زمین کے باشندے ہیں، اپنے سامنے نہ کاؤ اور ان کی
مورتیں فنا کرو اور ان کے ڈھالے ہوئے تلوں کو توڑ دو اور ان
کے سب اپنے مکانوں کو توڑھاؤ اور ان کو جو اس زمین کے رہنے
والے ہیں، تبارق کرو اور وہاں آؤ۔ (استشار: ۳۳، ۵۷)

بائبل نے جنگی اعتبار سے غیر اسرائیلیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے: ایک وہ علاقہ جن
کو یہودی عقیدہ کے مطابق خدا نے اسرائیل کی میراث میں دیا ہوا ہے، اس علاقہ کا جنگی
قانون یہ ہے کہ مردوں اور شاہی شدہ عورتوں کو قتل کر دیا جائے صرف کنواری لڑکیوں کو چھوڑ کر
اپنے تھف میں لے لیا جائے اور دوسرا علاقہ وہ ہے جو نبی اسرائیل کی میراث میں نہیں ہے،
یہاں مردوں، عورتوں اور بچوں یہاں تک کہ ان کے جانوروں کو بھی تہ تیغ کر دیا جائے۔

عیسائی حضرات خیال کرتے ہیں کہ ان کا مذہب جنگ و جدال کا مذہب نہیں ہے، تو
آج پوری دنیا میں عیسائی اقوام ہی تباہ کاریوں اور بلاست ٹیریوں کی اصل ذمہ دار ہیں؛ لیکن
مذہبی اعتبار سے بھی عیسائی حضرات یہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ جب کہ بائبل میں حضرت مسیح علیہ السلام
کا ارشاد ہے :

یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا، صلح کرنے نہیں؛ بلکہ تلوار
چلاوے آیا ہوں۔ (متی: ۱۰، ۳۴، ۳۶)

ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے قہقین کو یہ نصیحت بھی فرمائی
کہ وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدیں۔ (متی: ۲۶، ۵۲)

ہندو مذہب اپنے آپ کو اہلسا اور عدم تشدد کا مذہب کہتا ہے، کہ مذہبی جی کانہیوں نے کہ
ہندو مذہب کا سب سے بڑا دشمن یہی ہے؛ لیکن ہندو مذہب کی تاریخ جنگوں سے پر ہے،
”کرشن“، ”شکری رام جی“ کے حالات اور رام اور رولوں کی ہیرا نکم جنگ کی کہانی ہے، ”گیتا“
جس کو ہندو بھائیوں نے یہاں بڑا تقدس حاصل ہے اور جس کو ہندو مذہبی جی اپنی ماں کہا کرتے
تھے، وہ تمام تر گوروں اور پانڈوؤں کی داستانِ جنگ ہے، ہندوؤں کے عقائد میں ایک

”آدامسن“ بھی ہے جس کے تحت ایک شخص موت کے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے، اس کے پیش نظر شرعی کرشمہ جی، اگر جن سے کہتے ہیں کہ روح کے لئے جسم کی حیثیت کپڑے کی ہے، گویا قفل انسان پر لگا کپڑا اچھا کر لیا کیونکہ اچھانے کے مترادف ہے اور خراب ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، شرعی کرشمہ جی مزید کہتے ہیں کہ جب ہر انسان کو ایک دن مہربانی ہے تو آخر اسے مار ڈالنے میں کیا قباحت ہے؟ تاہم یہ ان تعلیمات کی روشنی میں یہ دعویٰ کیوں کر درست ہو سکتا ہے کہ ہندو مذہب میں جنگ کا تصور نہیں ہے۔

اسلام نے بھی یقیناً جہاد کرنے کا حکم دیا ہے؛ لیکن اس کا یہ مطلباً نہ نہیں کہ جو بھی غیر مسلم سامنے نظر آئے اس کی سرین مار دیں؛ بلکہ قرآن و حدیث کے ارشادات کی روشنی میں فقہاء نے غیر مسلموں کو تین طبقوں میں تقسیم کیا ہے: ذمی، معاہدہ اور حربی۔

مسلم ملک کے غیر مسلم شہریوں کو ”ذمی“ کہتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ذمی اتنے ہیں ان کی جتنی، مگر دلیل ہے بحال اس کہ یہ نہیں ہے، ذمہ کے معنی عربی زبان میں ”مہذبہ“ کے ہیں اور ذمی وہ ہے جس سے مسلمانوں کا مہذبہ ہو گا، ذمی دوسرے کے ساتھ پرامن طریقہ پر رہیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت بھی کریں گے، گویا ان کو ذمی کہہ کر مسلمانوں کو ان کے تین ذمہ داریوں کو یاد دلانا مقصود ہے کہ وہ ان کی تہذیب اور حقوق کا پورا پورا خیال رکھیں، ذمی کی جان و مال، عزت و آبرو اور عام انسانی حقوق وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں۔

غیر مسلموں کی دوسری قسم وہ ہے جن کو ”معاہدین“ کہا جاتا ہے، یعنی وہ غیر مسلم جو کسی غیر مسلم ملک کے شہری ہوں اور اس ملک سے مسلمانوں کا امن اور بقاء یا جہاد کا معاہدہ ہو، یہ معاہدین بھی ذمی ہی کے حکم میں ہیں، ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کا احترام اسی طریقہ و ادب سے جیسے مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا اور یہ بھی نہ نہیں کہ ان سے ملے شدہ معاہدہ کی خلاف ورزی کی جائے۔

غیر مسلموں کی تیسری قسم وہ ہے جن کو ”حربی“ کہہ جاتا ہے یعنی وہ غیر مسلم جو کسی غیر مسلم ملک کے شہری ہوں اور اس ملک سے مسلمانوں کا امن اور بقاء یا جہاد کا معاہدہ نہ ہو اور وہ

مسلمانوں کے برسرِ پیکار رہتے ہوں، جو اسلام اور انہی نیت کے لئے غارت مگر بنے ہوئے ہوں، اسلام صرف ایسے ہی لوگوں کے خلاف متواتر اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے غالباً سب سے پہلے جنگ کے مہذب اور شائستہ قوانین دیئے اور آپ ﷺ نے اپنے فوجیوں کو نہایت انہیت کے ساتھ ان اصولوں کا پابند رہنے کی تاکید فرمائی، آپ ﷺ نے فرمایا: جہز اور مذہبی عبادت کا دونوں کے متعلقین کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو جنگ کے درمیان نشانہ نہ بنایا جائے، آپ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ مقتولین کا ”مثلا“ کیا جائے اور ان کے اعضاء کاٹ دیئے جائیں، اس سے بھی منع فرمایا کہ کسی کو بانہہ کر اسے نشانہ بنایا جائے، کسی کو نذر آتش کر دیا جائے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ سوائے خدا کے کسی کو آگ میں جانے کا حق نہیں ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں شدید ضرورت کے بغیر آتشیں اور نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال درست نہیں: کیوں کہ یہ آتشیں ہتھیار ہیں اور اس کی زد میں فوجیوں کے ساتھ وہ پرامن شہری بھی آجاتے ہیں، جو جنگ میں شریک نہیں ہیں، جنگ کے موقع پر لوٹ مار اور چھینا چھنی ایک عام بات ہے، لیکن آپ ﷺ نے اس کو بھی منع فرمایا، آپ ﷺ نے فوجیوں کے لئے چلنے پھرنے کے بھی آداب بتائے، شورو ہنگام کو منع کیا، اس طرح چسنے اور منزل پر پڑاؤ ڈالنے کی تلقین کی کہ مسافر دقت محسوس نہ کریں، اور اگر وہاں نقصان پہنچائے اور ڈرانے اور کمانے سے سختی سے منع فرمایا، آپ ﷺ نے غارتی آداب کی بھی پوری پوری رعایت فرمائی، مسلمانوں کا قاصد عہدہ بن حارث حاضر خدمت ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا، واقعہ ہے کہ دنیا کو سب سے پہلے جنگ کے درمیان تہذیب و شائستگی، انسانی احترام اور احترامِ آدمیت کا سبق نبی عربی ﷺ نے دیا اور یہ جو کچھ آج مشرق و مغرب میں قانون جنگ کا شور ہے اور جس کی سب سے زیادہ خلاف ورزی خود ترقی یافتہ قوموں کے ذریعہ ہوا کرتی ہے، یہ سب آپ ﷺ ہی کی مبارک تعلیمات کی بازگشت ہے۔

یہ تو وہ احکام جنگ ہیں جو عین جنگ کے درمیان اپنے دشمنوں کے ساتھ برتنے کے

ہیں؛ لیکن اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح مند کرے تو آپ ﷺ نے دشمنوں کے ساتھ نہایت فراخ دلانہ سلوک کی تعلیم دی اور غنودہ رگنہ رکار استہ اختیار کرنے کو فرمایا، اس سلسلہ میں فتح مکہ کا واقعہ اپنی مثال آپ ہے، اہل مکہ نے رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں پر کیا کچھ مظالم نہیں ڈھائے؟ لیکن جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح و سر بلندی سے نوازا اور اہل مکہ کو ہزیمت ہوئی، تو آپ ﷺ نے انتقام لینے کے بجائے عام معافی کا اعلان کر دیا، ارشاد ہوا: ”لَا تَرْيِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ“ آپ ﷺ نے غنودہ رگنہ رسی پر اتھائیں کیا؛ بلکہ آگے بڑھ کر ان کی عزت انیس اور تکریم کا بھی خیال رکھا، سردار قریش ابوسفیان کے بارے میں فرمایا: جو ان کے گھر میں پناہ لے لے وہ مامون ہے : ”مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سَفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ“۔ (مسلم، کتاب الجہاد، باب فتح مکہ)

غزوہ بدر میں ستر قیدی بنائے گئے، تو آپ ﷺ نے ان کو اس شان و اعزاز کے ساتھ رخصت فرمایا کہ ان کے لئے جوڑے بھی مل گئے، آپ ﷺ نے ان قیدیوں کو صحابہ پر تقسیم فرمایا، فتح اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ خود بھوکے رہ کر ان کو کھلاتے اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے، غزوہ خندق کے موقع پر چھ ہزار دشمنوں کو گرفتار کیا گیا؛ لیکن آپ ﷺ نے بغیر کچھ لئے ہوئے ان سب کو رہا کر دیا۔ غور کیجئے! ایک طرف پیغمبر اسلام ﷺ کا یہ حسن سلوک اور انسانیت پروری ہے، دوسری طرف یورپ کی شرافت اور انسانیت دوستی کا حال یہ ہے کہ نیپولین نے چار ہزار ترک قیدیوں کو شخص اس لئے قتل کر دیا کہ وہ ان کے کھانے پینے کے سامان کو ایک بوجھ تصور کرتے تھے۔

اسلام کے تصور جہاد کے پس منظر میں اس بات کا ذکر مناسب ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوات اور جہاد کے ذریعہ جو عظیم الشان انتصاب برپا کیا، اس میں کس قدر کرم جانی نقصان ہوا، آپ ﷺ کے کل غزوات و نہایا کی تعداد ایسی ہے، جن میں مسلمان شہداء کی تعداد دو سو اسی ہزار اور غیر مسلم مہلکین کی تعداد سات سو اسی ہزار ہے، اس طرح کل مہلکین و سوا اسی ہزار ہیں، گو یہ فی جنگ مقتولین کا اوسط تیرہ سے کچھ زیادہ ہے۔

اب آپ اس کا تقابل ان انسانی ہلاکتوں سے کیجئے جو دوسری قوموں میں پیش آتی ہیں، ہندو تاریخ کے مطابق صرف مہا بھارت کی جنگ میں لاکھوں لوگ کا مہا آگئے، عیسائی دنیا میں کلیسائی ٹھکانے کے زمانہ غارت میں مذہبی عداوتوں کے ختم پر قتل کئے جانے والوں کی تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ بتائی جاتی ہے، ان میں ۳۲ ہزار وہ بہرہ قسمت ہیں جو زندہ بچا دیئے گئے، بیت المقدس پر جب عیسائیوں کا قبضہ ہوا تو بلا امتیاز مرد و زن، بچے بوڑھے سترجنہ اور مسلمان شہید کر دیئے گئے، لیکن پھر اسی بیت المقدس پر جب دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو سلطان عادل صلاح الدین ایوبی نے غنیمت کا اعلان کر دیا اور عیسائی چلوں کے یہودیوں کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہیں تھے، اس لئے وہ انوں کی آبادیوں بھی الگ کر دی گئیں، پہلی جنگ عظیم کے مہلکین کی تعداد محتاط اندازہ کے مطابق ۴۰ لاکھ کے قریب پہنچی ہے۔

غور فرمائیے کہ جو لوگ جہاد و قہر کے مذہبی ہیں اور اپنے آپ کو انسانیت کا نمبردار تصور کرتے ہیں، انہوں نے نس نس طرح انسانیت کی دھجیاں اڑائی ہیں! ان وضاحتوں سے آپ کو یقین اس پر دوپیکندے کی حقیقت کا بھی اندازہ ہوا ہوگا، جو اسلام کے تصور جہاد اور پیغمبر اسلام کے عملی جہاد کے بارے میں آج پوری دنیا میں جاری ہے، فحشوں کے ہم مسلمان اپنی غفلت شعوری اور کوتاہ عملی کی وجہ سے دنیا کے سامنے اسلام کی حقیقی تصویر پیش کرنے اور پیغمبر اسلام ﷺ کی سیرت کی انسانیت نوازی کا پہلو پیش کرنے سے قاصر ہیں!

(۱۳ ستمبر ۲۰۰۲ء)

جہاد — حقیقت اور فسانہ

انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ جو بات اس سے باز رکھی جاتی اور اس سے مانعہ دہرائی جاتی ہے، وہ اس کا تحقیق کر لینا ہے، خواہ وہ بات کتنی ہی غلط و افتدائیوں سے دور اس کی ایک مثال اس وقت ”جہاد“ کے عنوان سے پیش کی جانے والی علامتیں ہیں، مغربی ملکوں نے ایسی ظلم و زیادتی پر پردہ رکھتے ہوئے اسلام کو بدنام کرنے کے لئے ”جہاد“ کو ”دہشت گردی“ (Terrorism) کے نام سے قرار دے دیا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کے خلاف دہشت گردی کو عنوان بنا کر مہم چلا رہی ہے، اسرائیل فلسطین کی زمین پر تو بس ہے فلسطینی تارکین کو اپنے گھر واپسی کے حق سے محروم کئے ہوئے، اور خود یہودی دستیاں اسرائیل پر، اسرائیل کا وجود وزیر اعظم ہرل شارون خوں آلود شہریت کا انسان ہے اور اس نے شہرے عربوں کا قتل عام کیا ہے، اس کے باوجود انھیں دہشت گرد نہیں کہا جاتا اور فلسطینی جب ان مظالم کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں تو ان کی مدد اعلان کردہ روایتوں کو دہشت گردی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

خود ہمارے ملک ہندوستان میں جن عاقبتوں نے مدنیہ باہری مسجد و شہیدینہ، عداقت احکام کی خلاف ورزی کی، بھالکپور، میٹھرا اور مختلف علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور بدلتے ہوئے میں منصوبہ شدہ طریقہ پر مسلمانوں کی جان و مال کو تباہ کر رہے ہیں وہ دہشت گرد نہیں سمجھے گئے اور اگر مسلمانوں کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار ہوتا تو اسے دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے، اندونیشیا میں شہر قتلیمور کے عاصف پندوں نے شورشیں برپا کیں تو انھیں دہشت گرد نہیں کہا گیا اور اندونیشیا کو اس بات پر مجبور کر دیا گیا کہ وہ اس شخص کو تروا کر دیں، اسے

وہشت گردی نہیں سمجھا گیا، سو ڈان میں جنوبی علاقے کے عیسائی آباد بوقت ہیں، تو اس کو جنگ آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ مروس سے متعدد عیسائی ریاستوں نے اپنی عداوت کی کا اعلان کیا، تو ان کے اس حق کو تسلیم کیا گیا؛ لیکن چینیا میں جب عوامی انتخاب کے ذریعہ ایک مسلم ملک وجود میں آیا تو اسے وہشت گرد کہا گیا اور پورا شرق و مغرب مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا بالآخر قطعاً خالمانہ طریقہ پر اس مملکت کو صفحہ رستی سے مٹا دیا گیا۔

مغرب کی سامراجی طاقتوں نے وہشت گردی کا عجیب بیاناہ مقرر کیا ہے جس میں ایک ہی عمل کہیں ”وہشت گردی“ قرار پاتا ہے ”اور کہیں“حق مدافعت“ اور اسلام کو مزید بدنام کرنے کے لئے ”جہاد“ کو بھی وہشت گردی سے مربوط کروایا گیا ہے، اس پس منظر میں یہ بات ضروری ہے کہ ہم جہاد کے صحیح مفہوم کو سمجھیں اور ان حالات اور مواقع کو سامنے رکھیں جن میں جہاد کی اجازت دی گئی۔

عربی زبان میں ”جہد“ (ج کسے بڑے ساتھ) کے معنی طاقت کے ہیں اور جہد (ج کے پیش کے ساتھ) کے معنی مشقت کے ہیں، جہاد اسلام کی اشاعت و حفاظت کے لئے اپنی پوری طاقت استعمال کرنے اور اس راہ میں ہونے والی مشقتوں کو انگیز کرنے کا نام ہے، گویا جہاد ایک وسیع مفہوم کی حامل اصطلاح ہے، جس کا مقصد حفاظت و ترویج اور اشاعت و ترویج کی کوشش و کوشش ہے، جہاد کے مختلف وسائل و ذرائع ہیں، زبان و بیان بھی جہاد کا ایک ذریعہ ہے، اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے عالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہنے کو سب سے افضل جہاد قرار دیا:

” افضل الجہاد الکلمۃ ”

عند السلطان الجائر“۔ (ابن ماجہ حدیث نمبر: ۴۰۱۱)

جہاد کا ایک ذریعہ اس زمانہ میں قلم بھی ہے، بلکہ یہ نہایت مؤثر ذریعہ ہے، کوئی مسلمان اپنا قلم دین کی حفاظت و اشاعت کے لئے وقف کر دے تو یہ بھی جہاد میں شامل ہے، آج کل دوسرے ذرائع ابلاغ بھی کسی فکری ترویج و اشاعت اور اس کے غلبہ کے لئے نہایت مفید اور مؤثر ہیں اور یہ بھی مہنوی جہاد میں شامل ہیں۔

جہاد کی آخری اور سب سے مکمل صورت ”جہاد باسیف“ ہے، یعنی امداء اسلام کے خلاف طاقت کا استعمال؛ لیکن اس کے لئے کچھ شرطیں اور تفصیلات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی نظر جس غیر مسلم پر پڑ جائے یا جو غیر مسلم اس کی اُکرت میں آجائے وہ اس کا کام تمام کر دے، یہ جہاد نہیں بلکہ فساد ہے، جہاد کے سلسلہ میں قرآن نے ہمیں واضح طور پر بتایا کہ جو لوگ تم کو ہرنے اور ہرنے کے واسطے ہوں تم بھی ان سے جہاد کرو؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ (البقرہ: ۱۹۰)

اللہ کے راستہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہوں اور زیادتی نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔

اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں، اس سے کہ جہاد کا آخری درجہ جسے قرآن مجید میں قتال سے تعبیر کیا گیا ہے، ان لوگوں سے ہے جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہوں، جو مسلمانوں کے ساتھ بھتر رویہ رکھتے ہوں، ان سے قتال کا حق نہیں ہے، ایک اور موقع پر قرآن مجید نے اس حکم کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، ارشاد ہے :

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ (الممتحنہ: ۸)

جو لوگ تم سے دین کے معاملہ میں جنگ نہ کرتے ہوں اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہوں، اللہ تم کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا بلکہ شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔

یہ آیت عاف طور پر بتاتی ہے کہ جہاد کا حکم ان لوگوں سے ہے جو مسلمانوں سے آمادہ

جنگ ہوں اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی قوم دوسری قوم سے جنگ و جدال کا حلیہ کئے ہوئی ہو، تو اگر ان سے جنگ نہ کی جائے گی تو کیا ان کے لئے پھول کی سیخیں بھجائی جائیں گی؟

اوپر جس آیت کا ذکر ہوا ہے، اس میں دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اسلام حالت جنگ میں بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان اخلاق اور انسانیت کی حدود کو پھیلا کر جائیں، اسی فقرہ آن مجید نے ”اعتداء“ یعنی ”زیادتی“ سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، علامہ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عمر بن عبدالعزیز ؓ اور حسن بصری وغیرہ سے اس کی تشریح میں نقل کیا ہے کہ اس سے مراد دشمن کا مثلہ کرنا عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنا، مذہبی شخصیتوں کا قتل اور رختوں کو جلانا ہے، (تفسیر ابن کثیر: ۲/۶۶) رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کسی انسان کو جلانے کی مزاوی نہ بنے، کہ اس مزا کا حق صرف اللہ کو ہے، مسلمانوں نے ہمیشہ اس ہدایت و ملحوظ رکھا، انسانوں کو زندہ جلانے کی المناک اور انسانیت سوز صورت یا تو ان عیسائیوں کے یہاں ملتی ہے، جن کی مذہبی عدالتیں عقیدہ سے اختلاف رکھنے والوں کو زندہ نذر آتش کر دیا کرتی تھیں، یورپ کی مذہبی اور اخلاقی تاریخ کی کتابوں میں بہ کثرت اس کا ذکر آیا ہے دوسرے ہندوستان میں دیو عورتوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ جرم بے گناہی میں زبردستی جلا دیا جاتا تھا، جسے ”سقی“ کا نام دیا جاتا تھا، یہی ظالمانہ روایت ہے جس کو ابنا وطن اس وقت گجرات میں دہرا رہے ہیں۔

افسوس کہ مغربی ذرائع ابلاغ نے جہاد کے وسیع مفہوم کو صرف قتال میں محدود کر دیا ہے اور اسلام کی ایسی تصویر کھینچی گئی ہے، جس میں رواداری، تحمل، قوت برداشت اور دیگر اہل مذہب کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو بلکہ وہ چاہتا ہو کہ ہر ”غیر مسلم“ کو تہ تیغ کر دے، یہ لفظ جہاد کی نہایت ہی غلط اور خلاف واقعہ تفسیح ہے، جو اسلام کے سر ڈال دی گئی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بہ حیثیت مجموعی غیر مسلموں کے تین طبقے ہیں، ایک تو وہ غیر مسلم

جو مسلم ممالک میں آباد ہوں، ان کو ”ذمی“ یا ”اہل ذمہ“ کہا جاتا ہے، دوسرے وہ غیر مسلم جن کے ساتھ اقتدار میں شرکت اور بقاء باہم کے اصول پر مسلمان ایک ملک میں رہتے ہیں، اس طرح کے غیر مسلموں کے لئے فقہاء کے یہاں ”معاهد“ کی تعبیر ملتی ہے، یعنی وہ شخص جس سے عہد ہو چکا ہے، ان دونوں سے جہاد نہیں ہے؛ بلکہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی جان و مال کو مسلمانوں ہی کی جان و مال کی طرح قابل احترام قرار دیا ہے: ”**دعائہم کدما نلوا موالہم کما نلوا**“ ”ہاں اگر یہ مسلمانوں پر زیادتی کریں تو اپنی مدافعت کرنا اور قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے ان سے ظلم کا بدلہ لینا جائز ہے اور دنیا کے ہر قانون میں انسان کے لئے اس حق مدافعت کو تسلیم کیا گیا ہے۔

جہاد ان لوگوں سے ہے جن سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہ ہو، وہ مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے سے روکتے ہوں اور انھیں ان کے وطن سے بے وطن کرنا چاہتے ہوں، جیسا کہ اس وقت اسرائیل فلسطینیوں یا سرب بوسنیائی مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف اسلام نے قتال کی اجازت دی ہے اور یہ صرف اسلام کی بات نہیں، دنیا کے تمام مذاہب اور مہذب قوانین میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ جب کوئی قوم دوسری قوم پر زیادتی کرے تو اسے مدافعت اور جنگ کی اجازت اور ان سے جنگ کرنے کا حق حاصل ہے۔

آج دنیا کی بہت سی قومیں بلاوجہ محض مادی وسائل پر قبضہ حاصل کرنے کے لئے دوسری قوموں پر حملہ زن ہو رہی ہیں اور ایسے مہلک اسلحہ استعمال کر رہی ہیں، جن کی ہلاکت خیزیاں حساب و شمار سے باہر ہیں، بلا دلیل و ثبوت اپنے مخالفین کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے اور بے مقصد جنگیں مسلط کر دی جاتی ہیں؛ لیکن اسے دہشت گردی نہیں کہا جاتا اور مظلوم کی آہ و نغاں کو بھی سرکشی اور دہشت گردی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ کس قدر غیر منصفانہ اور نامعقول رویہ ہے؟

ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود جہاد کی حقیقت سے واقف ہوں، اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ جہاد کیا ہے؟ جہاد کن قوموں سے ہے؟ اور جہاد کا موقع و محل کیا ہے؟ تاکہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور جو زہر لوگوں کے ذہن میں بھی

بڑھت کیا جا رہا ہے وہ پوری بصیرت کے ساتھ اس کا جواب دے سکیں اور لوگوں کو ذہر کا طریق فراہم کر سکیں، افسوس کہ اسلامی لٹریچر سے بے توجہی اور اسلام کے بارے میں حدود و آگہی کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم دوسرے کی غلط فہمی کو کیا دور کرتے کہ خود ہی ان پروپیگنڈوں سے متاثر اور مرعوب ہونے جاتے ہیں اور خود ہمارا ذہن شکوک و شبہات کی تاریکی میں بہت ہوا ہوتا ہے، ہمیں ایسے حساس موضوعات پر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، سلف کی تحریروں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور ایسی بے نظرماء سے صحیح صورت حال دبانے کی کوشش کرنی چاہیے!

(۲۶ اپریل ۲۰۰۲ء)

اسلام — دین اعتدال

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، عام طور پر ان میں انفرادی و تفریط انسان کے لئے ناگوار خاطر اور دشوار ہوتی ہے، یہاں تک کہ انسان کے لئے مفید ترین چیزیں بھی اگر حد اعتدال سے بڑھ جائیں یا حد ضرورت سے کم ہو جائیں تو انسان کے لئے رحمت کے بجائے زحمت اور انعام خداوندی کے بجائے عذاب آسمانی بن جاتی ہیں، ہوا انسان کے لئے کتنی بڑی ضرورت ہے؛ لیکن جب آندھیاں چلتی ہیں تو یہی حیات بخش ہوا کتنی ہی انسانی آبادیوں کو تاحات و تاراج کر کے رکھ دیتی ہیں، پانی زندگی و حیات کا سرچشمہ ہے؛ لیکن جب دریائوں کی مستلطم موجیں اپنے دائرے سے باہر آ جاتی ہیں تو کس طرح مہرہ زار کھیتوں اور شاہ و آب دہستیوں و خس و خاشاک کی طرح بہاے جاتی ہیں، قدرت کی ان نعمتوں کا یہی حال ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام اعتدال پر رکھا ہے، مثلاً ایک زمین کے نظام کشش (Grawtational Syrtem) ہی کو لے لیجئے، زمین میں جو قوت کشش اس وقت موجود ہے، اگر اس سے گھٹ جائے تو سائنس دانوں کا خیال ہے کہ انسان کا قد و قامت لمبی اور چوہے کی طرح ہو جائے، اور بڑھ جائے تو انسان اونچے درختوں، بلکہ تارکے درختوں کے ہم قامت ہو جائے، غور کیجئے کہ اگر انسان کا قد اتنا چھوٹا یا اتنا بڑا ہو جائے تو یہ کتنی پریشان کن بات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے سورج اور زمین کے درمیان ایک متوازن فاصلہ رکھا ہے، یہ فاصلہ بڑھ جائے تو

زمین برف سے ڈھک جائے گی اور گھٹ جائے تو زمین پر ناقابل برداشت گرمی ہوگی، قدرت کا پورا نظام اعتدال پر قائم ہے اور یہ ترازو رب کائنات نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اسی لئے قرآن نے اللہ تعالیٰ کو ”رب العالمین“ قرار دیا ہے۔

جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو اعتدال پر قائم فرمایا ہے، اسی طرح اللہ اپنے بندوں سے بھی اعتدال چاہتے ہیں اور فراط و تفریط کو ناپسند فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں: ”إِنَّا اللَّهُ نَهْمُ بِالْعَدْلِ“ (نحل: ۹۰) عدل کی روح اعتدال ہے اور حادۃ اعتدال سے ہٹ جانا ہی انسان کو ظلم کی طرف لے جاتا ہے، اعتدال زندگی کے کسی ایک شعبہ سے متعلق نہیں؛ بلکہ یہ زندگی کے ہر مرحلہ میں مطلوب ہے، قرآن و حدیث پر نگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ گفتار و رفتار، خوشی و غم، سلوک و برتاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر شعبہ زندگی میں فراط و تفریط ناپسندیدہ ہے اور اعتدال مطلوب و محبوب ہے۔

اگر انسان چل رہا ہو تو اس کی رفتار معتدل ہونی چاہئے اور اس میں اتراڑنے کا انداز نہیں ہونا چاہئے، یہ چال کا اعتدال ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم زمین میں اترا کر نہ چلو، کہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑ کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو: ”وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تُلْغِيَ الْجِبَالَ طُولًا“ (الاسراء: ۳۷) بول چال میں اعتدال چاہئے، نہ ایسی پست آواز ہو کہ مخاطب سن بھی نہ سکے، نہ اتنی بلند ہو کہ حد اعتدال سے گزر جائے، قرآن کہتا ہے کہ آواز حسب ضرورت پست ہونی چاہئے، گدھے کی آواز بہت بلند ہوتی ہے؛ لیکن سب سے ناپسندیدہ: ”وَأَغْضَضْ مِنْ حُمْرٍ مُّسْوًى لَّيْكَوْلًا خَصْرًا أَتَقْصُو ثَلَاثَ حُمُرٍ“۔

(القمان: ۱۹)

لباس و پوشاک میں رسول اللہ ﷺ نے ایسے لباس کو پسند نہیں فرمایا جس کے پیچھے جذبہ تفاخر کا رفرما ہو، آپ خود سادہ لباس استعمال فرماتے اور آپ ﷺ نے سادہ لباس استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی؛ لیکن یہ بھی مقصود نہیں کہ آدمی ایسے پھٹے کپڑے پہنے جو اس کے مصنوعی فقر کا مظہر ہو، آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت سے سرفراز فرمائے،

تو اس پر اس نعت کا اثر نظر آتا چاہئے، غرض کہ نہ افراط ہو اور نہ تفریط، ایک طرف آپ ﷺ نے ڈاڑھی رکھنے کا بہ تائید حکم فرمایا، (ترمذی، حدیث نمبر: ۲۷۶۳) دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ چہرے کی چوڑائی اور لمبائی والے حصہ سے آپ ﷺ کچھ ڈاڑھی تراشا بھی کرتے تھے۔ (ترمذی، حدیث نمبر: ۲۷۶۲)

دُعاء کے بارے میں فرمایا کہ آواز بہت بلند نہ ہو، بلکہ ایک حد تک پست ہو، بہت بلند آواز میں دُعاء کرنے کو زیادتی قرار دیا گیا: ”أَذْعُوْا زَوْجَكُمْ تَقْطُرُوْا عَلَآؤَ خَلْقِكُمْ إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُغْتَلَبِيْنَ“ (الاحزاب: ۵۵)، بلغ لڑکی کو خود اپنے نکاح کا حق دیا گیا، ارشاد ہے کہ بے شوہر خاتون بہ مقابلہ ولی کے خود اپنی ذات کی زیادہ حق دار ہے۔ (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۲۰۹۸) لیکن چوں کہ وہی کی شرکت کے بغیر عورت کی ناتجربہ کاری اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لئے یہ بھی فرما دیا گیا کہ ولی کی شرکت کے بغیر نکاح کا انعقاد بہتر نہیں: ”لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ“۔

(ابوداؤد، حدیث نمبر: ۲۰۸۵)

اگر کوئی شخص ظلماً قتل کیا گیا ہو تو حکم فرمایا گیا کہ مقتول کا ولی قاتل سے انتقام لے سکتا ہے؛ لیکن ضروری ہے کہ یہ بھی قاعدہ قانون اور اصول کے دائرہ میں ہو اور قتل میں حدود سے تجاوز نہ ہو: ”وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَرَبِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِيْهِ الْقَتْلَ“ (الاسراء: ۳۳) اتفاق اسلام میں کس قدر مطلوب اور پسندیدہ عمل ہے؛ لیکن قرآن نے یہاں بھی اعتدال پر قائم رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ نہ اپنے ہاتھ بالکل باندھ لو اور نہ اتنا خرچ کرو کہ خود تمہارے لئے حسرت اور لوگوں کی ملامت کا سبب بن جائے: ”وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰی عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْضُوْرًا“ (الاسراء: ۳۹) ایک صحابی اپنی پوری جائیداد اللہ کے لئے وقف کرنا چاہتے تھے تو آپ ﷺ نے اعتدال کا حکم دیا اور غلو کو منع فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مسلسل روزے رکھتے اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے تھے، آپ ﷺ کا علم ہوا تو نا پسندیدگی ظاہر کی اور فرمایا: کبھی روزے رکھو اور کبھی نہ رکھو، نماز بھی پڑھو اور سوؤ بھی؛ کیوں کہ تم پر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہاری جان کا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی، (بخاری،

حدیث نمبر: ۱۹۷۷) اسی طرح کی بات آپ ﷺ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ سے بھی ارشاد فرمائی، (دیکھئے: ابوداؤد، حدیث نمبر: ۱۳۶۹) اگر کسی شخص کو روزہ رکھنے کی طرف بڑی رغبت ہو تو اسے ”مومن و آدمی“ رکھنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقہ پر عمل کرنے کا حکم ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور اگلے دن نہیں رکھتے، آپ ﷺ نے اس کو روزہ رکھنے کا سب سے معتدل طریقہ قرار دیا: ”وہو اعدل الصیام وهو صیامہ“۔ (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۲۳۲)

حلال و حرام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتدال کا حکم فرمایا، جہاں اس بات کو منع کیا گیا کہ آدمی حرام کو اپنے لئے حلال کر لے، وہیں یہ بھی حکم فرمایا گیا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہو، دین میں غلو کا راستہ اختیار کرتے ہوئے حلال کو بھی حرام نہ کر لیا جائے: ”وَلَا تَحِزُوا طَائِفَتٍ مَّا اخْلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا“ (المائدہ: ۸۷) جہاد میں مین و ایمان اور نفس و جان کا علانیہ دشمن سامنے ہوتا ہے؛ لیکن اس موقع پر بھی راہ اعتدال کی رہنمائی کی گئی، کہ جو تم سے بڑھ کر جنگ ہو تمہاری جنگ ان ہی لوگوں تک محدود ہونی چاہئے اور اس سے آگے تجاوز نہیں کرنا چاہئے: ”وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْقَهُوْا لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا“ (البقرہ: ۱۹۰) انسان جو شہ انتقام میں جاؤ انصاف سے ہٹ جاتا ہے اور حد اعتدال سے گزر جاتا ہے، اس لئے فرمایا گیا کہ اگر کسی نے تم پر ظلم کیا ہو تو تمہارے لئے اس کے ظلم کے بقدر ہی اقدام کی گنجائش ہے، جواب میں تمہارے لئے انصاف کے دائرہ سے آگے بڑھ جانا درست نہیں: ”فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ مَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ“۔ (البقرہ: ۱۹۰)

جب نفرت کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور کسی گروہ کی طرف سے زیادتی کا واقعہ پیش آتا ہے تو فطری طور پر غضب کی آگ بجڑ اٹھتی ہے اور یہ آگ انصاف کے تقاضوں کو سوکھے پتوں کی طرح جلا کر رکھ دیتی ہے، قرآن نے خاص طور پر تاکید کی کہ گواہ اسلام نے تمہیں مسجد حرام سے روک رکھا ہے؛ لیکن ان کی یہ برائی بھی تمہیں انصاف کا دامن چھوڑ دینے اور انتقام کی نفسیات سے مغلوب ہو کر تمہارے آمادہ ظلم ہو جانے کا باعث نہ بنے، (المائدہ: ۲)

تقدیر اور احترام میں بھی میانہ روی مطلوب ہے، یہ جائز نہیں کہ کسی کی فکر پر تنقید کرتے ہوئے اس کی ذاتیات کو بھی نشانہ بنایا جائے، رسول اللہ ﷺ نے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا اور اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ احترام میں غلو کی صورت پیدا ہو جائے، اسی لئے غیر اللہ و سجدہ کرنے اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے سے منع کیا گیا۔

عام طور پر دو چیزیں انسان کو راہِ اعتدال سے منحرف کر دیتی ہیں، محبت اور عداوت، محبت انسان سے بصیرت ہی نہیں، بصارت بھی چھین لیتی ہے اور اسے اپنے محبوب کی برائیوں میں بھی بھریاں نظر آتی ہیں، یہی حال نفرت و عداوت کا ہے، دشمن میں رائی جیسی برائی ہو تو وہ پیرا محسوس ہوتی ہے اور پیرا دہشتی خوبی ہو تو وہ رائی سے بھی حقیر نظر آتی ہے، اسلام سے پہلے جو قومیں گمراہ ہوئی، ان کی گمراہی کا باعث یہی ہوا، خود آمیز محبت، یا انکار و نفرت، اس سرے سے اس میں بھی اعتدال کا حکم دیا ہے، دشمن بھی ہو تو اس کی غیبت اور بہتان تراشی سے منع فرمایا گیا، دوست اور مرکز عقیدت ہو تب بھی اس کی تعریف میں غلو اور مبالغے اور تعلق و خوشامد کو ناپسند کیا گیا، قرآن مجید کہتا ہے کہ کسی سے عداوت ہو تو اس کو بھی حد اعتدال سے باہر نہ جانے دے، ممکن ہے کہ کل ہو کر اللہ تعالیٰ تمہارے اور اس کے درمیان محبت پیدا فرما دے: ”عَسَىٰ اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْاٰلِيْنِ عَادٰتِيْمٌ وَنُفُوْدًا“ (المتحفة: ۷۷) رسول اللہ ﷺ نے اپنے ارشاد کے ذریعہ اسے مزید واضح فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: اپنے دوست سے حد اعتدال میں رہتے ہوئے دوستی کرو، عید نہیں کہ کسی دن وہی تمہارا دشمن بن جائے اور اپنے دشمن سے بھی بغض میں اعتدال رکھو، کیا عجب کہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے، (ترمذی، حدیث نمبر: ۱۹۹۸) غرض کہ دوستی اور دشمنی میں بھی اعتدال ہو۔

جو قوم دنیا کے لئے عدل اور اعتدال کی امانت لے کر آئی تھی اور جس سے دنیا کی قوموں نے میانہ روی کا سبق سیکھ کر تہذیب و ثقافت کی منزلیں طے کیں اور شہرت و ناموری کے بام سماں تک پہنچیں، آج وہی امت افراط و تفریط، بے اعتدالی اور غلو کا عنوان بن گئی ہے، زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں ہم نے بے اعتدالی کو اختیار نہیں کیا، تعمیر کی کاموں میں ہمارا

نخل اور بے فائدہ کاموں میں ہماری فضول خرچی دونوں کی مثال نہیں ملتی، احرام و عقیدت میں ذرہ کو آفتاب بنانا اور اختلاف و عداوت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو وجہ انتشار بنانا ہمارا طرہ امتیاز سمجھا جاتا ہے، ہمارا ایک گروہ حکومت و وقت کے اشارہ پر آگ کو پانی کہنے میں بھی نہیں شرماتا، اور ہمارا ایک طبقہ چنگاری جیسے واقعہ پر خود شعلہ بن جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک کے معاملہ میں ہماری بے اعتدالی دن رات کا مشاہدہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ افراط و تفریط آخرت میں اللہ کی پکڑ اور دنیا میں قوموں کی رسوائی کا سامان ہے اور اعتدال و میانہ روی آخرت میں سرخ روئی اور دنیا میں کامیابی کی کلید!!

(۸ مارچ ۲۰۰۲ء)

مجسمہ کا انہدام — غور و فکر کے چند پہلو

افغانستان دو ہزار سال پہلے بودھوں کے زیر حکومت تھا، اس وقت بودھوں نے اس خطہ کے مختلف شہروں میں بودھ کے مجسمے تعمیر کئے تھے، پہاڑوں و تراش کر قصور و مملات تیار کرنا اور مجسمے بنانا اس عہد کا خاص فن تھا اور غالباً وسط ایشیاء کے علاقہ میں بودھوں نے اس کو بہت فروغ دیا، کہا جاتا ہے کہ افغانستان کا شہر بامیان کسی زمانہ میں بودھ حکومت کا دار الحکومت تھا؛ چنانچہ اس شہر میں دو نہایت ہی عظیم الشان اور دیوبند کل مجسمے جن کی بلندی ۵۳ اور ۳۸ میٹر ہے، اونٹنی پہاڑیوں سے تراش کر بنائے گئے تھے، اس وقت طالبان نے پورے ملک افغانستان سے مجسموں کے انہدام اور انھیں بے نام و نشان کر دینے کی کارروائی شروع کی ہے، یہ دونوں مجسمے اس کی زد میں ہیں، اس کارروائی نے پوری دنیا میں ایک آگ سی لگادی ہے، مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سے اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہمارا ملک ہندوستان جو اپنے ملک میں ہونے والی بڑی سے بڑی زیادتی کو بھی داخلی مسائل کا نام دے کر دوسروں کے اعتراض کو رد کرنے کا عادی ہے، وہ بھی اس کے خلاف بیان بازی میں پیش پیش ہے اور مسلم ممالک جن کا رویہ ادھر عرصہ سے مسلمانوں کے مسائل میں نہایت ہی بزدلانہ ہوا کرتا ہے، وہ بھی اس موقع پر طالبان کو اپنی ”نصائح“ سے مستفید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

ہمیں اس مسئلہ پر تنقیدی سے غور کرنا چاہئے مسئلہ کے تمام پہلوؤں کا احصاف کے ساتھ جائزہ لینا چاہئے، طالبان کے اس اقدام میں کئی پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اول یہ کہ عالمی ذرائع اداغ اور عالمی طاقتوں کا رویہ کیا عدل پر مبنی ہے، یا ایسے مسائل میں دوام اروپہ اختیار کیا جاتا ہے؟ دوسرے ہمارے ملک ہندوستان کیا بدھوں سے واقعی محبت رکھتا ہے اور ان کا تہ رد ہے؟ یا یہ تھیں جو دھوں میں مسلمانوں کے تین نفرت پیدا کرنے کی ایک سازش ہے؟ تیسرے دوسرے مذاہب کے آثار کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ اور کیا طالبان کاٹھن اسلامی نقطہ نظر کی واقعی نمائندگی کرتا ہے؟

کوئی حقیقت پسند اس بات سے انہر نہیں کر سکتا کہ جو رویہ آج طالبان نے بودھ مجسموں کے بارے میں اختیار کیا ہے، مغربی دنیا اس سے کہیں زیادہ سنگین اور ستم انگیز محضات پر ناموشی اختیار کرتی رہی ہے، اگر ان کا تعلق مسلمانوں سے ہو، بوسنیا میں بے قصور اور متبع مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ مظالم نہ ڈھائے گئے، بوڑھوں، بچوں کا قتل عام کیا گیا، بوڑھی خواتین سے لے کر نابالغ لڑکیوں تک کی برسرِ عام آبروریزیاں کی گئیں، کتنی ہی تاریخی مسجدوں کو شہید کر دیا گیا اور یہ سب کچھ امریکہ و برطانیہ جیسے ممالک کی ور پردہ کے ذریعہ کیا گئی، مصاہرہ اور شہید میں اسرائیلیوں نے قتل عام کیا، اور ہزاروں عورتوں کو ان کے گھر سے ہجرا نعال دی گئی، مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی گئی، دنیا کے مختلف عیسائی ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ ناقابل بیان مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یوہان کی کمی فورنیا میں دس اکھوہ المخرج کر کے ایک مسجد تعمیر کی گئی، جسے ۱۹۵۵ء میں دہشت گرد عیسائی تنظیموں نے جلا کر خاکستر کر دیا، لیکن ان خون ریز اور انسانیت سوز واقعات پر نہ مغرب کا دل بہ قرار ہوا، نہ شرق کی رگ انسانیت چھڑی، لیکن عجیب بات ہے کہ انسانی خون سے ہولی کیسے والے اور مضموم انسانوں کی لاشوں پر قہر و سرور کی مہفلیں جمانے والے آج بے جا مجسموں کے انہدام پر اس قدر غرور یہ کنال اور مشغول آہ و فغان ہیں کہ گویا اس سے زیادہ تراب اور تکلیف دہ کوئی واقعہ پیش ہی نہ آیا ہو۔

روسیوں کے افغانستان سے جانے کے بعد سے پورے ملک افغانستان میں باضابطہ کسی حکومت کا وجود نہیں تھا، باہم خوں ریزیوں کا سلسلہ جاری تھا اور اندیشہ تھا کہ یہ ملک چھوٹی چھوٹی قبائلی ٹکڑیوں میں بکھر کر رہ جائے گا، ان حالات میں طاجان اُنٹھے اور انھوں نے ملک کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لی اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے ۵۰ فیصد سے بھی زیادہ علاقوں پر ان کی مستحکم حکومت قائم ہو گئی، انھوں نے ملک کو امن و آشتی اور عدل و انصاف سے ہمکنار کیا اور اس ملک کی وحدت کو برقرار رکھا، ان کی یہ فتح مندی صرف ان کی فوجی طاقت کا نتیجہ نہیں تھی؛ بلکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی اور امن کے لئے بے قرار عوام ہر جگہ ان کے استقبال کے لئے چشمہ براہ تھے، انصاف اور معنویت کا تقاضا یہ تھا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جاتا اور انھیں عالمی اداروں میں نمائندگی دی جاتی، ایسی صورت میں افغانستان سے دنیا بھر کے روابط برقرار رہتے اور ان سے صبح کی میز پر گفتگو کرنا ممکن ہوتا؛ لیکن جو ممالک آج دور سے آہ و زاری کر رہے ہیں، انھوں نے خود ہی اس دروازہ کو بند کر رکھا ہے جس سے کوئی مصالحتہ گفتگو کی راہ ہموار ہو سکتی تھی۔

ہمارے ملک ہندوستان کے لئے ایک محب وطن کی حیثیت سے صحیح مشورہ یہی ہو سکتا ہے کہ اسے پہلے اپنے گھر کی خبر لینی چاہئے، باری مسجد جو کئی سو سالہ قدیم مسجد تھی، جس میں نمازوں کا سلسلہ جاری تھا اور جہاں پہلے مندر ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں، اسے علانیہ شہید کر دیا گیا اور جن بد بختوں نے مسجد کو شہید کیا، وہی آج قومی ہیرو بنے ہوئے ہیں، اور اب تک اس ظلم و انصافی کی طغیانی کی طرف کوئی قدم بھی نہیں اٹھایا گیا تو جو لوگ ایک ایسی عبادت گاہ کو منہدم کرنے کے مجرم ہوں جس میں عبادت کرنے والے لوگ اس ملک بلکہ اس شہر میں بالفعل ابھی موجود ہوں، وہ ایک ایسے مجسمہ کے انہدام پر اعتراض کرنے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ کہ اس ملک میں اس مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک تنہا نفس بھی اب موجود نہیں۔

پھر برادران وطن کو کچھ اپنے دامن کے داغ پر بھی نظر کرنی چاہئے اور سوچنا چاہئے کہ بددعویٰ پر ہندوؤں سے بھی بڑھ کر کسی قوم نے مظالم ڈھائے ہیں؟ ہندوستان تو پورا ملک ہی

بودھوں کا تھا، ہندوؤں اور آریاؤں نے ان پر ایسے مظالم ڈھائے کہ انھیں ہندوستان چھوڑ کر، چین، جاپان، کسبو ڈیا، برما اور سری لنکا وغیرہ کے علاقوں کی پناہ لینی پڑی، یہاں تک کہ بعض بودھ مندروں پر آج بھی ہندو فرقہ پرستوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اجتا اور ایلورا کے غار جن میں بودھ خانقاہیں تھیں، وہ بودھوں کے ساتھ روار کھے جانے والے جو رستم پر گواہ ہیں، کہ بودھ راہب جب ترک وطن پر مجبور ہو گئے تو انھوں نے اپنی ان عظیم الشان خانقاہوں کو مٹی سے بند کر دیا؛ تاکہ وہ ان کے دشمنوں کی دست برد سے محفوظ رہیں، یہ بھی دلیری کی انتہا ہے کہ آپ نے جس قوم کو غلام بنایا ہے، جن کے لبو سے ہولی کھیلی اور جنھیں ترک وطن پر مجبور کر دیا، آپ ان مظالم پر خود شرمندہ ہونے کے بجائے دوسروں کو زیادتی کا طعنہ دیں، اور اپنے آپ کو اس قوم کے ایک ہمدرد اور ہی خواہ کی حیثیت سے پیش کریں، واقعہ ہے کہ ہندوستان جب تک بابر کی مسجد کے سلسلہ میں اپنی ذمہ داری پوری نہ کر لے، اس کو یہ بات بالکل زیب نہیں دیتی کہ وہ دوسروں کے مسائل پر اظہار خیال کرے۔

جہاں تک اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر کی بات ہے تو دو باتیں بالکل واضح ہیں: اول یہ کہ اسلام کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اور ایک مسلمان کے لئے شرک کسی بھی درجہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا، جیسے ایک غیرت مند شوہر بیوی کی ہر کمزوری کو سہہ سکتا ہے اور ہر ناز و برداشت کر سکتا ہے؛ لیکن اس کی بد چلنی کو گوارا نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک صاحب ایمان کے لئے خدا کے ساتھ شرک کا معاملہ قطعاً ناقابل برداشت ہے؛ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں شرک کو اسی گھٹیل سے سمجھایا ہے، جو قوم پہلے سے شرک میں مبتلا ہو، اس کے لئے نئے خداؤں کو وجود میں لانا یا کسی نئی طاقت کو خدا مان لینے کا مسئلہ چنداں وشوار نہیں؛ کیوں کہ اگر کوئی شخص سو خداؤں کو مانتا ہو تو وہ ۱۰۰ خدا اس کے عقیدہ کو متاثر نہیں کرتا؛ بلکہ شاید اس کو خوشی ہی ہو کہ اسے ایک اور بھگوان ہاتھ آ گیا ہے، اسی لئے ہندو بھائی یہ پیشکش کرتے رہے ہیں کہ جہاں ہم اور بھگوانوں کی پرستش کرتے ہیں، ہم محمد (ﷺ) کی پرستش کرنے کو بھی تیار ہیں، والہام باللہ، لیکن جو شخص ایک خدا پر ایمان رکھتا ہو اور اس ایک کے

ماسوا سمجھوں گا انکار کرتا ہوں، اس کے لئے مختلف چوکھٹوں پر سر جھکانے اور مختلف آستانوں پر نہیں بندگی قمر کرنے کی کوئی صحیح نقش ہی نہیں اور اگر خدا بخواتین کوئی مسلمان اس کی جرأت کر لے، تو وہ مسلمان باقی ہی نہیں رہتا۔ یہ عقیدہ توحید کا متنازعہ مسئلہ، قانون فطرت سے ہم آہنگ اور بدلے ہے کہ جو لوگ شرک کے مرتکب ہیں، وہ بھی تھوڑی سی گفتگو اور تبادلہ خیال کے بعد خدا کی وحدت کو قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں پاتے، یہ عجیب بات ہے کہ انسان اپنے معاملہ میں تو اس قدر غیرت مند ہو کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی یہ ٹھوس اپنی ذرا بھی غلامانہست کو براہ راست نہیں کرے، لیکن اپنے ناقص و کف کے معاملہ میں اس قدر بے غیرت ہوتی ہیں کہ ہر عاری، کہ ہر دن نئے خالق و مالک کی اپنے ہاتھوں تخلیق کرتا جائے اور اس مسئلہ پر تشکر و تہنیت کے لئے بھی تیار ہوں۔

دوسرا اصول مذہبی رواداری اور رسوم کے مذہبی جذبات کی رعایت کا ہے، رسول اللہ ﷺ جب مدینہ تشریف لے گئے، تو آپ ﷺ اس بات پر قادر تھے کہ نبیوں کی مذہبی عبادت گاہ کو منہدم کر دیتے، لیکن آپ ﷺ نے ایسا نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تمام اور قسطنطین کا علاقہ فتح ہوا، جہاں عیسائیوں کے بڑے چرچ اور گرجا تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انھیں اپنے حال پر رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فتح بیت المقدس کے موقع سے وہاں تشریف لے گئے اور کلیسا کے متنی کی اجازت، بلکہ خواہش پر ایک چرچ میں نماز ادا کی، تو پھر اسی چرچ کے لئے ایک مسجد بنوائی، یہاں پر مسلمان اس مسجد میں تبدیل کر دینے کی کوشش نہ کریں، اس کے بعد متولیان چرچ کی خواہش کے باوجود آپ نے چرچ میں نماز ادا نہیں فرمائی، مسلمان جو اس کو اپنی عبادت گاہ بنانے کی کوشش کریں گے، حضرت مودید علیہ السلام نے دمشق کی جامع مسجد تعمیر فرمائی تو اس سے متصل ایک چھوٹا سا چرچ تھا، آپ ﷺ نے عیسائیوں سے مذاکلات کی کہ یہ مسجد مائیکریمت لے کر مسجد کو دے دیں، تا کہ مسجد کے نکلنے کو ہمت دی جائے، مگر عیسائیوں نے نہیں مانا، تو آپ خاموش ہو گئے، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ اپنے دور زور کو بدایت فرماتے تھے کہ مفتوحہ مرقوں میں کوئی عیسائی آتش گاہ منہدم نہ کیا جائے، مصر کا

علاقہ جہاں یہ اہم عنصر واقع ہے، اور جن میں فرعون کے مجسمے بھی ہیں، عہد فاروقی ہی میں فتح ہو گیا؛ لیکن مسلمانوں نے عہد شرک کی ان یادگاروں کو منہدم کرنے اور مٹانے کی کوئی کوشش نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ عجیب عالم مصر کی زمین پر موجود ہیں، یہی حال دوسرے علاقوں کا ہے، بخود انہی آستان کا علاقہ ابتدائی دور ہی میں فتح ہوا ہے اور کمر و پیش پونے چودہ سو سال سے وہاں مسلمانوں کی خدمت ہے، انہی آستان میں تو قلع ہے بعض صحن ہے بعض نے بھی قدم نہ چھڑایا ہوگا، مباحین تو بہت سے آئے ہوں گے اور اولیاء و صالحین تو نہ جانے کتنے پیدا ہوئے ہوں؛ لیکن ان حضرات نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔

یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے موقع سے بیت المقد شریف کے متوں کو منہدم فرمایا، اور مکہ میں جہاں کہیں جو بت تھے، انھیں صاف کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ ایک استثنائی (Exeptional) واقعہ ہے، مکہ دین توحید یعنی اسلام کا اعتقاد ہی دار الخلافہ ہے، اس لئے ضروری تھا کہ وہاں شرک کے مظاہر باقی نہ رہیں، پھر اس شہر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بسایا تھا اور اس گھر کو خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کے لئے اللہ کے ان دو بندوں نے بنایا تھا، اس طرح یہ ابتدا ہی سے توحید کا مرکز تھا، جسے داروالمطہرہ پر بت پرستی کا مرکز بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اس لئے پیغمبر اسلام ﷺ نے یہ قدم اٹھایا۔

حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ان لوگوں کا یہ اقدام مصمت وقت کے خلاف اور ان لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے جو مسلمانوں کو بدعت مراد اور شدت پسند بناتے ہیں اور اسلام کے خلاف طرح طرح کی فحش باتیں نکلتی ہیں، دوسری طرف ایک ایسا ملک جو صد فیصد مسلمان ہے اور جہاں ان مجسموں کی پہلے سے بھی کوئی پڑیرائی نہیں تھی، وہاں ان کا باقی رہنا چند دن مضرت نہیں تھا، ان حالات میں اس رواداری اور وسیع انگیزی کی راہ کو اختیار کرنا بہتر ہوتا جو اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ اور مسلمانوں کی تاریخی روایات کے مطابق ہے اور اس طرح کا عمل بسا اوقات رد عمل کو جنم دیتا ہے اور یہ جو بڑے بہتر بات نہ ہوئی کہ کوئی مسلمان نہ شائستہ راہنما کا سبب بنے مگر قرآن نے اسی کے وجود ان باطل کو برا بھلا سمجھنے سے منع کیا، کہ اگر سلطان ایسا

کریں تو وہ بھی جواب میں شان باری تعالیٰ میں گستاخی کے مرتکب ہوں گے اور بالواسطہ طریقہ پر ہم اس کا سبب بنیں گے۔ (الانعام: ۱۰۸)

(۱۲ مارچ ۲۰۰۱ء)

کیا کافر کہنا تو ہین ہے؟

کوئی انسان خود اپنی مرضی اور خواہش سے دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ کوئی شخص اپنی خواہش اور مرضی سے دنیا سے واپس ہوتا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی اور طاقت ہے جو انسان کو دنیا میں بھیجتی ہے اور ایک مقررہ وقت کے بعد اسے واپس بلا لیتی ہے، یہ کون سی طاقت ہے؟ اس سلسلہ میں ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ سب اس فطرت کی کرشمہ سازی ہے جو پوری کائنات میں جاری و ساری ہے، جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں اور محمد و ہر یہ ہیں، کائنات کے وجود اور اس کے بقاء کے سلسلہ میں ان کا بھی نقطہ نظر ہے، دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ فطرت و پھر بھی ایک خالق کی ضرورت ہے، جس نے مختلف چیزوں میں الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں، ایسا کیوں ہوا کہ آگ جلاتی ہے اور پانی ٹھنڈک دیتا ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہوتی اور پانی گرم ہوتا، گلاب کی فطرت میں سرخی اور موتی کی فطرت میں سفیدی رکھی گئی، بکری ایک مسکین طبعیت جانور ہے اور شیر درندہ صفت، یہ اختلاف فطرت کیوں ہے؟ پھر آخر زندگی اور موت فطرت کے تابع ہوتی ہر شخص کو ایک متعین وقت پر ہی موت آتی، ہر شخص ایک

مقررہ وقت پر ہی باپ جتا لیکن ایسا نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے اس قانون فطرت کا بھی کوئی خالق ہے، جس نے اسے فطرت پر تسخیر کر رکھے ہوئے ہے اور پل میں اس کے حکم کی تابعیہ ہے، اسی قانون کی وجہ سے جو کہ نام "خدا" ہے، خدا کے ماننے والوں کے مقابلہ میں خدا کا انکار کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ معمولی اور انگلیوں پر گنیل شوری ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا یقین بجا ہے خود فطرت انسانی کا ایک حصہ ہے دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، قریب قریب یہ ان سب کے درمیان قدر مشترک ہے۔

جو لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ اس بات کو بھی ماننے پر مجبور ہیں کہ ان کو اسی طریقہ کو اپنانا چاہئے جو خدا کی طرف سے ان کے لئے مقرر کیا گیا ہو، کیوں کہ جو کسی مشین کو بناتا ہو وہ خود میں اتنا ہے اسی کی ہدایت کے مطابق وہ چیز استعمال بھی کی جاتی ہے، خدا کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کا نام "دین" ہے اور اسی کو "مذہب" سے بھی تعبیر کرتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دو متضاد چیزیں ایک وقت درست نہیں ہو سکتیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دن و رات ایک ہی ہے، روشنی اور اندھیرا جدا جدا چیزیں ہیں، جیسا اور نہیں ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں تو یہ بات یقیناً سچائی کے خلاف ہوئی، یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ اگر کسی کو میرٹھ پتھر دیکھ کر پسند کرنے والوں کو برا سمجھو کہے، اگر کسی کو اتھیرا بھانا تو تو وہ روشنی پسند کرنے والوں سے اچھے نہیں لیکن یہ کہنا کہ روشنی اور اندھیرا دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے، یقیناً ایک خلاف عقل اور خلاف واقعہ بات ہوئی۔

اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اصل دین ایک ہی ہے، اسی دین کو لے کر پہلے انسان فطرت آدم علیہ السلام اس کائنات میں آئے، اسی کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اسی فرخہ حق و حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء نبی اسرائیل نے اپنے اپنے مہد میں بلند فرمایا، ہم تو اسلام زبان میں اسی صراطِ حق پر تہذیب کی سوغات کے کر انبیاء و رسل پہنچے، جس کا سہارا آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر ٹکرس ہوا "إِنِّي الْبَرُّ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" (آل عمران: ۱۹) اس لئے اسلام وحدت دین کا قائل ہے نہ کہ وحدت ادیان کا، خدا نے کھائے کے لئے لوگ

نالی بنائی ہے اور مافس لینے کے لئے الگ نالی، اگر کوئی شخص سانس کی نالی میں کھانے کا لقمہ رکھ دے، تو اس کی جان کے مالے پڑ جائیں گے، اسی طرح، نجات کی طرف لے جانے والا راستہ ایک ہی ہے، یہ کہنا کہ راستے الگ الگ ہیں اور منزل ایک ہی ہے، بظاہر ایک اچھا نعرہ معلوم ہوتا ہے؛ لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ تمام دواؤں کا ایک ہی اثر ہوتا ہے۔

جولوگ مذاہب کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں، وہ دراصل مذہب کے معاملہ میں سنجیدہ نہیں ہیں، جولوگ آپ خدا کو مانتے ہوں، جو تین خداؤں پر یقین رکھتے ہوں اور جو تین کروڑ خداؤں کے سامنے سر جھکاتے ہوں، یہ سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں، اور کیوں کر سوچا جاسکتا ہے کہ بیک وقت یہ تمام باتیں درست ہوں گی؟ جن لوگوں نے خدا کی طاقت کو مختلف لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور جن کے نزدیک خدا قادر مطلق ہے، اس کی طاقت میں کوئی شریک و ہم نہیں، یہ دونوں سچائی پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لئے یہ کہنا کہ تمام مذاہب حق ہیں، راستے الگ الگ ہیں اور منزل ایک ہی ہے، اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔

ایسی صورت میں ہر مذہب کو اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے لئے کوئی نہ کوئی تعبیر اختیار کرنی ہوتی ہے، اس تعبیر کے لئے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو دوسرے مذہب پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لئے اہانت آمیز لفظ استعمال کیا جائے، جیسے ہندو مذہب کی بعض کتابوں میں غیر ہندو کے لئے ”لیچھو“ (ناپاک) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ دوسروں کے لئے اہانت آمیز تعبیر ہوگی، دوسری صورت یہ ہے کہ ایک تعبیر اس مذہب کے ماننے والوں کے لئے ہو اور ایک اس کے نہ ماننے والوں کے لئے، جس کا مقصد ان کے نقطہ نظر کا اظہار ہو، اکثر آری، فی کتب میں یہی صورت اختیار کی گئی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو یہودی کی نسبت سے یہودی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے یہ سانی کہا گیا اور تورات و انجیل میں اس زمانے کے اس دین

حق پر ایمان نہ رکھنے والوں کے لئے ”کافر“ کا لفظ استعمال کیا گیا اور اس انکار کو ”کفر“ کہا گیا۔ یہی تعبیر آخری، مکمل اور محفوظ کتاب ہدایت قرآن مجید میں بھی اختیار کی گئی ہے، جو لوگ اس کی تعلیمات پر یقین رکھنے والے ہیں ان کو ”مسلم“ یا ”مؤمن“ کہا گیا، یعنی احکام اسلام کو ماننے والا اور اسلامی تعلیمات پر یقین رکھنے والا اور اس کے انکار کو ”کفر“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا: چنانچہ قرآن مجید میں دین اسلام سے انحراف اور اس انحراف پر یقین رکھنے والوں کے لئے مختلف صیغوں میں ”کفر“ اور ”کافر“ کا لفظ ۴۹۳ بار استعمال کیا گیا ہے، مگر یہ دینی تعبیر نہیں ہے۔

عربی زبان میں کفر کے اصل معنی چھپانے کے آتے ہیں، اسی لئے رات کے لئے بھی کافر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہ وہ بھی اپنے پردہ ظلمت میں لوگوں کو چھپاتی ہے، کاشکار چوں کہ بیچ روز میں کی تہہ میں چھپا دیتا ہے، اس لئے عربی زبان میں کاشکار کو بھی بعض اوقات کافر سے تعبیر کیا جاتا ہے، (مفردات القرآن: ۵۵۹:۲) غائبانہی مناسبت سے یہ لفظ ”سندر“ اور اندھیرے بادل کے لئے بھی استعمال ہوا ہے، (القاموس المحيط: ۶۰۵) کہ سندر اپنی تہوں میں کتنی ہی ہمدادت و نیات کو چھپائے ہوئے ہے اور گھٹا بادل دھوپ اور فضا میں پائی جانے والی چیزوں کے لئے حجاب بن جاتا ہے، جو شخص ناشکر اور جذبات شکر سے عاری ہو، وہ گویا اپنے محسن کی طرف سے آنے والی نعمت کو پردہ خفا میں رکھ دیتا ہے، اس لئے ناشکری کے لئے بھی کفر کی اصطلاح استعمال ہوئی، خود قرآن مجید میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ (مفردات القرآن: ۵۵۹:۳)

کسی بھی زبان میں ایک لفظ کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے وہ براہ راست اور بالواحد مناسبتوں کی وجہ سے نئے نئے پیکر میں ڈھلتا رہتا ہے، ناشکری میں نعمتوں سے جمود و انکار کا معنی پایا جاتا تھا، اس مناسبت سے کافر کا معنی مطلق انکار کرنے والا قرار پایا اور جو لوگ اسلامی عقیدہ اور نظام حیات کو نہ مانتے ہوں، ان کے لئے کافر اور ان کی انکاری فکر کے لئے کفر کا لفظ استعمال ہونے لگا: ”واعظم الکفر جحود الحدا بلو الشر یعلمو النبوة“ (مفردات

القرآن: ۵۵۹/۲) قرآن مجید میں بھی غیر سموموں کے لئے کافر کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا، علمائے یہود سے کہا گیا کہ تم اسلام کے اولین معمر بن جاحظ: ”وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ“ (البقرہ: ۱۷۱) قرآن نے ایک موقع پر حج کو فرض قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو اس کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پروا نہ نہیں: ”مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللَّهَ عَنِّي الْعَالَمِينَ“ (المران: ۹۷) مشرکین مکہ آخرت کے جزاء و سزا کے منکر تھے، چنانچہ ان کے انکار آخرت کو قرآن میں اس طرح تعبیر کیا گیا: ”وَلَهُمْ بِالاٰخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ“۔ (یوسف: ۳)

یہاں کفر کے معنی انکار کرنے اور تسلیم نہ کرنے کے ہی ہیں، قرآن نے قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا ہے کہ اہل دوزخ جب شیطان پر لعنت ملامت کریں گے، تو شیطان نہایت ذہنائی سے کہے گا کہ تم نے جو مجھ و خدا کا شریک ٹھہرایا تھا، میں اس کا انکار کرتا ہوں، اس انکار کو قرآن نے کفر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے: ”الَّذِي كَفَرْتَ بِمَا آسَرْتَ كَتُمُونَ مِنْ قَبْلُ“ (الزیم: ۲۲) اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے اور بحر کا انکار کرنے والے کے توحید سے منکر ہونے کو لغوی معنی میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے: ”وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا بَشَرٌ مِثْلُنا“ (الزخرف: ۳۰)

دیکھتے یہاں شرک کے انکار کو نہیں، بلکہ توحید کے انکار کو کفر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، تو یہ لغت کی رو سے کفر کے معنی، پہچانے، مانا شکری کرنے، انکار کرنے اور نہ ماننے کے ہوئے۔ قرآن نے جو اسلام نہ قبول کرنے والوں کو کافر کہا ہے، وہ حق معنی میں ہے کہ یہ شخص اسلامی تعلیمات کا انکار کرتا ہے، گویا کافر کے معنی غیر مسلم کے ہوئے، جیسے کوئی شخص ہندو نہ ہو تو اس کو غیر ہندو اور عیسائی نہ ہو تو اس کو غیر عیسائی کہا جاتا ہے، اسی طرح جو شخص اسلام کو نہ مانتا ہو اسے غیر مسلم کہا جائے گا، عربی زبان میں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے ”کافر“ کا لفظ ہے، یعنی ایسا شخص جو نہ ایک نہ مانتا ہو اور اسلامی افکار و معتقدات کا قائل نہ ہو، اس میں نہ کوئی خلاف واقعہ بات ہے، نہ کسی کی ہانت ہے، نہ نفرت و عداوت کا اظہار ہے، نہ کسی غیر مسلم و مسلمان زبردستی مسلمان کہتے، جیسا کہ ہمارے ہندو بھائی ان لوگوں کو بھی ہندو کہتے پر مصر ہیں،

جو پوری وضاحت و صراحت اور اصرار کے ساتھ اپنے ہندو ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو یہ یقیناً ان کی توہین کی بات ہوتی، پس حقیقت یہ ہے کہ اگر اس لفظ کے معنی پر غور کیا جائے، تو جن لوگوں کے لئے یہ تعبیر اختیار کی جا رہی ہے، ان کے لئے یہ تعبیر محض ان کے نقطہ نظر کا اظہار ہے، نہ کہ یہ عداوت و نفرت پر ابھارنے والی تعبیر ہے۔

پھر غور کیجئے کہ قرآن مجید میں زیادہ تر اہل مکہ کو کافر کے لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے، اگر اس تعبیر میں توہین اور تمسخر مقصود ہوتا تو عرب جو اس زبان کے رمزا آشنا اور وقتی ادب کے حامل تھے، وہ اس پر معترض ہوتے؛ لیکن اہل مکہ کی طرف سے کوئی ایسا احتجاج سامنے نہیں آیا؛ بلکہ خود غیر مسلم اپنے کافر ہونے کا اقرار و اعتراف کرتے تھے اور کہتے تھے، کہ تم جو پیغام لے کر آئے ہو ہم اس سے کفر کرتے ہیں: "إِنَّمَا بَعَثْنَا مَرْسَلًا مِّنْكُمْ"۔ (الزخرف: ۲۴)

عجب بات ہے کہ اس وقت اسلام کے خلاف مغربی میڈیا اور سنگھ پر یوار نے جو بے جا شور شروع کر رکھی ہے، وہ ایسی تیز آمدگی کی طرح ہے، کہ اس میں اڑنے والے فحش و خاشاک کو بھی لوگوں نے گل و ٹبر سمجھ رکھا ہے اور دنیا آنکھ بند کر کے اس پر آمین کہتی جاتی ہے، سنگھ پر یوار کے لوگ تو اپنے تعصب اور جہالت میں اس قسم کی بے حقی باتیں کہتے ہی رہتے ہیں، پچھلے دنوں بمبئی کی ایک عدالت کا جو فیصلہ سامنے آیا، وہ نہایت حیرت کا باعث ہے، کہ اس لفظ کے اصل معنی و مقصود کو سمجھے اور اس کی مناسب تحقیق کئے بغیر اس کو توہین آمیز اور نفرت انگیز تعبیر قرار دے دیا گیا، کسی مسلمان کو کافر کہنا تو یقیناً اس کی توہین ہے؛ کیوں کہ یہ اس کے دعویٰ اسلام کو جھٹلانے کے مترادف ہے؛ لیکن جو شخص مسلمان نہ ہو، اس کو کافر کہنا ایک سچائی کا اظہار ہے نہ کہ توہین۔

(۱۰ مئی ۲۰۰۲ء)

مذہب کی تبدیلی

تیس ماہ بعد مسیح نے تہریلی مذہب کے سلسلہ میں جو آرائی نئیس (Ordinance) جاری کیا ہے، وہ فرقہ پرست عناصر کی خوش کرنے کا ایک حربہ اور ہندوستان کے جمہوری و قدردان کا معاشرہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندو سماج میں ایک عنصر سے مذہب کی تبدیلی کا سلسلہ جاری ہے، ہندو مذہب میں دیو دیویوں پر کوئی ایسا شخص عقیدہ نہیں پایا جاتا جس کو ہندو عقیدہ اور آئینہ یا لوجی (Ideo Logg) کا نام دیا جاسکے، جو کہ ”گرام“ کو ملکوں اور خدا کے بیوں، دو بھی ہندو ہیں اور جو کہ ”رامون“ کو خدا قرار دیتے ہوں اور رام اور راجہ کہتے ہوں وہ بھی ہندو مذہب ہی کے نمبردار ہیں اور نمبر، وغیرہ جیسے دانشور جو مورتی پوجا اور دیویوں کی عبادت کے وجود کو تو ہم پرستی قرار دیتے ہوں وہ بھی ہندو ہیں، غرض ہندو مذہب ”موم کی ٹاک“ ہے، اس کی جو صورت چاہو، بناؤ، تو ہم پرستی ہی کے نتیجے میں طبعی تقسیم ہندو عقیدہ کا انوکھا جزا ہے اور اسی لئے ہندوستان میں بڑا اوس سماج سے دبے کچھے ہوئے لوگوں کا احساس ہے کہ ہندو

مذہب دراصل مذہبی تہذیب میں ”برہمن واو“ کی حفاظت سے عبارت ہے، اس نظام نے صدیوں سے دلت اور پست طبقات کو اپنے طاقتور پنجہ میں دبا رکھا ہے، جب بھی انھوں نے انکڑائی لینے کی کوشش کی، نہایت ذہانت کے ساتھ ان پر اپنی گرفت اور مضبوط کردی گئی۔

حالانکہ ہمارا موجودہ جمہوری ڈھانچہ ذات پات کے تصور کی نفی کرتا ہے؛ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی برہمنوں کی تعداد تو چار، پانچ فیصد سے زیادہ نہیں، حکومت کے کلیدی عہدوں پر ان کی تعداد ۶۳ فیصد ہے، سیاسی تبدیلیوں سے چہرے بدلتے ہیں؛ لیکن اس حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، آج تک پست اقوام میں کوئی شکر چارہ اور منہ کاسر براہ نہیں بن سکا، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ہندو قوم میں یہ مسئلہ محض ایک سماجی مسئلہ نہیں؛ بلکہ اس کی جڑیں عقیدہ کی گہرائیوں میں پیوست ہیں، ان حالات نے دبے کچلے لوگوں کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ ہندو ازم کے اس قید خانے سے اپنے آپ کو باہر نکالیں اور باعزت انسان کی طرح سماج میں زندہ رہیں، اس کے لئے مشہور رہنما امبیڈکر نے بودھ ازم کو قبول کیا؛ لیکن جلد ہی سمجھ دار اور باشعور لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ یہ شراب کو آب سمجھنے کے مترادف ہے، بدھ مت سماج کو ہندو سماج نے اس طرح جذب کر لیا ہے کہ گویا یہ قید خانہ کی ایک کوٹھری سے نکل کر دوسری کوٹھری میں داخل ہوتا ہے، وہی سماج، وہی تہذیب، وہی رسوم و رواج، بس خداؤں میں ایک خدا کا اضافہ، یا کچھ دیوتاؤں کی تبدیلی، یہاں تک کہ دستور ہند کے مطابق بھی اس تبدیلی کی مذہب کے باوجود وہ ہندو ہی شمار کیا جاتا ہے، لوگ یہ بھی محسوس کرنے لگے ہیں کہ جن مذاہب کی پیدائش اور نشوونما ہندوستان کی سرزمین میں ہوئی ہے، برہمنوں نے اپنی ذہانت سے ان کا ایسا ”ہندو کرنا“ کر دیا ہے، کہ اب کسی کے لئے ان مذاہب میں سے کسی کو اختیار کرنے کے باوجود ہندو سماج کے مظالم سے نجات پانا اور انصاف حاصل کرنا ممکن نہیں۔

اس لئے بے چین اور بے قرار ذہن فکر رکھنے والوں کے لئے دو ہی راستے رہ گئے ہیں، عیسائیت یا اسلام؟ اس سے کسی حقیقت پسند غیر مسلم کو بھی انکار نہیں کہ اسلام کے عقائد

اور اصول جتنے صاف، شفاف، عقل و فطرت سے ہم آہنگ، متوازن اور انسانی ضروریات کے لئے موزوں اور مناسب ہیں، کسی اور مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی، اللہ کی وحدت اور انسانوں کی وحدت، یہ اسلام کا انتہائی تصور ہے اور دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اگر خدا ایک ہے، اس کا کوئی خاندان، کنبہ نہیں اور کسی انسانی طبقہ سے اس کی قرابت مندی اور رشتہ داری نہیں تو اس سے خود بخود انسانی وحدت اور مساوات کا تصور ابھرتا ہے، پھر اسلام میں کوئی عقیدہ ”پہیلی“ کی طرح نہیں کہ اس کا سمجھنا مشکل اور سمجھنا مشکل تر ہو، جیسا کہ ہمارے عیسائی بھائیوں کے یہاں ایک میں تین اور تین میں ایک کا تصور (Concept of the Trinity) ہے، یا ”عقیدہ کفارہ“ (The Atanement) ہے کہ غلطی کوئی کرے اور سزا حضرت مسیح علیہ السلام کو جھیلنی پڑے، اسی سے مسلمان حاکم اس ملک میں بہت تھوڑی تعداد میں آئے؛ لیکن اس ملک کے باشندوں نے جو طبقاتی تقسیم کی وجہ سے ظلم و جور سے دوچار تھے اور دیوتاؤں کی ایک فوج کی پرستش کرتے کرتے عاجز آچکے تھے، انھوں نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا، افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش اور برما تک جو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے وہ اسلام کی اسی کشش کا نتیجہ ہے۔

بعض لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ملک میں جبراً تہدیلی مذہب کرایا ہے؛ لیکن یہ ایسا جھوٹ ہے کہ خود عقل عام اس کو جھٹلاتی ہے، ہندوستان کے جنوبی اور ساحلی علاقوں میں تو اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں آچکا تھا اور نہ صرف پڑجا بلکہ بعض راجہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا، اس وقت یقیناً درہ خیبر سے کوئی فوجی قافلہ ہندوستان نہیں پہنچا تھا، اس وقت جبر و باؤ کی کیا گنجائش تھی؟ پھر غور کیجئے کہ مسلمانوں نے اس ملک کے مختلف حصوں پر کم و بیش آٹھ سو سال تک حکومت کی ہے، آج جب حکومت کے بغیر ہندو راج میں تہدیلی مذہب کا طوفان اٹھا ہوا ہے اور کئی ریاستوں میں آبادی کا توازن بدل چکا ہے، تو اگر امتنا طویل عرصہ جبر و باؤ سے کام لیا جاتا تو کیا یہ ملک مسلم اکثریت نہیں بن گیا ہوتا؟ حقیقت یہ ہے کہ جبر و باؤ تو الگ چیز ہے، مسلمان حکمرانوں نے تو عام طور پر اسلام کی تبلیغ

و دعوت کی طرف بھی توجہ نہیں کی اور شاعتِ دین کی طرف سے انتہائی تعاقب برتا، ورنہ اس سلسلہ میں تھوڑی بھی کوشش کی جاتی تو اسلام میں جو کشش ہے، یہی لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لئے کافی ہوتی۔

اسلام کے بعد اس ملک کے لوگوں کے لئے زیادہ قابلِ توجہ مذہب عیسائیت ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ چھپلے سو سال میں ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد نے عیسائیت کو قبول کیا ہے، اور جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا، انکی رہنمائی میں تو عیسائیت اکثریتی مذہب بن گیا، میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ دو ہے، ایک تو، دی و سائل کا استعمال، ہسپتال، درسگاہیں اور معاشی فجاج کے مراکز کے قیام و انتظام نے عیسائیت کو اس بات کا موقع فراہم کیا کہ مقدس آبادی میں اثر و نفوذ حاصل کرے اور ان میں داخل ہو سکے، دوسرے گو عیسائیت ایک عالمی مذہب اور ترقی یافتہ قوم کا مذہب ہونے کی وجہ سے ہندو ازم کے ساتھ مکمل طور پر جذب نہیں کی جاسکتی؛ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عیسائیت کا کوئی سماجی تشخص نہیں ہے، شادی، بیاہ، سرجی، رسم و رواج وغیرہ میں وہ ہندو سماج ہی کا ایک حصہ بن گئے ہیں، ان کے پاس حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا کوئی مکمل نظام حیات نہیں، جو ان پر قیود و حدود عائد کرتا ہو اور اپنے پہلے معمولات سے روکتا ہو، اکثر اوقات تو نام بھی تبدیل نہیں کئے جاتے، بس کچھ تہواروں کا فرق ہوتا ہے، شرک پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، مورتی کی پرستش پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے، اس لئے جب کوئی ہندو عیسائی مذہب قبول کرتا ہے تو اسے بہت ہی معمولی تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی عملی زندگی میں تو کوئی انقلاب آسانی نہیں اور اسے فکر و عقیدہ کے اعتبار سے بھی کسی غیر معمولی تبدیلی سے گزرنا نہیں پڑتا۔

اسلام مذہب کے معاملہ میں ایسی دورنگی اور دو عملی امور واضح رکھتا، اس میں قبول کرنے کا مطلب خدوؤں میں ایک خدا کا اضافہ نہیں؛ بلکہ اللہ سے رشتہ جوڑ کر تمام تہات سے رشتہ توڑنا ہے، اس کی عبادتیں الگ ہیں، اس کے تہوار الگ ہیں، وہ غیر مسلم خاندانوں سے شادی بیاہ کا تعلق قائم نہیں رکھ سکتا، وہ ایمان لانے کے بعد اپنے والدین کے ترکہ سے حصہ نہیں پاسکتا،

اس کو کھانے، پینے، خریدنے، بیچنے، کمانے غرض زندگی کے ہر شعبہ میں حلال و حرام کی حدیں قائم کرنی پڑتی ہیں اور حرام سے بچنا پڑتا ہے، دین یقیناً آسان ہے، لیکن جو نفس کی خواہش پر لپیک کہنے کا عادی بن چکا ہو، اس کے لئے حق پر گامزن ہونا عوام کو چنا چنانے کے مترادف ہے، گویا مسلمان ہونے کے بعد انسان ایک سوچ سے دوسرے سوچ کی طرف ہجرت کرتا ہے، اس لئے یہ پھوسوں کی سیج نہیں! بلکہ کافروں کا فرش ہے، اسی بناء پر جو لوگ خدا سے ڈر کر سیاقی اور حقیقت کی تلاش کے بندے سے معمور ہوئے اور عزم و ارادہ کی قوت سے مسیح ہو کر قدم اٹھاتا چاہیں، وہی اس راہ پر آسکتے ہیں، کسی بھی شخص کو حقیر، معمولی اور مادی مقاصد کے تحت اس راہ میں آبلہ پائی کا حوصلہ نہیں ہو سکتا؛ چنانچہ ایک تو ان مشکلات اور دوسری طرف دعوت اسلام کے کاموں سے غفلت کی بناء پر آزاد ہندوستان میں حیسانیت کی طرف ہندو سماج کا رجوع زیادہ ہوا ہے۔

ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے، جو ہر شخص کو اپنے ضمیر کی آواز پر عمل کرنے کی گنجائش فراہم کرتا ہے؛ چنانچہ دستور ہند کے بنیادی حقوق کی دفعہ ۲۵ میں تمام شہریوں کے لئے آزادی ضمیر اور آزادی سے مذاہب پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق شامل ہے، اس لئے سٹکھ پر یو وار کا ”بھرم پری ورتن“ پر جنم نہیں ہوتا یقیناً ہندوستان کے دستور سے بغاوت کرنے کے مترادف ہے، اپنی یہ رٹی کو دور کرنے کے بجائے ان لوگوں کو برا کہنا جو بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں، بے وقوفی ہی کہی جاسکتی ہے۔

اسلام نے بھی ضمیر و اعتقاد کی آزادی کو تسلیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ ہدایت گمراہی کے مقابلہ واضح ہو چکی ہے، لہذا ”الذین کے معاملہ میں کوئی جبر و باء نہیں ہے:“ **لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ** (البقرہ: ۲۵۶) رسول اللہ ﷺ سے صاف ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، آپ داروغہ نہیں ہیں کہ ان کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیں: **”إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ لَّنَا هُمْ بِمَضْطَرٍ“** (حدیث: ۲۲۰) ایک موقع پر ارشاد ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسان ہی مومن ہو جاتے، پھر کیا آپ لوگوں کو ایمان

انے پر مجبور کرویں گے؟“ اَلَا تَأْتِيكَ الشُّكْرُ فَالْإِنْسَانِ حَتَّىٰ يَكُونُ تَوَّابًا مُّؤْمِنًا“ (یونس: ۹۹) خطیب
 اسلام ﷺ کو ہدایت فرمائی گئی کہ اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو آپ پر
 کوئی ذمہ داری نہیں، آپ پر تو شخص یہ ہے کہ یہ پیغام ہدایت کو صاف صاف اور کھلے طور پر پہنچا
 دیں اور یس: ”لَئِنْ قَوْلُوا إِلَّا لَمَّا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ“ (النمل: ۸۴) آپ سے فرمایا گیا
 کہ جو لوگ کفر پر بہ ضد ہیں ان سے کہہ دو کہ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا
 دین: ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ“ (الکافرون: ۶) ایک اور موقع پر آپ کی زبان سے ہل گیا کہ
 ہمارے لئے تمہارے ایمان ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال: ”لَا أَعْصِلُكُمْ وَ لَكُمْ
 أَعْمَالُكُمْ“ (اشوری: ۱۵) غرض عقیدہ و ضمیر کی آزادی کا قائل اسلام بھی ہے، وہ کسی شخص کو
 مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کرتا، ہاں جہاں اسلامی حکومت ہو اور ایک شخص نے مسلمان ہونے
 کی حیثیت سے شہریت قبول کی ہو اور حقوق حاصل کئے ہوں، اس کا اسلام سے کفر کی طرف
 سفر کرنا نہ صرف روشی سے تاریکی کی طرف سفر کرنا ہے، بلکہ گویا ملک سے بغاوت ہے اور
 بغاوت کسی بھی سیاسی نظام میں ناقابل برداشت ہے، اسی لئے جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں
 ارتداد موجب قتل ہے۔

بہر حال تہذیبی مذہب پر ہونے والی یہ بحثیں مسلمانوں کے لئے مایہ عبرت ہیں کہ ہندو
 مروج جو پاکیزہ مذہبی تصورات اور عقل انسانی سے ہم آہنگ عقائد سے محروم اور توجہ کے
 شگفتہ میں قید ہے اور جو روحانی سکون کے لئے مضطرب اور ذہنی تقسیم کی وجہ سے مظلوم اور ستم
 رسیدہ ہے، اسلام جیسا صاف ستھرا، پاکیزہ، روحانی اور اخلاقی قدروں سے معمور، عقل و فطرت
 کے تقاضوں سے ہم آہنگ، انقلاب انگیز اور انسانیت کی اصلاح کے لئے فیر معمولی سداہیت کا
 حامل اور اثر انگیز مذہب و عقیدہ کا حامل ہونے کے باوجود انھوں نے اپنے فرائض سے بے
 اعتنائی برقی اور آج تک بھی ہم کو فی منظم اور منصوبہ بند، دعوتی اور تہذیبی کمی و کوشش نہیں کر رہے
 ہیں؛ حالانکہ یہی فریضہ ہے، جو نصرت خداوندی کی کلید اور خدا کے نبی نظام کے تحت
 مسلمانوں کی حفاظت و صیانت کا سب سے بڑا ذمہ ہے۔

(یکم نومبر ۲۰۰۲ء)

اسلام اور غیر مسلم

اسلام ”اسلم“ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی صلح و سلامتی کے ہیں اور ایمان ”ایمان“ سے ہے جو ظاہر ہے کہ امن و آشتی کو بڑھاتا ہے، گویا صلح و سلامتی اور امن و آشتی اس دین کی تعمیر میں داخل ہے، اسلام کی تمام تعلیمات اس کے اس مزاج و مذاق کی آئینہ دار ہیں، اس نے محبت کا سبق سکھایا ہے، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، مسلمانوں سے محبت، پوری انسانیت سے محبت اور تمام مخلوقات سے محبت، غرض یہ دین، دینِ نبوت ہے، نہ کہ دینِ غرّت، یہ مذہبِ نبوت کا مذہب ہے نہ کہ عدوت کا، یہ صلح کی دعوت ہے نہ کہ جنگ کی، اس نے اس وقت محبت کی شمع جلائی جب ہر طرف بغض و عناد کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور انہوں نے ایک صہدہ دوسرے طبقہ و ثقافت کی نظر سے دیکھتے تھے۔

مگر افسوس کہ جو لوگ صدیوں سے نفرت کے سوا اگر ہیں، جو شب و روز انسانیت کو ہلاک و برباد کرنے والے ہتھیاروں کی تیاری میں مصروف کار ہیں اور جو پوری دنیا میں انسانوں کی تباہی و بربادی کے اسباب کی تجارت کر رہے ہیں اور یہی ان کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ اور دنیا پر ان کے رعب و دہد بہ کا سبب و وسیلہ ہے، وہی اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں وہشت گردی اور انتہا پسندی کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں اور یہ پروپیگنڈہ اس شدید اور قوت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ مشرق و مغرب گویا اس پر ایمان لا چکا ہے، یہاں تک کہ خود بعض مسلمان بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔

جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے جس میں پروپیگنڈے کی اس آنچ کو تیز کرنے کا موقع ہو، تو ہمارا میڈیا ہرگز اسے ضائع ہونے نہیں دیتا؛ بلکہ نمک مرچ لگا کر اس میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال ”طالبان“ سے متعلق حالیہ خبریں ہیں، پہلے یہ خبر آئی کہ طالبان ہندو اقلیت کو افغانستان سے نکال باہر کرتا چاہتے ہیں، پھر یہ ہوا کہ انھوں نے ہندو اقلیت پر زبرد کپڑے پہننے کا لزوم کر دیا ہے، پھر یہ خبر آئی کہ ان کے لئے زبرد شاختی کارڈ بنائے گئے ہیں، ان خبروں کو ہمارے ذرائع ابلاغ نے بلا تحقیق؛ بلکہ طالبان کی وضاحت کے باوجود بہ اصرار اتنا پھیلا دیا کہ اس سے اکثریتی فرقہ میں، بالخصوص پراشتعال کی کیفیت پیدا ہوئی، مسلمانوں کے تین نفرت میں اضافہ ہوا، ظاہر ہے کہ یہ ایک منصوبہ بند سازش ہے اور اس کا مقصد پوری دنیا میں مسلمانوں کے وجود کو متاثر کرنا اور ہندوستان میں ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے تین مخالفانہ جذبات کو بھاد دینا ہے، طالبان کی طرف سے یہ وضاحت آپہنچی ہے کہ انھوں نے اقلیت پر کسی خاص لباس کا لزوم نہیں کیا ہے؛ بلکہ ان کے لئے محض شاختی کارڈ زرد رنگ کا جاری کیا گیا ہے، اور ہم بھی اس لئے کہ افغانستان میں مسلمانوں پر شمارہ جماعت قانونی طور پر لازم قرار دی گئی ہے، غلط فہمی میں بعض دفعہ افغان پولیس غیر مسلموں کو بھی مسجد جانے کا پابند بناتی تھی، اس پر وہاں کے غیر مسلموں نے حکومت سے خواہش کی کہ ان کے لئے کوئی ایسی شناخت فراہم کی جائے کہ پولیس والے انھیں تنگ نہ کر سکیں، اسی پس منظر میں ان کے لئے زبرد شاختی کارڈ جاری

کیا گیا ہے؛ تاکہ پولیس کو بھیجے جس میں سہولت ہو اور غیر مسلم بھائیوں کو کوئی دشواری نہ ہو۔
غور کیجئے! کہ جاہلان کے اس عمل میں اقلیت کی ایذا اور ضرر دہشانی کا جذبہ کارفرما ہے یا ان کی سہولت و آسانی کا؟ مختلف مصحتوں کے لئے یہ بات مروج ہے کہ مخصوص کارڈ جاری کئے جاتے ہیں، بعض مغربی ملکوں میں شہریت کے کئی درجات ہوتے ہیں اور ہر درجے کے لئے الگ الگ رنگوں کے کارڈ بہ طور شناخت ہوتے ہیں، اس میں مذہب نہیں، اختیار مقصود نہیں ہوتا، اگر طالبان نے بھی غیر مسلم بھائیوں کی سہولت اور اپنی قانونی مصمت کے پیش نظر کوئی شناختی کارڈ جاری کیا ہو تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اور اسے کیوں کر نا انسانی کہا جاسکتا ہے؟

اس موقع پر اس امر کی وساحت مناسب ہوگی کہ غیر مسلموں کے بارے میں اسلام کا رویہ کیا ہے؟ — انسانی عزت و حریم اسلام کی بنیادی فکر میں داخل ہے؛ بلکہ اگر کہا جائے کہ اسلام میں ان کی عقیدہ کا درجہ وصل ہے، تو بے باہر ہوگا، قرآن نے کہا ہے: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا نَبِيَّ اٰدَمَ" (نبی اسرائیل) کہ اللہ نے نبی آدم کو کرامت و شرف کا تاج پہنایا ہے قرآن نے انسان کے دہسانی کا لب کوسب سے بہترین سانچہ قرار دیا ہے: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ" (التین) قرآن نے بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام خیرت میں عظیم مخلوق کے بھی مسجود تھے اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں: "خَلَقْنَا مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ" (نسائی: ۱) یہ انسانی کرامت کا پہلا بلا امتیاز مذہب تمام انسانوں کے احترام کا تصور رکھتا ہے، اس لئے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی تحنیر و امانت کا سنوک روٹھیں۔

اس بات کو آپ ﷺ نے اپنی مختلف تعلیمات کے ذریعہ واضح فرمایا، آپ ﷺ نے جنگ کے دوران غش کا مسئلہ کرنے سے منع فرمایا، غزوہ خندق کے موقع سے جب ایک شرک حمد آور ہوا اور مارا گیا تو اہل مکہ نے لاش کی قیمت (دا کر فی چابی) لینا آپ ﷺ نے نفرت و اتمام کی آگ کے عین شباب کے وقت بھی اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ انسانی جسم کی قیمت وصول کی جائے، ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا آپ ﷺ کھڑے ہو گئے، صحابہ نے عرض کیا:

یہودی کا چناڑہ ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ آخر وہ بھی تو انسان ہے، آپ نے غیر مسلم بادشاہوں اور قبائل کے سرداروں کو خطوط لکھے تو ان کے احترام کا پورا پاس، اعطاء رکھا، بعض مشرکین آپ ﷺ کے یہاں مہمان ہونے تو آپ ﷺ نے پورا کرام فرمایا اور مہمان نوازی کا حق ادا کیا، غرض کہ انسانی تکریم اور احترام کے اعتبار سے آپ ﷺ نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان فرق نہیں کیا۔

اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دی، ماں باپ، بال بچوں، بھائی بہنوں، بیوی اور دوسرے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور سفر کے ساتھیوں، مقروضوں اور کمزوروں، بیماروں اور مسافروں وغیرہ کے ساتھ حسن سلوک کے جو بھی احکام دیئے گئے، ان کو مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں رکھا گیا؛ بلکہ اس سلوک کا نکتہ تمام انسانوں کے لئے دیا گیا، رسول اللہ ﷺ نے اہل مکہ پر قحط کے موقع سے ایک بڑی رقم ان کی اعانت کے لئے عطا فرمائی، اہم المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے یہودی رشتہ داروں کو تیس ہزار درہم تقسیم فرمائے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ انھوں نے بکری ذبح کروائی اور پڑوسیوں کو بھیجنے کی ہدایت فرمائی، وہ اپنی پردہ یافت فرمایا کہ کیا یہودی عسائیہ کو بھی اس میں سے بھیجا گیا؟ جب جواب نفی میں ملا تو خاص طور پر ان کو بکرے کا گوشت بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک مشرک بھائی کو تحفہ بھیجا، رسول اللہ ﷺ نے امیر ان بدر کو نئے جوڑے پہنا کر رخصت فرمایا، غرض کہ رشتہ، پڑوس، مجبوری وغیرہ کی بناء پر نیز عمومی طور پر حسن سلوک کا حکم جیسے مسلمانوں کے لئے ہے، ویسے ہی غیر مسلم بھائی کے لئے بھی ہے۔

جان اور زندگی کا تحفظ غیر مسلموں کا اسی طرح واجب ہے جس طرح مسلمانوں کا، جو غیر مسلم ملک میں رہتے ہوں، یا اس ملک میں نہ رہتے ہوں؛ لیکن مسلمانوں کا ان سے معاہدہ ہو، ان کے بارے میں حضور ﷺ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ ان کا خون ہمارے خون کی طرح اور ان کے مال ہمارے مال کی طرح ہیں: ”دمائہم کدمائنا و اموالہم کما ونا“ اس لئے جو دیت (خون بہا) مسلمانوں کے لئے ہے، وہی غیر مسلموں کے لئے ہے، جیسے کسی

مسلمان کے قتل پر قصاص واجب ہے، اسی طرح غیر مسلم کے قتل پر بھی قصاص واجب ہے۔ اسی طرح سبب معاش، ملکیت مال اور حفاظت جائیداد کے حق میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں برابر ہیں، جیسے کسی مسلمان کا مال چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، اسی طرح غیر مسلم کا مال چوری کرنے پر بھی۔

سب سے اہم مسئلہ مذہبی حقوق کا ہے، اسلام مذہب کے معاملہ میں جبر و تشدد کا قائل نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ“ (البقرہ: ۲۵۶) اس رواداری کی بہترین مثال وہ معاہدہ ہے جو آپ نے مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں، یہودیوں اور مشرکین کے درمیان کرایا تھا اور جس کے تحت ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی پوری پوری آزادی تھی، غیر مسلم اپنی عبادت اور اس کے طریقوں میں آزادی ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک عیسائی وفد کو خود مسجد نبوی کے ایک گوشہ میں اپنے طریقہ پر عبادت کی اجازت دی تھی، اس سے بڑھ کر رواداری کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ مذہبی عبادت گاہوں کے احترام کا بھی اسلام نے پورا لحاظ رکھا ہے، شام اور بیت المقدس کا علاقہ جب فتح ہوا تو وہاں کتنے ہی چرچ تھے، جن کو مسلمانوں نے جوں کا توں باقی رکھا۔

خليفة راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنروں کو ہدایت فرمائی تھی کہ کوئی کلیسا یا آتش کدہ منہدم نہ کیا جائے، اسی طرح غیر مسلم بھائیوں کے جذبات بھی ٹوڑ رکھنے کا حکم دیا تھا اور وہ جن عبادت گاہوں کی پرستش کرتے ہوں، ان کو بھی برا بھلا کہنے کی ممانعت کی گئی: ”وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ“۔ (النعام: ۱۰۸)

محاشرقی اور تمدنی قوانین میں بھی غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی، وہ جس چیز کے کھانے کو حلال سمجھتے ہوں، گو اسلام میں اس کا کھانا حرام ہو، لیکن ان کو اپنے مذہب کے مطابق کھانے پینے کی اجازت ہے، اس لئے غیر مسلموں کو شراب پینے اور آپس میں شراب خنڈیر کی تجارت کرنے کا حق حاصل ہوگا، جن قوانین کو قرآن نے محرم قرار دیا ہے اور ان سے کسی قیمت پر نکاح و زنا نہیں رکھا ہے، اگر ان کے مذہب میں ان قوانین

سے نکاح کی اجازت ہو، تو انھیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق حاصل ہوگا، یہی حال دوسرے سماجی و تہذیبی قوانین کا ہے۔

اگر مسلم ممالک میں کبھی غیر مسلم کو اپنے روایتی لباس اور پوشاک میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کا مقصد ان کی تحقیر نہیں؛ بلکہ ان کی تہذیب کی حفاظت اور ان کے تشخص کو برقرار رکھنا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ ہر قوم اپنے تمدن کو قائم رکھے، اسی لئے مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کی وضع اختیار کرنے اور ان کی تہذیب میں جذب ہونے سے منع فرمایا گیا، (ترمذی، حدیث نمبر: ۲۶۹۵) تو اگر تاریخ میں کبھی ایسے واقعات پیش آئے ہوں تو اس میں ان کی تحقیر و ابانت نہیں؛ بلکہ ان کا تحفظ اور ان کی تہذیب کے بقا کا سرو سامان ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اسلام نہ صرف عقیدہ و ایمان؛ بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اپنا تشخص چاہتا ہے اور یہ بات کہ مسلمان اپنے وجود کو گم کر دیں، اسے کسی قیمت پر گوارا نہیں؛ لیکن اس کے ساتھ وہ دوسری قوموں کے تین حسن سلوک، رواداری، بقاء باہم کے اصول پر ایک دوسرے کے بارے میں تحمل، عبادت اور سماجی قوانین میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی اور عدل کا داعی ہے، وہ دین محبت اور دین اخوت ہے اور اس نے پوری کائنات سے محبت کا درس دیا ہے، وہ انسان کو بحیثیت انسان قابل فکر و فکریم سمجھتا ہے اور تمام مخلوق کو اللہ کا کنبہ قرار دیتا ہے، رحمدلی اور عدل سے زیادہ اسے کوئی چیز محبوب نہیں اور ظلم سے بڑھ کر کوئی چیز اسے ناپسند نہیں۔

(۲۹ رجون ۲۰۰۱ء)

غیر مسلموں سے تعلقات

موجودہ عالمی حالات کے پس منظر میں غیر مسلموں سے تعلقات کا مسئلہ بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے اور افسوس ہے کہ ہم اس مسئلہ پر محض سیاسی اور مادی نقطہ نظر سے غور کرتے رہے ہیں! حالانکہ جب ہم اسلام و ایک برہمن اور جو مع نظام حیات سمجھتے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مسئلہ پر بھی اسلامی نقطہ نظر سے سوچیں اور دیکھیں کہ اس بارے میں حقیقی اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟

پوری انسانیت — ایک کنبہ

اس مسئلہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق پوری انسانیت کا

آغاز ایک ہی ہستی کے وجود سے ہوا ہے، خدا نے اسی ہستی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور اس جوڑے سے پوری انسانیت وجود پذیر ہوئی :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَأَجَلَكُمْ
وَيُخْلِطُ مِثْلَ ذُو جُنْهًا وَمِثْلَ نَمَلٍ مُخْتَلِفٍ أَلْوَانُهُ (النساء: ۱)

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو، جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا ہے، نیز ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت کو وجود بخشا۔

اس طرح اسلام کی نظر میں پوری انسانیت ایک ہی کتبہ اور خاندان ہے، یہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی گلدستہ کے پھول ہیں، اس سے ہمیں انسانی اخوت کا سبق ملتا ہے، جیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اسی طرح ہر انسان، انسانی رشتہ سے ہمارا بھائی اور ہمارے وسیع تر خاندان اور کتبہ کا ایک حصہ ہے، یہ اخوت و بھائی چارگی ہمیں محبت و پیار کا پیغام دیتی ہے اور اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ ہمیں ہر فرد و بشر سے محبت ہونی چاہئے۔

شرافت انسانی کا تصور

باہمی انسانی روابط کی دوسری بنیاد انسانی شرافت و کرامت اور احترام آدمیت ہے، انسان کو بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے قابل احترام قرار دیا ہے :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ (الناس: ۷۰)

ہم نے انسان کو معزز بنایا ہے۔

اس کے جسمانی سانچے کو بہترین سانچہ قرار دیا ہے :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التین: ۴)

ہم نے انسان کو بہترین قالب میں پیدا کیا ہے۔

یہ تحریم و احترام تمام بنی نوع انسانی سے متعلق ہے، بغیر اسلام ﷺ نے عملی طور پر اس

حقیقت کو واضح فرمایا، ایک بار ایک یہودی کا جنازہ بارہا تھا، آپ ﷺ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے عرض کیا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ جان لو اس میں بھی ہے، (بخاری، ریٹ نمبر: ۳۱۱۲)۔ باب من قام بجنازۃ یہودی (غزوہ احزاب کے موقع سے ایک شرک مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اہل مکہ نے خواہش کی کہ اس کی قیامت کے کرشمے میں سے حواہ کرویں، تو آپ ﷺ نے کوئی قیمت کے بغیر نعش واپس کر دی، کیوں کہ انسانی نعش کی قیمت وصول کرنا انسانی احترام کے خلاف ہے، اسلام سے پہلے جنگ کا کوئی قانون نہیں تھا اور لوگ مشنوں کے اعضاء پر لاش کر بارہا پسینے اور اپنی آتش، اتھ م بھیجتے تھے، مسلمان نے ایک توحفی المقدہ و جنگ سے پہلے کا حکم دیا، ملین اثر میں کی نوبت آئی، ہائے تو جنگ کے مہذب قوانین مقرر کئے، میں جملہ ان کے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گزرتے میں آجائے تو ایذا پہنچا کر قتل نہ کیا جائے اور ہمارے جانیں، ان کے اعضاء کاٹے نہ جائیں۔ یہ احترام انسانیت کے مخالف ہے۔

اسلام بحیثیت انسان کسی غیر مسلم کی توہین و تحقیر کو بھی روا نہیں رکھتا، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ غیر مسلم کے لئے ”کافر“ اور ”ذمی“ کا لفظ استعمال کر کے ان کی تحقیر کی گئی ہے۔ اسی طرح آج کل بعض غیر مسلم بھائی ”کافر“ کے لفظ کو ہانت آمیز اور حقارت انگیز خیال کرتے ہیں، یہ شخص ناواقف اور پرہیزگار ہے، ”کفر“ کے معنی انکار کے ہیں، قرآن مجید میں یہ لفظ انکار ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، چونکہ غیر مسلمین آخرت کے بارے میں ارشاد ہوا: **وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ** (یوسف: ۲) اہل مکہ و ان باتوں سے انکار تھے، جس کی ثبوت رسول اللہ ﷺ یا کرتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے: **لَا يَهْدِيهِمْ سُبُلُ كَافِرِينَ** (الزمر: ۲۳) یعنی: ”آپ جس دین کو لے کر بھیجے گئے، میں ہم اس کا انکار کرتے ہیں“ اسی طرح بارہا کے بارہا پر بھی کفر کا لفظ کیا گیا ہے، چنانچہ بعض انبیاء علیہم السلام کے بھی نعش کا قول نقل کیا ہے: **قَالُوا هَذَا سَعْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ**۔ (الزمر: ۲۳)

پس ”کافر“ کے معنی انکار کرنے والے، یعنی ایسے شخص کے ہیں، جو توحید اور اسلامی تعلیمات کو قبول نہیں کرتا، جو، ”لو یہ یہ غیر مسلم“ Non Muslim کا ہم معنی فقہ ہے، انہیں یہ

ایک حقیقت کا اظہار ہے کہ کسی شخص کی توہین، اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں متعدد مواقع پر اس عہد کے غیر مسلموں کو "کافر" کے لفظ سے مخاطب کیا گیا؛ لیکن انہوں نے اس کا برا نہیں مانا، اگر یہ لفظ اہانت آمیز ہوتا تو یقیناً انہوں نے اس طرزِ تعجبِ طب پر اعتراض کیا ہوتا، پھر باوجودیکہ یہ لفظ اہانت آمیز نہیں ہے، فتنہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو "اے کافر" کہنے سے ایذا ہوئی ہو، تو اس شخص کو اس طرح خطاب نہ کیا جائے اور اگر کرے گا، تو گنہگار ہوگا :

وَلَوْ قَالَ لِدَمِي: يَا كَافِرُ! يَأْتِمُنْكَ عَنْهُ۔ (الانبیاء: ۲۵-۲۶)

اگر کسی نے کسی ذمی کو اے کافر کہہ کر پکارا اور اس پر یہ گراں گذرتا ہو تو اے کافر کہنے والا شخص گناہگار ہوگا۔

ذمی کا لفظ اہانت آمیز نہیں

اسی طرح عربی زبان میں "ذمتہ" کے معنی "عہد" کے ہیں "ذمی" اس شخص کو کہا جاتا ہے، جس کی حفاظت کا عہد کیا جائے؛ چنانچہ عربی زبان کی مشہور لغت "لسان العرب" میں ہے :

رجل ذمی، معناه: له عهد۔ (لسان العرب: ۵۹/۵)

مرد ذمی کے معنی ایسے شخص کے ہیں، جس کے لئے عہد کیا گیا ہو۔

اسی طرح علامہ ابن اثیر اس بات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ غیر مسلم اقلیت کو ذمی کیوں کہا جاتا ہے؟ ارقطراز ہیں :

سمى أهل الذمة دحموا لعلهم يهملوا المسلمون وأمانهم۔ (الانبیاء: ۲۵-۲۶)

(۱۹۸/۲)

اہل ذمتہ اس لئے نام رکھا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے عہد اور ان کی امان میں داخل ہو جاتے ہیں۔

اس لئے یہ محض غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید اور حدیث نبوی ﷺ میں غیر مسلموں کے لئے اہانت آمیز تعبیر اختیار کی گئی ہے۔

جہاں تک مسلمانوں اور غیر مسلموں کے باہمی روابط کی بات ہے تو اس موضوع کو چار

حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے : سماجی تعلقات ، معاشی تعلقات ، سیاسی تعلقات اور مذہبی تعلقات ، تعلقات کے ان تمام دائروں کے سلسلے میں قرآن و حدیث سے ہمیں تفصیلی رہنمائی ملتی ہے :

سماجی تعلقات

سماجی تعلقات کے سلسلے میں نبی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے :

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۔ (الممتحنة : ۸)

جو لوگ تم سے دین کے معاملہ میں جنگ نہیں کرتے اور نہ انہوں نے تم کو تمہارے گھر سے نکالا ہے ، اللہ تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور انصاف برتنے سے نہیں روکتے ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں ۔

غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک

یہ آیت نبیوی ہدایت کی حامل ہے اور اس سے یہ بات واضح ہے کہ جو غیر مسلم مسلمانوں سے برسرِ پیادہ نہ ہوں ، مسلمہ نواں پر ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ضروری ہے ، قرآن نے انصاف کہا ہے کہ کسی قوم کا ہدایت کے راستہ پر آنا اور دین حق کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے ، لیکن اس کی وجہ سے کسی گروہ کے ساتھ بے تعلقی کا معاملہ کرنا اور حسن سلوک سے رک جانا درست نہیں ، مسلمان ان کے ساتھ جو بڑا سلوک کریں گے ، انہیں بہر حال اس کا اجر مل کر رہے گا :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ هَذَا هُمُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ، وَمَا تُفْقَهُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُفْسِدُكُمْ ، وَمَا تُلْفِقُوا إِلَّا ابْنَاءَ وَجْهِ

اللّٰهُ، وَمَا تُفْقَرُوا مِنْ عِبَادَتِهِ إِلَيْكُمْ وَآتَكُمْ لَا تَطْلَمُونَ۔

(البقرہ: ۲۷۳)

ان لوگوں کی ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور تم جو کچھ مال خرچ کرتے ہو، وہ اپنے ہی لئے اور خرچ نہیں کرتے ہو مگر اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں اور جو بھی خرچ کرو گے تم کو پورا پورا دیا جائے گا، (یعنی اس کا اجر ملے گا) اور تم پر ظلم نہیں ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بعض انصار کی بنو قریظہ اور بنو نضیر کے یہودیوں سے قربت تھی، انصار ان پر اس لئے حد نہ نہیں کیا کرتے تھے کہ جب ضرورت مند ہوں گے تو اسلام قبول کریں گے، (تفسیر قرطبی: ۳۷۳) اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویہ کو پسند نہیں کیا اور فرمایا: ان کی ہدایت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے؛ لیکن تم کو اس کی وجہ سے اپنا دوست و تعاون نہ کھینچنا چاہئے؛ کیوں کہ تم کو تمہارے انفاق کا اجر مل کر رہے گا۔

رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے رفقاء ﷺ نے عملی طور پر اس کو برت کر دکھایا، مکہ میں شدید قحط پڑا، لوگ مردار وغیرہ کھانے پر مجبور ہو گئے، یہ زمانہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان شدید اختلاف اور گرما گرمی کا تھا، اس کے باوجود آپ ﷺ نے مکہ کے قحط زدہ مشرکین کے لئے پانچ سو دینار بھیجے؛ حالانکہ اس وقت خود مدینہ کے مسلمان سخت مالی دقتوں اور فاقہ مستیوں سے دوچار تھے، نیز آپ ﷺ نے یہ رقم مردار، ان قریب ابو سفیان اور صفوان بن امیہ کو بھیجی، جو مسلمانوں کی مخالفت میں پیش پیش تھے اور مشرکین مکہ کی قیادت کر رہے تھے۔ (رد المحتار: ۳/۲۰۳، ہلبہ المصروف)

حضرت عمرؓ نے ایک بوڑھے غیر مسلم کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، جب حضرت عمرؓ نے وجہ پوچھی تو کہا کہ ہمیں جزیہ ادا کرنا ہے، حضرت عمرؓ نے بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر فرمایا اور کہا ہم نے تمہاری جوانی کو کھایا اور اب پھر تم سے جزیہ وصول کریں،

یہ انصاف کی بات نہیں ہے: ”لَمْ يَخْصِصْنَا كَلَّالِيَّةً كَلَّالِيَّةً جَزِيَّةً“ (نسب الراية: ۳۵۳) چنانچہ فقہاء کے یہاں اس پر تو قریب قریب اتفاق ہے کہ صدقات مافلہ غیر مسلموں کو دیا جاسکتا ہے، حنفیہ کے نزدیک راسخ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقات و ادبہ بھی غیر مسلموں کو دیئے جاسکتے ہیں۔ (دیکھئے الدر المختار علی پاشا، راجع: ۳۵۴)

انسانی زندگی کا احترام و تحفظ

انسانی زندگی میں سب سے اہم مسئلہ امن و امان کا ہے اور امن و امان کا تعلق جان و مال اور عزت و آبرو سے ہے، چنانچہ شریعت اسلامی میں غیر مسلموں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو وہی اہمیت دی گئی ہے، جو مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو دی گئی ہے، اس مسئلہ میں رسول اللہ ﷺ نے یہ اصولی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کے خون جو دوسرے خون کی طرح اور ان کے مال ہمارے مال کی طرح ہیں :

وَمِنْهُمْ كَذَمَانِنَا ، وَ أَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا ۔ (نسب الراية :

(۳۵۶)

چنانچہ قرآن مجید نے ”مُطْلَق نَفْسِ انْسَانِي“ کے قتل سے منع کیا ہے، ارشاد ہے :

لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۔ (نہی: النحل: ۳۳)

کسی نفس کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ناحق قتل نہ کرو۔

ایک اور موقع پر کسی معقول سبب کے بغیر ایک شخص کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار

دیا گیا :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ

النَّاسَ جَمِيعًا ۔ (امائد: ۳۲)

جس نے کسی نفس انسانی کو کسی دوسرے کے بدلے یا زمین میں

فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔

کیوں کہ اگر کوئی شخص ایک بے قصور شخص کو قتل کر سکتا ہے تو وہ انسانیت کے کسی بھی شخص

کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنا سکتا ہے؛ اس لئے گویا وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، ان آیات میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے؛ بلکہ مطلقاً کسی بھی انسان کے قتل کو منع فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ہیں غیر مسلم — جس سے امن اور بقا یا ہم کا معاہدہ ہو — کے قاتل کے بارے میں فرمایا، کہ وہ جنت کی بو سے بھی محروم رہے گا :

مَنْ قَتَلَ مَعَاهِدًا لَمْ يَرَوْحْ وَابْتِغَى الْبَحْثَةَ، وَإِنَّ رِيحَهَا يَنْفُو بِحَدِّ مِنْ

مِصْبَرٍ أَوْ لَوْحَيْنِ عَامِلًا۔ (بخاری من عبد اللہ بن عمرؓ، حدیث نمبر ۳۱۶۶)

جس نے کسی معاہدہ (وہ غیر مسلم جس سے پُر امن زندگی گزارنے کا معاہدہ ہو) کو قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا؛ حالانکہ اس کی بو چالیس سال کے فاصلہ سے محسوس کی جاسکتی ہے۔

اگر کوئی مسلمان غیر مسلم کو قتل کر دے تو مسلمانوں کو بھی اس کے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا؛ کیوں کہ قرآن مجید نے علی الاطلاق قصاص کا یہی اصول بتلایا ہے، جو شخص دوسرے شخص کا قاتل ہو، وہ اس کے بدلے قتل کیا جائے گا: ”الْقَتْلُ بِالنَّفْسِ“ (المائدہ: ۳۵) اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں ایک غیر مسلم (ذمی) کے قصاص میں ایک مسلمان کو قتل کر گیا، (مصنف عبد البر زاق: ۱۰۱۰) حضرت عمرؓ کے بارے میں مروی ہے کہ انھوں نے ”ذمی“ کے بدلے مسلمان کے قتل کا حکم دیا، (مصنف عبد البر زاق: ۱۰۱۰) امام شافعیؒ نے حضرت علیؓ سے بھی نقل کیا ہے کہ انھوں نے بعض اہل ذمہ کو قتل کرنے والے مسلمانوں کو قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ (مسند امام شافعی، السنن للبخاری: ۳۳۱۳)

اگر مقتول کے ورثہ عزا و عقیدہ کو معاف کر دیں، یا قتل کے واقعہ میں قصد و ارادہ کو دخل نہ ہو؛ بلکہ غلطی سے قتل کا ارتکاب ہوا ہو تو ان صورتوں میں قصاص کے بدلہ خون بہا (دیت) واجب ہوتا ہے؛ چنانچہ خون بہا بھی مسلمان اور غیر مسلم کا یکساں ہے، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے غیر مسلم کی دیت مسلمان ہی کی طرح ادا کی، (سنن

دارقطنی، کتاب الحدود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابوہریرہ، حضرت اسامہ بن زید اور مختلف صحابہ کرامؓ سے منقول ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کی دیت برابر ہوگی، علامہ زلیحی نے تفصیل سے ان روایتوں کو نقل فرمایا ہے۔ (دیکھئے: نسب الرایۃ: ۲۸، ۲۹-۳۶)

املاک کا احترام

رسول اللہ ﷺ نے جو اصول مقرر فرمایا کہ غیر مسلموں کی جائیں مسلمانوں کے جانوں کی طرح ہیں اور ان کے مال مسلمانوں کے مالوں کی طرح ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کی املاک بھی اسی طرح قابل احترام ہیں جیسا کہ مسلمانوں کی، بغیر رضامندی کے نہ کسی مسلمان کا مال لیا جاسکتا ہے نہ کسی غیر مسلم کا: ”لَا اَنْ تَكُوْنُ تَحَاوُزَ عَنْ تَوَاضُعِ فَنُكْمٍ“۔ (النساء: ۲۹)

فتح غیر کے موقع سے بعض مسلمان فوجیوں نے یہودیوں کے جانور ذبح کر دیئے اور کچھ پھل کھائے، رسول اللہ ﷺ کو اطلاع ہوئی تو آپ ﷺ نے اس موقع پر خطاب کیا، اس عمل پر ناگوارگی خطاب کی اور فرمایا کہ یہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے۔ (ابو داؤد، حدیث نمبر: ۴۰۵۰) متعدد صحابہؓ سے آپ ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے:

اَلَا مَنْ ظَلَمَ مَعَاهِدًا اَوْ اَنْقَضَهُ اَوْ سَكَّنَهُ فَوْقَ طَاقِهِ
اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طَبِيعِ نَفْسٍ ، فَاَنَّا حَاجِبِيْهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ۔ (ابو داؤد، حدیث نمبر: ۴۰۵۲)

آگاہ ہو جائے! جس نے کسی معاہدہ پر ظلم کیا، اس کی حق تلفی کی یا اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف کیا یا اس سے کوئی چیز اس کی رضامندی کے بغیر لے لی، تو میں قیامت کے دن اس کا فریق ہوں گا۔

اسلامی قانون کی رو سے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، جیسے مسلمان کا مال چوری کرنے میں ہاتھ کاٹا جائے گا، اسی طرح اگر کوئی مسلمان چور غیر مسلم کا مال چوری کر لے تو اس صورت میں بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، علامہ ابن قدامہ مقدسی نے یہ لکھتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ یہ

مسئہ فقہاء کے یہاں متفق غالب ہے، (الفقیہ ابن قدامہ ج ۲ ص ۵۰۰ میں تحقیق: وہ اللہ اور اس کے رسولین سے) اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم کی نفی میں مسلمان اور غیر مسلم کی ملیت کے اس قابل احترام ہے۔

عزت و آبرو کی حفاظت

یعنی معاملہ عزت و آبرو اور عفت و عصمت کی حفاظت کا ہے، رسول اللہ ﷺ نے بالآخرین مذہب ہر بڑے کی توقیر کا حکم دیا ہے اور چھوٹے پر شفقت اور محبت کی تلقین کی ہے، دونوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا
خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَائِهِ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ
وَلَا تُلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ (الحجرات: ۱۱)

اے ایمان والو! ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا تمسخر کریں،
ہوسکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ایک دوسرے پر جھجھکنا اور نہ
ایک دوسرے کو برے القاب دو۔

اسی ضربت مردوں سے فرمایا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں اور شرع گناہوں کی خطا نہ کریں
اور یہی حکم مسلمان عورتوں کو بھی دیا گیا، (البقرہ: ۲۱) یہ علم مطلق ہے اور اس میں مسلمان
اور غیر مسلم کی تفریق نہیں، معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کی عزت و آبرو کی بھی وہی اہمیت ہے، جو
مسلمانوں کی ہے، عفت و عصمت و بچروغ کرنے والی چیزیں حرام ہیں، خواہ مسلمانوں کے
ساتھ کی جائیں یا غیر مسلموں کے ساتھ، مطلقاً حرام ہیں، جو ہر ایسی مسلمان عورت کی آبرو
ریزی کی ہے، وہی سزا غیر مسلم عورت کی آبرو ریزی کی بھی ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ
عزت و آبرو کے اعتبار سے غیر مسلم بھائیوں کو وہی درجہ حاصل ہے، جو مسلمانوں کو حاصل ہے۔

خوشی و غم میں شرکت

سماجی تعلقات کے دائرہ میں کھانا، کھانا، پڑھنا، پڑھنا، باہمی ملاقات، خوش و غمر کے موقع پر الداری وغیرہ امور بھی آتے ہیں، اسلام نے ان تمام شعبوں میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی خوش گوار برتاؤ کا حکم دیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے غیر مسلموں کی دعوت قبول فرمائی ہے، (صحیح بخاری حدیث نمبر ۲۶۱۰، باب قبول ابدیہ میں مشرکین اور غیر مسلموں کو دعوت دی ہے) (الدراۃ، ۱: ۵۱۸) انھیں اپنا مہمان بنایا ہے (المصالح الکبریٰ، ۱: ۱۲۳) اپنے رفقاء کو غیر مسلم بزرگوں کی تجہیز و تکفین کے انتظام کا قصہ دیا ہے۔ (اعلام السنن، ۸: ۲۸۲، باب بفعل المسلم ذواتہ۔ قریب ہفر) نیز غیر مسلموں کی عیادت کی ہے۔ (صحیح بخاری، حدیث نمبر ۵۱۵۰، باب عیادۃ المشرب) رسول اللہ ﷺ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں فقہاء نے غیر مسلموں سے متعلق جو احکام دئے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں :

۷. مجوسی کا ہر قسم کا آسمان جانتا ہے، ہوائے ذبیحہ کے۔
۷. مسلمان اور مشرک رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا درست ہے، وہ نزدیک کا ہو یا دور کا اور ذمی ہو یا حر بنی، عربی سے مراد وہ شخص ہے، جو دشمن ملک کا شیر بنی ہو۔
۷. مسلمانوں کے لئے عیسائی پڑوسی سے مصروف کرنا درست ہے۔
۷. یہودی اور عیسائی کی عیادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
۷. جب کسی غیر مسلم کی وفات ہو جائے تو اس کے عزیز سے عیادت کے لئے یہ الفاظ کہے جائیں :

اَخْلَفَ اللّٰهُ عَمْرُوَ اَفْنَفُوْا اَصْلَحْکُمْ۔ (بدیع: ۱: ۳۸۴)

اللہ تعالیٰ کو اس کا نعم انہل غوافر مانے اور تمہاری حالت کو بہتر کرے۔

تعلیم و تعلم کا تعلق

غیر مسلموں سے تعلیم و تعلم بھی درست ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”عم و حکمت منہ کی کتاب گم شدہ ہے: ”اَلْحِکْمَةُ ضَالَّةٌ الْغُزْمِ“ (ترمذی، من ابی ہریرہؓ)۔ حدیث نمبر ۲۶۸۰) چنانچہ جنگ بدر کے قیدیوں میں جو لوگ پڑھنے لکھنے سے واقف تھے، آپ

ﷺ نے ان کا مذہب یہ بھی مقرر کیا تھا کہ وہ مسلمان بچوں کو کھانا پڑھنا سکھائیں، اسی لئے تعلیم و تعلم کے مقدس رشتہ میں مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہ رکھیں رکھی گئی ہے۔

البتہ حاجی تعلقات میں اس بات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اسلام نے وضع قلع، رسم و رواج وغیرہ میں اس بات کو پسند کیا ہے کہ مسلمان اپنی شناخت کو باقی رکھیں اور اپنے تہذیبی تشخص کو کھو نہیں دیں؛ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا۔ (الجامع للترمذی، حدیث نمبر: ۲۶۹۵)

جو دوسروں کی مماثلت اور مشابہت اختیار کرے، وہ ہم میں سے

نہیں ہے۔

اسی لئے آپ ﷺ نے سلام کے طریقہ، دائرگی اور سر کے بال کی وضع وغیرہ میں اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ مسلمان اپنے امتیاز کو کھودیں۔

معاشی تعلقات

معاشی تعلقات کے معاملہ میں بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان کوئی تفریق نہیں، نبوت کے بعد بھی رسول اللہ ﷺ کا ابوسفیان اور خبیر بن مطعم کے ساتھ مضاربہ کرنا منقول ہے، اسی طرح خبیر کے قتل ہونے کے بعد آپ ﷺ نے وہاں کی اراضی یہودیوں کے قبضہ میں ہی رہنے دیں اور ان سے بٹائی پر معاملہ طے کر لیا، جس کا بخاری اور مختلف کتب احادیث میں ذکر موجود ہے، (صحیح البخاری، حدیث نمبر: ۴۰۳۸، باب معاملۃ النبی اہل خیبر) مسلمانوں کے لئے یہ بات درست ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کے یہاں ملازمت کریں؛ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کے یہاں مزدوری کی ہے، کتب احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے، (کنز العمال: ۳۲۱۲۲) حضرت خباب رضی اللہ عنہ لوہاری کے فن سے واقف تھے، انھوں نے عاص بن وائل کے لئے کام کیا، اس کا ذکر بھی احادیث میں موجود ہے: ”حباب قال كنت رجلا کینا لعملی للعاص بن وائل“۔ (بخاری، حدیث نمبر: ۵۰۵۰، مسلم، حدیث نمبر: ۶۲۰۶)

امن و امان بھی ان حالات سے متعلق ہوتا ہے: چنانچہ اسلام میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان سیاسی روابط کی گنجائش رکھی گئی ہے، سیاست کا مقصد ملک میں قانون کی حکمرانی کو قائم رکھنا اور مستحکم بنانا ہے، رسول اللہ ﷺ جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت تجاز کے عائدہ میں کوئی باضابطہ حکومت موجود نہیں تھی، البتہ قبائلی روایات اور دستور کے مطابق تحفظ ہوا کرتا تھا اور لوگوں کے باہمی تعلقات قائم رہتے تھے۔

سیاسی اشتراک

اسی زمانہ میں مکہ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ مکہ کے ایک شخص نے ایک بیرونی شخص کا حق ادا کرنے سے انکار کر دیا، چونکہ اس کا تعلق مکہ سے نہیں تھا اور مکہ میں اس کے ہم قبیلہ لوگ بھی نہیں تھے، اس لئے ممکن نہ تھا کہ وہ بزورِ طاقت اپنا حق حاصل کر سکے، اس غریب الوطن شخص نے حق کعبہ میں اہل مکہ کو پیش پیش سناٹی اور ان کے ضمیر سے انصاف کا طلب گار ہوا، اس موقع سے کچھ لوگ اس کی مدد کے لئے کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن جدعان کے مکان پر اس کی نشست ہوئی، اس میں آپ ﷺ نے بھی پوری سرگرمی سے شرکت کی اور اس طرح ”حلف الفضول“ نامی ایک تنظیم قائم ہوئی، جس کا مقصد انصاف کو قائم کرنا، ظلم کو روکنا اور نظام کے خلاف مزاحمت کرنا تھا، یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ کو یہ کام اس قدر پسند آیا تھا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر مجھے آج بھی اس کی طرف بلایا گیا تو میں اس پر لبیک کہوں گا: ”لَوْ اَذْعَبِي بِهٖ فِی الْاِسْلَامِ لَا جَبْتُ“ (البدایہ والنہایہ: ۲/۲۹)

بنو امیہ کے دور میں حضرت حسین ﷺ اور ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے درمیان ایک مسئلہ پر نزاع پیدا ہو گئی، جس میں ولید کی زیادتی تھی، حضرت حسین ﷺ اور ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے درمیان ایک مسئلہ پر نزاع پیدا ہو گئی، جس میں ولید کی زیادتی تھی، حضرت حسین ﷺ نے اس سلسلہ میں اسی حوالہ سے لوگوں کی مدد چاہی، کیے بعد دیگرے کئی صحابہ ﷺ نے اس پر لبیک کہا، بارگھر ولید کو اپنے ارادہ سے باز آنا پڑا (سیرت ابن ہشام: ۱/۱۳۵) یہ واقعہ اس بات

کے لئے بنیاد فراہم کرتا ہے کہ سیاسی جدوجہد میں مسلمان اور غیر مسلم ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک کر سکتے ہیں اور سیاسی تعلقات میں اصولوں کی بنیاد پر غیر مسلموں کا تعاون کیا جاسکتا اور ان سے تعاون لیا جاسکتا ہے، نیز ایسی سیاسی تنظیموں میں جو خالص مسلم تنظیم نہ ہو، مسلمان شریک ہو سکتے ہیں۔

قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے، مصر میں اس وقت مشرکین ہی کی حکومت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ملکی مفادات اور مصائب کو سامنے رکھتے ہوئے وزارت خزانہ طرب فرمائی: ”قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ“ (یوسف: ۵۵) حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش قبول کی گئی اور انھوں نے اس فریضہ کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا، اس سے معلوم ہوا کہ ایسے اقتدار میں شریک و سہم ہونا بھی درست ہے، جس میں غیر مسلموں کو غلبہ حاصل ہو۔

مبنی برانصاف قوانین کی اطاعت

غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے سیاسی تعلقات دو اصولوں پر مبنی ہوں گے، اول ان قوانین کی اطاعت پر، جو مبنی برانصاف ہوں؛ کیوں کہ آپ جس ملک کی شہریت قبول کرتے ہیں، تو یہ زبان حال سے اس ملک کے دستور کی پاسداری اور فرمانبرداری کا اقرار ہے اور ایک طرح کا عہد، جو ہم نے ملک کے ساتھ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عہد کو پورا کریو: ”أَوْفُوا بِالْعُقُودِ“ (المائدہ: ۱) ایک اور موقع پر فرمایا گیا: ”أَوْفُوا بِالْعَهْدِ“ (البقرہ: ۲۴۳) یعنی معاہدات اور وعدوں کی پاسداری کرو، قانون شکنی کو اسلام جائز نہیں قرار دیتا؛ بشرطیکہ وہ صریحاً عدل کے خلاف نہ ہو۔

ظلم کی مخالفت

سیاسی اشتراک کی دوسری بنیاد ظلم کی مخالفت اور اس کے سدباب میں باہمی تعاون ہے، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر منکر کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے، ”منکر“ میں تمام برائیاں شامل

جس اور یقیناً ظلم بھی اس میں داخل ہے، رسول اللہ ﷺ نے منکر کو روکنے کے طریقہ کے سلسلہ میں یہ اصول بتایا کہ اس کے لئے قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے طاقت کا استعمال کر سکتا ہو تو اس کا استعمال کرے، اگر طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا تو زبان سے اس کے خلاف احتجاج کرے اور اگر زبان کے استعمال سے بھی عاجز ہے تو دل سے اس کو برا مانے اور غم مرتکب کرے جب بھی ممکن ہو گا، وہ ظلم کو دفع کرنے کی کوشش کرے گا :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ فَنَكْرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَلْيُسَاهِلْهُ ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُكَلِّمْهُ ، وَ ذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيمَانِ ۔
(مسلم حدیث نمبر: ۴۹)

تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھ تو چاہے کہ بزور بازو اسے بدلنے کی کوشش کرے، اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے اور اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے برا سمجھ اور یہ ایمان کا کلمہ اور یہ ہے۔

”یہ“ ایک عامی لفظ ہے اور باتھ سے مراد طاقت ہے، اس زمانہ میں ووٹ اور پیرا من و احتجاج بھی ایک طاقت ہے، اسی طرح زبان سے منکر کو روکنے میں زبان کے ذریعہ ظلم کے خلاف احتجاج بھی شامل ہے، اسی لئے قرآن مجید نے بری بات کو زبان پر لانے اور علی الاعلان کہنے کو منع کیا ہے، لیکن ضمیر کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی اجازت دی ہے :

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۔ (النور: ۲۴)

اللہ تعالیٰ بری بات کے زور سے کہنے کو پسند نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ وہ مظلوم ہو۔

حدیث میں احتجاج کے بعض اور طریقے بھی منقول ہیں، (دیکھئے مجمع الزوائد: ۸/۱۲۰)۔
باب ۱۰۰: ہائی آؤی الجاری) — غرض کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان سیاسی اشتراک

درست ہے، ذہنیت سی سی اشتراک خود مسلمانوں کا باہمی طور پر ہو یا مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ہو، اس کا مقصد صرف اقتدار میں ساجھے داری نہ ہو، بلکہ انصاف کو قائم کرنا اور ظلم کو روکنا مقصد ہو۔

مذہبی تعققات

مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تعلقات کے سلسلہ میں سب سے اہم موضوع مذہبی تعققات کا ہے، اس سلسلہ میں اسلامی تعلیمات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کے معاملہ میں دو باتیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں: اپنے دین پر استقامت اور دوسروں کے مذہبی جذبات کا احترام۔

شریعت اسلامی پر عمل

مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں — مسلم ممالک میں یا غیر مسلم ممالک میں — دین کے چار شعبوں میں ان کے لئے قانون شریعت کا استزام ضروری ہے، اعتقادات، عبادات، اخلاقیات اور معاملات۔

اعتقادات سے مراد وہ احکام ہیں، جن کا تعلق قلب و ضمیر سے ہو، جیسے توحید، رسالت، آخرت کا یقین وغیرہ۔

”عبادات“ سے وہ احکام مراد ہیں، جن کا تعلق براہ راست خدا اور بندے کے باہمی ارتباط سے ہے، جیسے: نماز، روزہ وغیرہ۔

”احوال شخصیت“ سے مراد **Parasnal Law** ہے، اس میں نام، طلاق کے عاویہ میراث، وصیت اور مختلف اقارب سے متعلق حقوق و فرائض بھی آجاتے ہیں۔

”معاملات“ سے مراد مالی بینہ و پردہ فرائض کے تعلقات و معاہدات ہیں: تجارت، جارہ، ہبہ وغیرہ اس شعبہ کے تحت آتے ہیں اور سود و قمار جیسے حرام معاملات بھی اسی دائرہ میں ہیں۔

یہ تمام قوانین وہ ہیں کہ چاہے مسلم، اشریت ملک ہو یا غیر مسلم، اشریت ملک اور کلید

بقیہ ارسلاہوں کے ہاتھ ہو یا نہیں ہو، مسلمانوں کے لیے ان قوانین میں شریعت اسلامی کی اطاعت واجب ہے، ان قوانین اجتماعی نوعیت کے ہوں، یا جرم و سزا سے متعلق ہوں، جیسے حدود، قصاص، نکاح، منکات وغیرہ، ان شعبوں سے متعلق شرعی قوانین و قرین قابل اطلاق ہیں، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور باقی اقلیت کے باقہوں میں ہو، ان غیر مسلموں سے تعلقات ان قوانین پر عمل آور دی کے حق سے دست برداری اور محرمانہ کی قیمت پر استثنائیں کئے جاسکتے ہیں اور اس مسئلہ میں اسی تبدیلی کو قبول کرنے کا مطالبہ فی نسبت معقول بھی ہے؛ کیوں کہ مسلمانوں کے ان پر عمل کرنے اور نہ کرنے سے غیر مسلم بھی زبردستی کوئی فائدہ نہ اور نہ کوئی نقصان۔

ایمنی شناخت میں حفاظت

دوسری خبر ورنی بات یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے اپنے وجود کو دوسروں کے ساتھ جو گم نہ کر لیں، بلکہ اپنی شناخت اور پہچان کو باقی رکھیں، اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، مفسرین عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا ، لَا تُشَبِّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى

الخبر (الجامع الصغير، حديث رقم ٢٣٥٥٠، ترتيب الألفبائي)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے وہ جہنم میں سے ہے۔ یہودیوں اور نصیرانیوں سے مماثلت اختیار نہ کرو۔

اس کچھ اور نمٹنے کے چار مدارج ہو سکتے ہیں :

(الف) دوسری قوموں کے مذہبی شعائر میں مماثلت اختیار کی جائے، جیسے مسلمان سلیب یا زمار پہنے لگیں، یہ شکلوں کے جو مخصوص شعائر ہیں، ان کو استعمال کریں۔ فقہاء نے اسے باعث کفر قرار دیا ہے، مجوسی خاص قسم کی ٹوپی پہنا کرتے تھے، فقہاء نے اس پر کفر کا علم دیا ہے: "وَلَوْ رَضِعَ عَمَلِي اِسْبَقْنَسُوْهُ اَلْمَجُوسُ كُفْرًا" (الملئقط فی الفتاوی الحنفیہ:

ایسی طرح فقہاء کے یہاں زمانہ کے بارے میں بھی صراحت ملتی ہے، ہندوستان میں ”مفتی“ گانے کا کلمہ بھی یہی ہے؛ کیوں کہ وہ ہندو بھائیوں کے مذہبی شعائر میں سے ہے۔

(ب) غیر مسلم مذہبی تہواروں میں شرکت، یہ اگر یوں ہی ہو یا اس کا مقصد اپنے گمان کے مطابق رد و اداری ہو، تو حرام ہے اور اگر ان کے مذہبی معتقدات اور ان فعل پر خوشنودی و رضامندی کا اظہار اور تائید و تحسین مقصود ہو، تو کفر ہے: ”إِنَّمَا الْإِثْمُ بِالْكَفْرِ مِنْتَ حَيْثُ كَفَرُوا“ (المائدہ: ۲۴۵) کیوں کہ آدمی، جس مذہب پر عقیدہ نہ رکھتا ہو اور اپنے عقیدہ کے مطابق اس کو درست خیال کرتا ہو، اس میں شرکت اور اس پر رضامندی و خوشنودی کا اظہار کھلی ہوئی و عملی اور نذوق کی بات ہے؛ اس لئے اسلام نہ مسلمانوں کے لئے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ ایسا منافقانہ رویہ اختیار کریں اور نہ غیر مسلموں سے خوشامی کرنا ہے کہ وہ اسلامی شعائر و اختیار کریں اور مسلمانوں کے مذہبی تہواروں میں شریک ہوں۔

(ج) تیسرا درجہ تہذیبی تکیہ کا ہے، یعنی ایسی وضع قطع اور لباس، جو کسی خاص قوم کی شناخت بن گئی ہو اور اس کا مذہب سے تعلق نہ ہو، خواہ اختیار کرنا، جیسے ہندوستان میں ”دھوتی“ کہ اس کا مذہب سے تعلق نہیں؛ لیکن یہ ہندو بھائیوں کی پیچون سی بن گئی ہے، اگر کسی دھوتی میں بلبوس دیکھا جائے تو ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ وہ ہندو ہے، ایسی مشابہت اور مماثلت اختیار کرنا مکروہ تحریمی ہے و علامہ ابن تیمیہ نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ (دیکھئے: اجتناب الصراط المستقیم: ۹۴)

لیکن تکیہ کی اس جہت میں تبدیلی آتی رہتی ہے؛ کیوں کہ اگر کوئی وضع ایک عہد میں کسی قوم کی پہچان بن گئی ہو اور بعد ازاں استعمال عام ہو جائے اور وہ کسی خاص مذہبی گروہ کی شناخت باقی نہ رہ جائے تو پھر تکیہ کی کیفیت ختم ہو جائے گی اور اس کا استعمال جواز کی حد میں آ جائے گا، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے فوت، پینٹ کے بارے میں ۱۳۶۸ھ و ۱۳۶۹ھ میں فرمایا: (۲۴۵) اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے ساری کے متعلق یہی کہا ہے۔ (کفایت المفتی: ۲۴۵)

(۱) جو ملیوسات، وضع قطع اور تقریبات کسی خاص مذہبی گروہ کی پہچان نہیں ہیں، یا انتظام و انصرام سے متعلق امور، جیسے طرز تعمیر، دفتری نظم و نسق، تجارتی طور و طریق وغیرہ، ان میں غیر مسلم بھائیوں کے طریقہ کار سے استفادہ کرنے میں کچھ حرج نہیں، حضرت عمر ؓ نے حساب و کتاب کے نظام میں روم و ایران کے طریقوں سے استفادہ کیا تھا، (الفاروقی ص ۱۰۲) آپ ﷺ نے غزوہ احزاب میں حضرت سلمان فارسی ؓ کے مشورہ پر اہل فارس کے طریقہ پر بخندق کھودوائی تھی۔ (لہذا یہ، انتہائی: ۹۵۴)

یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ایسے امور میں غیر مسلم بھائیوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔

تکبہ اور مماثلت سے بچنے کا جو اصولی حکم شریعت اسلامی میں دیا گیا ہے، وہ تعصب اور تنگ نظری پر مبنی نہیں ہے، انصاف یہ ہے کہ شناخت کی حفاظت ایک فطری عمل ہے، مگر سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت اور آواز کو ایک دوسرے سے ممتاز رکھا ہے، انسان کے اندر شناخت کی حفاظت کا جذبہ اتنا قوی ہے کہ ہر ملک اور ہر قوم اپنی شناخت الگ رکھنا چاہتی ہے، اپنے تمدن کی حفاظت کرتی ہے، اپنے پھندے الگ رکھتی ہے، ہر اس کو اپنا مستقل یونیفارم رکھتا ہے، گورنمنٹ کے مختلف محکموں کے الگ الگ یونیفارم ہوتے ہیں؛ اس لئے اپنی شناخت کی حفاظت کوئی مذہم عمل نہیں ہے اور نہ اس میں دوسروں کی مخالفت اور ان کے بارے میں تنگ نظری ہے، اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان اپنی پہچان کو باقی رکھیں اور جہاں اسلامی نظام نافذ ہو، وہاں غیر مسلم بھائیوں کو بھی اس بات کی چوری آزادی فراہم کی جائے کہ وہ اپنی مذہبی و تہذیبی شناخت کے ساتھ زندگی گزاریں۔

دوسرے مذاہب کا احترام اور عدم مداخلت

مذہبی تعلقات کی دوسری بنیاد دوسرے مذاہب کا احترام اور ان کے مذہبی امور میں عدم مداخلت ہے، قرآنی تعلیمات کا ٹیچر عقیدہ توحید کی دعوت ہے، اسلام میں توحید سے

زیادہ کوئی چیز مطلوب و محمود نہیں اور شرک سے زیادہ کوئی چیز قابل ترک اور مذموم نہیں؛ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے حد درجہ مذہبی رواداری کی تعلیم دی ہے، قرآن مجید نے صاف کہا ہے: ”ہر شخص کو عقیدہ کی آزادی حاصل ہے اور کسی مذہب کے قبول کرنے کے لئے جبر و تشدد جائز نہیں“:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ (البقرہ: ۲۵۶)

دین میں کوئی جبر نہیں، ہدایت گمراہی کے مقابلہ میں واضح ہو چکی ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا:

أَفَأَنْتُمْ كَرِهْتُمُ النَّاسَ أَنْ يَمُوتُوا مَوْتَهُمْ؟ (یونس: ۹۹)

کیا آپ لوگوں کو اس بات پر مجبور کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے وقت نامی عوام سے بار بار درخواست کی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہیں مسلمانوں کی امانت کی کوئی ذمہ داری سونپوں گا؛ لیکن وقت اس سے ہمیشہ انکار کرتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس کے جواب میں فرماتے: ”لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ“ یہاں تک کہ وفات کے قریب آپ ﷺ نے ان کو آزاد کر دیا۔ (کتب الاموال: ۱۵۴)

مذہب پر عمل کی آزادی

عقیدہ کے علاوہ غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی بھی مکمل آزادی حاصل ہے، قرآن مجید نے صاف طور پر حضور ﷺ کی زبان مبارک سے مشرکین کو کہہ دیا: ”لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِي دِينِ“ (الکافران: ۶) ”تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین“ ایک اور موقع پر ارشاد ہے: ”لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ“ (الشوری: ۱۵) ”ہماری لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال“ رسول اللہ ﷺ کی رواداری کا حاکم یہ تھا کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد بارگاہِ مقدس میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے ان کو ان کے مذہب کے مطابق اور ان کے قبلہ کی طرف رخ کر کے مسجد نبوی ﷺ میں نماز پڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائی،

(ادکار لکھنؤ: ۱۳۱۶ھ) فقہاء نے فرمایا ہے کہ :

اگر کسی مسلمان کی بیوی یہودی یا عیسائی ہو اور اس کے عقیدہ کے مطابق کسی خاص دن روزہ رکھنا واجب ہو تو مسلمان شوہر اسے روزہ رکھنے سے روک نہیں سکتا ہے، گو اس کی وجہ سے وہ جنسی استفادہ کے حق سے محروم ہوتا ہے۔ (حکامہ اہل اندلس: ۳۱۶)

اسی طرح اگر وہ اپنے عقیدہ کے مطابق صلیب پیئے، یہ مسلمان شوہر کے گھر میں صلیب رکھے تو اسے یہ حق ہے اور شوہر اس کو روک نہیں سکتا۔ (حوالہ سابق)

یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے مذہبی گروہوں کے مذہبی جذبات کو محروم نہ کیا جائے اور دوسری قومیں جن دیوتاؤں اور دیویوں کی پرستش کرتی ہوں، ان کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ حالانکہ یہ بات ظاہر ہے کہ اسلام خدا کی ذات و صفات میں کسی کی شریعت کو برا بھلا نہ سمجھتا۔ کیوں کہ یہ سچائی اور واقعہ کے خلاف ہے؛ کیلین پھر بھی مذہبی براداری کے تحت ان معبودان بائبل کے درمیان تائید کرتے ہیں کہ بتوں سے منع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

لَا تَسْبُحُوا لِلَّذِينَ يُدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (النجم: ۲۰)

وہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو برا بھلا نہ کہو۔

عبادت گاہوں کا احترام

اسی طرح عبادت گاہوں کے معادرت میں بھی تمام اہل مذہب کے جذبات ملحوظ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن مجید نے جہاں عبادت گاہوں کے منہدم کرنے کی مذمت کی ہے، وہاں مسلمانوں کی مسجدوں سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کے گرجوں کا ذکر فرمایا ہے، (الحج: ۲۰) اس سے ظاہر ہے کہ عبادت گاہیں — خواہ کسی مذہب کی ہوں — ان کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے، رسول اللہ ﷺ نے مہاجرین سے جو وعدہ کیا، اس میں یہ عبادت گاہیں کہ ان کی عبادت گاہیں منہدم نہیں کی جائیں گی اور نہ مذہبی امور میں کوئی مداخلت کی

دوسرے یہ کہ جب جنگ ہو تو انسانی لگھبلاؤں اور جنگ کے مہذب قوانین کو چھوڑ رکھو، غورتوں، بچوں، بوڑھوں اور عذروں، نیز جنگ میں حصہ نہ لینے والوں اور مذہبی پیشواؤں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ کہ رسول اللہ ﷺ اور خلفاء راشدین نے جنگ میں ان لوگوں کو نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ (ان بنی دہود حدیث نمبر: ۶۳۰۲)

ایک اور موقع پر قرآن نے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے، جن سے جہاد کا حکم ہے، کہا ہے :

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْطَادُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (نمل: ۱)

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ سے روکا۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ محض کفر کی وجہ سے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا؛ بلکہ کفر کے ساتھ ساتھ ان کے ظلم و زیادتی اور جبر و استبداد کے سبب جہاد کا حکم فرمایا گیا، قرآن نے اس مضمون کو ایک سے زیادہ مواقع پر بہت سی صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو غیر مسلم حضرات مسلمانوں سے آمادہ پیکار نہ ہوں، مصلح جو ہوں، مسلمانوں کو بھی ان کی طرف صبح کا ہاتھ بڑھانا چاہئے؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

فَإِنْ اعْتَصَلُواكُمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا وَلَمْ يَأْتُواكُمْ بِالْقَوْلِ إِلَى كُنْهُ السَّلَامِ فَمَا جَعَلَ

اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (النمل: ۹۰)

اگر وہ تم سے کنار کش رہیں، دین تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صبح کی پیش کش کریں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ان کے خلاف راستے دراز کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاِجْتَنِبْ هَذَا (النمل: ۶)

اگر وہ صبح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لئے آمادہ ہوجو۔

ان آیات سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جنگ، جنگجوؤں اور شدت پسندوں سے ہے، نہ صبح جو ہوں اور امن پسندوں سے؛ بلکہ اگر کسی غیر مسلم مرد سے امن کا معاہدہ

ہو اور وہ کسی مسلمان گروہ کے درپے آزار نہوں، تو سیاسی طور پر اور پر امن طریقوں سے تو مسلمہ نوں کی مدد کی جائے گی اور سیاسی و اخلاقی دباؤ ڈالا جائے گا؛ لیکن ان کے خلاف قتال کرنا اور عہد کو توڑ دینا پھر بھی درست نہیں۔ وہاں اس سلسلہ میں قرآن مجید کی یہ صراحت بہت ہی قابل توجہ ہے :

وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمُ فِي الدِّينِ فَقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران: ۷۵)

اور اگر وہ (مسلمان) تم سے دین کے معاملہ میں مدد کے طلب گار ہوں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، لیکن ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو اور تم جو کچھ کرتے ہو، اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔

قرآن مجید کے ان ارشادات کو سامنے رکھ کر یہ اندازہ یہ جاسکتا ہے کہ جہاد کا حکم کن لوگوں سے ہے؟ صرف ان لوگوں سے، جو مسلمانوں سے جنگ کرنے پر تلے ہوئے ہوں، جن لوگوں سے مسلمانوں کا معاہدہ قائم ہو یا جو لوگ غیر جانبدار ہوں، نہ ان سے جنگ ہو اور نہ ان سے کوئی معاہدہ ہو، ایسے لوگوں سے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا اور یہ بات خاتم ہے کہ یہ بالکل انصاف کے عمومی اصول اور تقاضے کے مطابق ہے کہ ظالموں کا پیچہ تھاما جائے اور انھیں ظلم سے باز رکھا جائے، جو لوگ مسلمانوں سے جنگ نہ کرتے ہوں اور انھیں شریکین مکہ کی طرح وطن سے بے وطن ہونے پر مجبور نہ کر رہے ہوں، ان کے ساتھ جنگ کے بجائے حسن سلوک اور صلح و آشتی کا حکم دیا گیا؛ چنانچہ ارشاد ہے :

لَا يُلْهَكُمْ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الستمنہ: ۸)

جو لوگ تم سے دین کے معاملہ میں جنگ نہیں کرتے ہیں اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو ان کے

ساتھ بہتر سلوک کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتے، بے شک
اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔

حیات نبوی ﷺ اور جہاد

رسول اللہ ﷺ کی مدنی زندگی میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تصادم کے کل
بیس (۸۲) واقعات پیش آئے ہیں اور زیادہ تر جنگیں مدینہ کے قریب ہوئیں، جو اس بات
کی علامت ہے کہ اس میں مسلمان حملہ آور نہیں تھے، ان بیس واقعات میں کل ۱۸ افراد
دونوں طرف سے کام آئے اور اوسطاً ایک جنگ میں گیارہ جانیں گئیں، یہی وہ تعداد ہے، جس
کا وہ چہرے اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اسے تلوار کے زور سے پھیلا یا
گیا ہے، جب کہ مہاجرت کی ”مقدس جنگ“ میں لاکھوں افراد خود ہندو مذہبی ماخذ کے مطابق
مارے گئے اور یہ سائنسی مذہبی عدالت کے حکم پر ایک سروڑ نہیں، ماکہ افراد کو سزائے موت دی گئی
اور ان میں ایک بہت بڑی تعداد وہ تھیں، جن کو زندہ جاوید کیا گیا، لیکن افسوس کہ مغربی اقوام جن کی
پوری تاریخ غارتگری، خون آشامی اور استعماریت کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے، انھوں
نے ”چور بچائے شہر“ کے منہ اٹھائی بڑی ہوشیاری کے ساتھ مسلمانوں کی تاریخ پر کھدیا :
بوائے خوں آتی ہے، اس قوم کے افسانوں سے

جزیہ کی حقیقت

آج کل دی، ایچ، پی کے لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لئے جزیہ کے مسئلہ کو بھی
اٹھارہ ہیں، لیکن یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، پہلے بھی مستشرقین کی جانب سے اس قسم کے
سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں، اہل علم نے تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ
جزیہ سے مراد وہ خصوصی ٹیکس ہے جو اسلامی حکومت غیر مسلم رعایا سے ان کی جان و مال کی
حفاظت کے طور پر وصول کرتی ہے، صورت حال یہ ہے کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ واجب ہے، جسے
حکومت وصول کرتی ہے، اگر غیر مسلموں پر بھی زکوٰۃ واجب قرار دی جاتی تو یہ انھیں ایک اسلامی

فاصلے کیوں کر گھٹیں گے؟

حالیہ عالمی واقعات کے پس منظر میں عیسائیوں اور مسلمانوں کو قریب کرنے کی بعض کوششوں کا آغاز ہوا ہے اور اس سلسلہ میں وزیراعظم برطانیہ اور بعض دیگر عالمی قائدین کے بیانات آئے ہیں، نیز ڈاکٹراگ بھی منعقد ہوئے، خدا کرے کہ یہ کوششیں اخلاص اور مفاہمت کے جذبہ پر مبنی ہوں اور اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں عالمی سطح پر پھیلائی گئی ہیں، یہ ان کے دور ہونے کا سبب بنیں۔

اسلام مذہب کے معاملہ میں جبر واکراہ کا قائل نہیں ہے، قرآن مجید نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ دین کے معاملہ میں جبر روا نہیں ہے؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ ہدایت و گمراہی کو پوری طرح واضح کر دیا ہے: ”لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الْمُزْلِمُونَ“ (البقرہ: ۲۵۶) اگر پیغمبر اسلام ﷺ کا منشا اسلام کو تھو پنا ہوتا تو نہ دینے میں کوئی یہودی باقی ہوتا اور نہ فتح مکہ کے بعد مکہ میں کوئی مشرک، اسلام کی آمد سے پہلے یہ مزاج تھا کہ سلطنت کا جو مذہب ہوتا تمام لوگ اسی مذہب کو قبول کرتے اور اس پر عمل کرنے کے پابند ہوتے، اسی لئے روم میں کوئی مشرک وقلیت تھی، نہ ایران میں اہل کتاب کا کوئی گروہ تھا، سرزمین عرب میں جب پیغمبر اسلام کے ذریعہ دین وبراہمی کو تجدید ہوئی تو اتنی شدید مخالفت ہوئی کہ پیغمبر کے سوا کوئی اور شخص اس طوفان کے مقابلہ تھم نہیں سکتا تھا، یہودیوں کی اس وقت اپنی کوئی مملکت نہیں تھی، اسی لئے وہ بکھرے ہوئے تھے اور نہایت ذلت وکبت کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو مدینہ اور اس کے جوار میں آباد ہو گئے تھے؛ کیوں کہ یہ علاقہ کسی باضابطہ حکومت کی عمل داری میں شامل نہیں تھا۔

مذہب کے معاملہ میں اسلام کی وسیع انٹلکچر کی وجہ سے یہ فکرام ہوئی کہ لوگوں کو کسی

خاص مذہب کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے، اسلام نے باضابطہ غیر مسلم اقلیت کے قوانین وضع کئے، ان کے حقوق و واجبات کو قانونی شکل دی اور ان پر ہونے والی زیادتیوں کے سدباب کی تدبیریں کیں، اس سے مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان بقاء باہم کے اصول پر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی راہ ہموار ہوئی، مدینہ تشریف لاتے ہی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان آپ نے جو مہد نامہ مرتب فرمایا وہ اسی اصول پر مبنی تھا، جس میں بہت صاف طور پر اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ تمام باشندوں کو اپنے اپنے دین پر قائم رہنے کا حق حاصل ہوگا، اور اگر کوئی بیرونی دشمن حملہ آور ہو تو وہ ایک دوسرے کی طرف سے مدافعت کریں گے، جب تک یہودیوں کی طرف سے بار بار اس عہد کی خلاف ورزی نہ ہوئی اور وہ اہل مکہ کی طرف سے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی سازش میں شریک نہیں ہوئے، مسلمان اپنے عہد پر قائم رہے۔

اسلام میں اہل ذمہ سے متعلق جو قوانین ہیں، وہ سب اسی بقاء باہم کے اصول پر مبنی ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ان انکار و خیالات کو قبول کر لیں جس سے ان کے ایمان و عقیدہ پر حرف آئے، لیکن اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کو حق و ہدایت کی طرف جانے کی کوشش کریں اور اگر وہ اسے قبول نہ کریں تو ان کے عقیدہ و عمل کے معاملہ و اللہ کے حوالہ کر دیں اور دنیا میں انسانی رشتہ اخوت کے تحت ان کے ساتھ بہتر سلوک رو رکھیں، مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں ہمیشہ اسے برت کر دکھایا ہے، جب یہودی پوری دنیا میں ذلیل و رسوا تھے، اور جگہ جگہ سے شہر بدر کئے جا رہے تھے، اس وقت عالم اسلام ہی میں ان کو پناہ ملتی تھی، عیسائی جنگوں میں عیسائی دنیا کی اپنے مسلمان مفتوحین کے ساتھ انسانیت سوز زیادتیوں کے باوجود مسلمانوں نے اپنے مفتوحہ علاقوں میں عیسائی رعایا کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا اور ان کے ماطین کا سلوک ہندو اور مسلم رعایا کے ساتھ برابری کا رہا، اگر پوری دنیا میں اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے کہ تمام اہل مذاہب کو اپنے اپنے مذہب اور طور و طریقہ پر عمل کرنے کی اجازت ہے اور اپنی تہذیب و ثقافت کو اپنے آپ پر نافذ کرنے کا حق ہے، تو تہذیبی تصادم کی نوبت نہ آئے، اگر

مذہب یا تہذیب کے حامل افراد اپنی پابست کو دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کے جواب میں ہوں کہ ان کی فکر بہ قوم پرست نقطہ نظر سے بالکل غلط ہے۔ ان کے موقف میں اس سے مختلف مذاہب اور تہذیبوں میں تقابلی طور پر پیدا ہونے والی صورت حال کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کے موقف میں جمہوری طریقہ پر عوام کے منتخب نمائندوں کو اس کے حق نمائندگی سے محروم کر دیا گیا کہ وہ مغربی ثقافت کے مقابلہ اسلامی ثقافت کے علمبردار بن سکیں، اسی اصول پر سو اٹھ سو تین کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے اور دنیا کے بعض دوسرے علاقوں میں مسلمان اور مسلم ممالک کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔

بقیہ ماہنامہ کے اصول کا اہم حصہ ہے کہ تمام انسانیت کے خون کو ایک نظر سے دیکھا جائے اور ان کی جان و مال اور عزت و مقبرہ کی ایک ہی قیمت لگائی جائے، رسول اللہ ﷺ نے غیر مسلم بھائیوں کے بارے میں فرمایا: ”ان کے خون ہمارے خون کی طرح اور ان کے مال ہمارے مال کی طرح ہیں“۔ ”دما نھم کدما ننا و اموالھم کما ونا“۔ لیکن آج جو لوگ انسانیت کے علمبردار ہیں، کیا وہ پوری انسانیت کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ کلیں اور فلسطینیوں کے خون میں فرق نہیں کیا جاتا؟ کیا مشرقی تیمور کے یہ مائیں اور بوسنیا کے مسلمانوں کے تحفظ میں وہ یہ اختیار نہیں کیا جاتا؟ اور کیا انسانیت میں بے قصور لوگوں کے خون سے ہونی نہیں کہیں غلطی؟ اور آج کا صوفان نہیں چھو گیا؟ کیا آج مغرب میں کادوں کو دوسرے درجہ کا شہری بنا کر نہیں رکھا گیا ہے؟ یہ کلیں انسانیت ہے جو خون اور خون میں فرق کرتی ہے؟ یہ کتنی تہذیب ہے جس کے پاس چترے کا رنگ انسان کی قیمت مقرر کرنے کا جیانت ہے؟ یہ کتنی جمہوریت ہے جو امر اچھل کو دفع کے نام پر بے گناہوں کا گھر زمین بوس کرتی ہے؟ اجازت دیتی ہے کہ کچھ مسلمانوں کے لئے ان پر روا رکھے جائے، اگلے مظلوم کے مقابلہ آہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی!!

دنیا کی مختلف قوموں میں فہمے دور کرنے اور ان کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کے لئے دوسری ضروری تدبیر ”کلمہ سواہ“ کی تلاش ہے، ”کلمہ سواہ“ کیا ہے؟ مختلف قوموں

کی مشترک تعلیمات اور متفق علیہ نظریات پر ان کو جمع کرنا، مذہب کی بہت سی باتیں وہ ہیں جو قدر مشترک ہیں؛ کیوں کہ تمام مذاہب کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مختلف قوموں میں اللہ کی طرف سے انبیاء اور رسل آتے رہے ہیں، یہ سلسلہ سعادت پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ ﷺ تک پایہ تکمیل کو پہنچا، آپ کی تعلیمات من جانب اللہ محفوظ ہیں؛ کیوں کہ آپ ﷺ کی نبوت قیامت تک کے لئے ہے، آپ سے پہلے جو کتابیں اُتریں، ان کتابوں کے حاملین نے ان میں تحریف و تبدیلی پیدا کر دی اور اب وہ بے آمیز طریقہ پر دنیا میں موجود نہیں ہیں؛ لیکن چوں کہ ان سب کا اصل سرچشمہ ایک ہی ہے، اس لئے بہت سی صدائیں پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں اور ان سچائیوں پر تمام ہی مذاہب کے حاملین یقین رکھتے ہیں، خدا کا تصور، اچھے اور بُرے عمل کا تصور، جزا و سزا کا عقیدہ، انسانیت کے محبت کی تعلیم، انسانی جان و مال اور عزت و آبرو کے احترام کی تلقین اور اخلاقی بھلائیوں اور برائیوں کا تصور، یہ تمام مذاہب کے درمیان مشترک ہیں، کون مذہب ہے جو ظلم و جور اور نا انصافی کو روک رکھتا ہو؟ کون سادین ہے جس نے جھوٹ اور تکبر کو مبرا کیا ہو؟ کون مذہب پیشوا ہے جس نے قتل و خون، دوسروں کی عزت ریزی اور لوٹ مار سے منع نہ کیا ہو؟ اگر اقوام عالم ان مشترک تعلیمات کو لے کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں اور اپنی مذہبی تعلیمات کے دائرہ میں رہتے ہوئے انسانی محبت کی وہ تصویر پیش کریں جن کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ کمرہ فساد، کمرہ امن نہ بن جائے، اور محبت کی شبنم نفرت کے آتش نشاں کو سرد نہ کر دے!

قرآن مجید نے اسی کلمہ سوا کی طرف انسانیت کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

قُلْ لَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا

وَبَيْنَكُمْ (آل عمران: ۶۴)

آپ کہہ دیجئے: اے اہل کتاب! تم ہمارے اور اپنے درمیان

مشترک بات کی طرف آ جاؤ۔

قرآن مجید نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کس طبقہ

میں اس دعوت کو قبول کرنے کی نسبتاً زیادہ صلاحیت ہے اور کس طبقہ میں نہیں؟ چنانچہ فرمایا گیا :

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ
أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ
قَالُوا إِنَّا تَنَصَّرُوا ذَلِكُمْ بَاطِلٌ مِنْهُمْ فَيَسْتَكْبِرُونَ وَرَهْبَانًا
وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ (المائدہ: ۸۲)

آپ اہل ایمان کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکین کو
پائیں گے اور محبت میں مسلمانوں سے قریب تر ان لوگوں کو پائیں
گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں، یہ اس لئے کہ ان میں علماء
اور رویش ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔

اس آیت سے یہ بات واضح ہے کہ قومی نفسیات کے اعتبار سے یہ مقابلہ یہود و مشرکین
کے عیسائیوں کو مسلمانوں سے زیادہ قریب ہے، چنانچہ آج چوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف
جو ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں، گوان میں عیسائی اقوام آلہ کار بن رہی ہیں، مصلحت میں اس کے
پیچھے یہودی دماغ کارفرما ہے، تاہم اسلام نے کلمہ سواہ کی بنیاد پر جو اتحادی دعوت دی ہے، وہ
کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص نہیں؛ بلکہ یہ دعوت پوری انسانیت کے لئے ہے، یہود جن کی
عدوت کو قرآن نے کھول کھول کر بیان کیا ہے، اس آیت میں ان کو بھی اشتراک کی دعوت دی گئی
ہے۔

مذہب اور قومیں اس طرح ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتیں کہ ایک قوم دوسری
قوموں کو نگل جائے اور ایک تہذیب دوسری تہذیب کو اپنا القہر بنا لیا جائے، بلکہ فاصلے اس وقت
گتھیں گے اور اچھوتیت کی دیواریں اس وقت چھوٹی ہوں گی جب ہم اسلام کے پیش کئے ہوئے
ان دونوں اصولوں کو اپنے لئے مشعل راہ بنا لیں، بقاء ہم اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی
صلاحیت اور اشتراک تہذیبی، اخلاقی اور مذہبی قدروں پر قوموں کا باہمی اشتراک و تعاون!

(یکمفروری ۲۰۰۲ء)

دہشت گردی کا مسئلہ — حقیقت پسندانہ تجزیہ

جیسے کسی انسان کے لئے ہوا، غذا، صوب سے زیادہ بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح انسانی روح کے لئے سب سے بڑی ضرورت امن و سلامتی ہے، اسی لئے قرآن مجید نے عربوں کو اللہ تعالیٰ کا احسان یاد دلاتے ہوئے خاص طور پر دو باتوں کا ذکر کیا ہے: ایک یہ کہ وہ خدا ہی ہے جس نے اس "ادوی غیر ذی زرع" میں بسنے والوں کو بھی غذا فراہم کی اور ان کے لئے جھوک سے نجات کا نام و سامان پیدا کیا، دوسرے ایک ایسی سرزمین جہاں حکومت مامری کوئی چیز نہیں تھی اور لاقانونیت ہی سب سے بڑا قانون تھا، اللہ تعالیٰ نے امن کو اس کی نعمت سے فرما کر فرمایا: "أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ" (قریش: ۶)

دہشت گردی، روح کے امن و امان اور مامری کے لئے سم قاقس ہے، جو مامی مامون نہ ہو، جس معشرہ میں ہر وقت انسان کو اپنی جان و مال کے بارے میں ضرور گارانتا ہو اور جہاں ہر لمحہ انسان اپنی عزت و آبرو کے بارے میں اندیشہ سے دو پیار ہو، وہاں علیٰ بڑی رک جاتی ہے، تہذیب و تمدن، مخطاطہ پذیر ہونے لگتا ہے، اخلاقی پستی پیدا ہونے لگتی ہے اور عدم تحفظ کا احساس ہر شعبہ زندگی میں بڑھتی کے لئے رکاوٹ بن جاتا ہے، اس لئے دہشت گردی پر فکرمند ہونا اور اس کی وجہ سے خوف زدہ ہونا ایک فطری بات ہے۔

اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ امن اور سلامتی اس کی غیر میں داخل ہے، اس مذہب کے نئے والوں کے لئے اس نے دو الفاظ استعمال کئے ہیں: "مؤمن" اور "مسلم" یہ دونوں ہی تعبیر "اسلام کی امن پسندی کا مظہر ہے، مؤمن "امن" سے ماخوذ ہے، یعنی ایسا شخص جو دوسروں کو امن دینے والا ہو اور مسلم "مسلم" سے ماخوذ ہے، جس کے معنی صلح اور سلامتی کے ہیں، اس

طرح مسلم کے حقیقی ایسے شخص کے ہیں جو صلح ہو ہو اور جس سے دوسروں کو سلامتی حاصل ہو، رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعض ارشادات سے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ حقیقی مومن وہ ہے جو جس سے اس کے پڑوس کے لوگ امن میں رہیں۔ (بخاری: ۶۰)

لیکن سب سے پہلے خود یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دہشت گردی ہے کیا؟ دہشت گردی دوسروں پر ظلم و تعدی اور جوہر و ستم کا نام ہے یا ظالم کے پنجو دھ مٹنے کی کوشش بھی دہشت گردی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی صاحب انصاف اس بات کا قائل نہیں ہوگا کہ ظلم کے خلاف احتجاج بھی دہشت گردی کہلانے کا مستحق ہے، دنیا کی مختلف قوموں نے ان ظالم و بابر قوموں کے خلاف احتجاج کیا ہے، انھوں نے ملکوں اور قوموں کو اپنا ظام بنانے کی کوشش کی اور آزادی کی اس لڑائی نے کتنے ہی انسانوں کی جانیں لیں اور ان کے لبہ سے اپنی پیاس بجھائی، تو کیا ان مجاہدین آزادی کو بھی دہشت گرد کہا جائے گا؟ خود ہمارے ملک ہندوستان میں نوے (۹۰) سال آزادی کی جو چمکا لڑائی لڑی تھی، یہ لڑائیاں اسی سبب ہوئیں کہ ہم انگریزوں کا حقوق غلامی اپنی گردن سے نکال چھیننے کے لئے بے چین تھے، انگریز غلامی کو برہنہ کر لیتے تو یقیناً بہت سے انسانیت سوز واقعات پیش نہیں آئے ہوتے، تو کیا جدوجہد آزادی کو بھی دہشت گردی شمار کیا جائے گا؟

نہیں اور یقیناً نہیں!! تو معلوم ہوا کہ مظلوم کا سر اٹھانا اور ظالم کے خلاف اس کا صف آراء ہونا دہشت گردی نہیں ہے؛ بلکہ دہشت گردی کا مقابلہ ہے، دنیا میں کوئی مذہب نہیں جس نے ظالم سے نہر آزار ہونے کو ظلم اور دہشت کا نام دیا ہو، ہندو تاریخ میں ”کورو“ اور ”پانڈو“ کی جنگ مشہور ہے اور اس موقع سے جناب مرثیہ جی نے راجن کو جو اپدیش دیئے، وہ آج بھی گیتا میں محفوظ ہیں، اس میں یہ پیغام ہے کہ اپنے جائز حق کے لئے اٹھ کھڑا ہونا اور نا انصافی کے خلاف سید سپر ہو جانا، دہشت گردی نہیں؛ بلکہ ایک ”مقدس جہاد“ ہے، قرآن مجید نے بھی بڑی لطیف تعبیر میں کہا ہے کہ کسی بڑی بات کو کھٹے عام کہنا خدا کو پسند نہیں؛ لیکن جو شخص مظلوم اور ستم رسیدہ ہو، اس کو یقیناً احتجاج کا حق حاصل ہے: ”لَا يَجِبُ اللَّهُ الْعَجْزُ بِالسُّوِي مِنَ الْقَوْلِ لَا

مَنْ ظَلَمَ (۱۲۸:۱)

عجیب بات ہے کہ اس وقت دنیا میں جو قومیں جتنی زیادہ دہشت گرد ہیں، وہ اسی قدر دوسروں کے دہشت گرد ہونے کا شور مچاتی ہیں، امریکہ، ایران اور سوڈان کو دہشت گرد کہتا ہے؛ حالانکہ خود امریکہ نے رضا شاہ پہلوی کے واسطے سے ایران اور سوڈان کے باغی قبائل کی آڑ میں سوڈان پر کتنے ہی مظالم ڈھائے ہیں اور بین الاقوامی دہشت گردوں کا ارتکاب کیا ہے، اسرائیل، فلسطین اور شام کو دہشت گرد قرار دیتا ہے، حالانکہ وہ خود پورے فلسطین اور شام کے کچھ حصے پر ناجائز طریقے پر قابض ہے اور کئی بار عربوں کے قتل عام کا مرتکب ہو چکا ہے، مغربی قومیں افغانستان اور موجودہ طالبان کو دہشت گرد کہتی ہیں؛ حالانکہ زیادتی خود ان کی ہے کہ جو حکومت ملک کے عین چوتھائی حصوں سے بھی زیادہ پر قابض ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے اور ایسے خود ساختہ حکمرانوں کو تسلیم کرتے ہیں، جن کی حکومت کا اندرون ملک کوئی وجود نہیں، مصر، الاخوان المسلمون کو اور ترکی وہاں کی اسلام پسند جماعت کو بنیاد پرست اور دہشت گرد قرار دیتے ہیں اور خود جمہوریت کا ٹھکانہ گھومتے ہوئے ہیں اور انتخاب کے بجائے اسلمہ کی طاقت کے ہمارے تخت تکمرانی پر متمکن ہیں۔

ہمارے ملک کا بھی حال اس سے مختلف نہیں، جن لوگوں نے کھلے عام باری مسجد کو شہید کیا، مظلوم اور نہتے مسلمانوں پر گولیاں برسائیں اور صومالی اور سورت میں ظلم و جور کا برہنہ رقص کیا، وہ دہشت گرد نہیں بھلائے اور جن لوگوں نے اس ظلم پر صدائے احتجاج بلند کی اور رد عمل پر مجبور ہوئے ان کو دہشت گرد کہا گیا، ظاہر ہے کہ یہ دہشت گردی کے لفظ کے ساتھ نا انصافی ہے اور کوئی بھی معقول اور منصف مزاج آدمی اس کو قبول نہیں کر سکتا۔

اس لئے سب سے پہلے خود دہشت گردی کا مفہوم متعین کرنے کی ضرورت ہے، ظالم کو دہشت گرد کہنے سے گریز اور مظلوم کو دہشت پسند کہنا بجائے خود ایک ”اخلاقی دہشت گردی“ ہے اور یقیناً اس سے دہشت گردی میں اضافہ ہی ہوگا اور مشکلات کا حل نہیں نکل سکے گا! تاہم اس بات کی وضاحت مناسب ہوگی کہ اسلام اس شخص کو بھی لاقانونیت اور جائز حدود سے تجاوز

کرنے کی اجازت نہیں دیتا جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، اسی لئے قرآن نے اصول مقرر کر دیا کہ کسی زیادتی کا بدلہ لیا اسی زیادتی کی حد تک روا ہے: ”جَزَاءُ مِمَّا سَفِهْتُمْ لَهَا“ (الشوری: ۴۰) اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ“ (موطا، امام مالک) یعنی نہ کسی کو ابتداء نقصان پہنچایا جائے اور نہ جواباً نقصان پہنچانے میں حد سے تجاوز کیا جائے۔

لیکن دہشت گردی کے علاج کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان اسباب و ضرکات پر غور کیا جائے اور ان کا سد باب کیا جائے جو شریف اور تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی دہشت گرد بناتے ہیں، بنیادی طور پر، احساس محرومی اور قانونی راستہ سے حقوق کے تحفظ اور ممانعتیوں کے تدارک سے مایوسی اور ناامیدی دہشت گردی کو جنم دیتی ہے، کبھی معاشی محرومی، سرمایہ داری کے خلاف آتش اشتعال کو بھڑکاتی ہے، ہمارے ملک میں ”ککسلاٹ تحریک“ اسی پس منظر میں ابھری ہے اور اسی احساس محرومی نے بے روزگار نوجوانوں کی ایک قابلِ لحاظ تعداد کو ان کے گرد اکٹھا کر دیا ہے، کبھی سیاسی محرومی دہشت گردی کا سبب بنتی ہے، کشمیر، پنجاب اور آسام اس کی کھلی مثال ہے، جن کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا اور اسی نے ان کو امن کی میز سے جنگ کا رازار میں پہنچا دیا ہے، کبھی اس کا سبب قومی ناانصافی اور فرقہ وارانہ زیادتی بھی ہوتا ہے، بھولن ویوی کا کردار اور مایاوتی کی اونچی ذات والوں کے خلاف دشنام طرازی اس کی کھلی ہوئی مثال ہے، ان اسباب و عوامل پر توجہ نہ دینا اور ان کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے ردعمل کو دہشت گردی کا نام دے کر بزور قوت ختم کرنے کی کوشش، بڑے بچائے ٹھنڈیوں پر پانی ڈالنے کے مترادف ہے۔

اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مشکلات کی اصل بنیاد تلاش کرتا ہے اور اصل مرض کی شناخت کر کے اس کے علاج کی طرف اولین توجہ دیتا ہے، غرب جاہلیت سے زیادہ دہشت گردی اور اتقونیت شاید ہی تاریخ میں کہیں رہی ہو، لیکن اسلام نے نہایت خوبی سے اس کا علاج کیا اور ان ہی لوگوں کو جن کی وحشت ضربِ انشل تھی، پوری دنیا میں امن کا پیغام بھرا کر کھڑا کیا، اسلام کو یہ کامیابی اسی لئے ملی کہ اس نے ان اسباب و عوامل پر توجہ دی، سب سے

زیادہ جو چیز انسان کو دہشت گردی پر ابھارتی ہے وہ معاشی محرومی کا احساس ہے، اسلام نے ہوا تو آخرت کا یقین پیدا کیا اور دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کو ایک فانی اور آتی جانی چیز قرار دیا:

”مَالٌ حَلِیْلٌ الذَّلٰلَةُ اَلْاَعْتَاغُ الْغُرُوْرُ“۔ (الحمد: ۲۰)

جب دلوں میں متاع دنیا کی محبت کم ہو جائے اور اس کی بے ثباتی کا یقین بیٹھ جائے تو وہ دنیا کی محرومی کو آخرت کی سرفرازی میں تلاش کرنے لگے گا اور یہ احساس اس کو اہل ثروت کے خلاف بغاوت پر نہیں اُکسائے گا؛ بلکہ وہ اپنے فقر و افلاس میں بھی ایک لذت اور حلاوت محسوس کرے گا، پھر اسلام نے دولت کے ارتکاز کو ناپسند کیا اور اس کی تقسیم اور گردش کے مربوط اور مرتب نظام کو جو بدبختی، میراث کا نظام، زکوٰۃ و صدقات، سود کی حرمت، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک جلد دولت کو مرتکز نہیں ہونے دیتیں، تیز محتاجوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کی اخلاقی تعلیمات ان کے علاوہ ہیں، یہ وہ احکام ہیں جو اہل دولت میں اتفاق کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اور غرباء و محرومی کے احساس سے محفوظ رکھتے ہیں۔

سیاسی سطح پر کسی طبقہ کو دبا کر رکھنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی، اسلام نے ذات اور برادری کی بنیاد پر عہدے اور ذمہ داریوں کی تقسیم نہیں کی؛ بلکہ صلاحیت اور اہلیت و اس کے سہ معیار بنایا، انصاف اور حفاظت و سلامتی کے باب میں اسلام نے مسلم اور غیر مسلم کا بھی کوئی فرق نہیں کیا، آپ ﷺ نے غیر مسلموں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ماں بھی ہمارے مال کی طرح اور کے خون بھی ہمارے خون ہی کی طرح ہیں: ”دَعَانِهِمْ كَدَعَانَتِنَا وَاَمْوَالِهِمْ كَاَمْوَالِنَا“ قرآن مجید نے عدل و انصاف پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کسی طبقے کی برائی تم کو نا انصافی کے راستے پر نہ لے جائے اور تم ان کے ساتھ بھی انصاف کا حق ادا کرو: ”وَلَا يَجْعَلْ مِّنْكُمْ مَّشَآئِنٌ قَوْمٍ عَلٰی اَنْ لَا تَعْدِلُوْا“ (المائدہ: ۸) مذہبی معاملات میں بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حکم دیا گیا: ”لَقَدْ اَعْطَيْنَاوْا لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ“ (القصص: ۵۵) اسلام نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ ایک شخص کے جرم کا بدلہ دوسرے سے لیا جائے اور کچھ مجرموں

کی وجہ سے بے تصور لوگوں کو نہ تقدیر نہ بدیدہ ہے۔ ”لَا تَزِدُ وَازِدَةً وَّرَزَاخِزَى“ (الطہ: ۸۵)۔ مسلمان کا نتیجہ نظریہ ہے کہ، احتجاج کا قانونی راستہ ہمیشہ نکال کر لیا جائے، اگر احتجاج معنی برحقیت ہے تو اسے قبول کیا جائے اور اگر عراف واقعہ ہے تو ان کو مطمئن کیا جائے، ملک کے ایک عام شہری کو بھی بڑے سے بڑے حکمران پر روکنے اور روکنے کا حق حاصل ہے، اسی کا ذکر قرآن کی زبان میں ”فَهِیَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ اور ”شہادت حق“ ہے، اگر آپجواک غیر مجیدہ طریقہ اختیار کریں تو ان کا بھی بہتر طریقہ پر جواب دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ہر ان کی فہمی کے ساتھ دہر کرو:“ ”اِذْفَعْ بِالْفِیْهِ هِیَ اَحْسَنُ السَّيْئَةِ“ (المومن: ۶۲) گویا اسلام جو اپنی دہشت گردی کو بھی پسند نہیں کرتا۔

اسلام اپارتمت اور امن و آشتی ہے، وہ عدل و انصاف کا قیاس ہے، رحم اور غلور گدہ ر سے زیادہ کوئی چیز اس کی بارگاہ میں مقبول نہیں، ظلم و جور اور انسانی سے براہ کروی چیز نہیں جو اسے ناپسند ہو، اس نے خدا کو جس نام سے پکارا، یا دیکھو ”وَحَمْلُنْ وَرَحِيمٌ“ ہے اور اس نے اپنے پیغمبر کو جس لقب سے مقرب کیا ہے، وہ ”رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ“ ہے، اس کا مرکز ایسا رحم ماحول ہے کہ وہاں پر ہندوں پر بھی کھمبہ کی ٹکس ماری جاتی اور خود رو پودے بھی اکھاڑنے سے اجتناب کرتا ضروری ہے، ایسے مذہب کی طرف دہشت گردی کی نسبت سناؤں کو رات کہنے کے سوا اور کیا ہے؟ اور حقیقت یہ ایسا مذہب جس میں بہت سی قوموں نے آج اپنی دہشت گردی کو چھپایا ہے، دہشت گردی مظلوموں کی آؤں نغاں، صدائے احتجاج اور ظلم سے پنچہ آزمائی کا نام نہیں، بلکہ دہشت گردی خود ظلم و تعدی کا نام ہے، مگر افسوس کہ :

فرد کا نام ہنوں رکھ دیا جنوں کا فرد

جو چاہے آپ کا حسن گوشہ ساز کرے

(۷۲ نومبر ۲۰۰۰ء)

مسلم پرسنل لا — ایک غلط فہمی کا ازالہ

آج کی ترقیات اور انکشافات نے زندگی کی قدریں یکسر تبدیل کر دی ہیں، جو کہں
 رہتا تھا، وہ آج برق رفتار سوار یوں کوہِ جود میں اچکا ہے اور دوائے دوش پر اتر رہا ہے، کل تک
 دریا کی معمولی دھبیں جس کے لئے ایک ناقابلِ تغیر مسیت تھی، آج وہ مسند کا جھڑپڑا
 ہو کر دنیا سمیت رہا ہے، کل کا کھڑیاں جلنے اور چراغ میں تیل ڈالنے والا آج برقی،
 آلات و وسائل کی مدد سے پوری دنیا کو اپنی مضبوط گرفت میں سے چکا ہے، کل تک جو اپنی
 ٹیف آواز میں دھمیں کے فاصلے پر پہنچتا بھی ممکن تصور نہ کرتا تھا، آج کی حیرت انگیز
 ایجادات نے اس کی آواز کو آفاقی بنا دیا ہے اور اس کی آواز ایک وقت ایک دوشیزا کی پوری
 کائنات میں پھیل سکتی ہے۔ پھر آخر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اس دور کا قانون آج کی اس ترقی
 یافتہ دنیا کا ساتھ دے سکے اور ان کے لئے شعل راہ بن سکے!

اس دیکھ کر ہمارے مغرب زدہ اور علوم و سامانی سے نا آشنا حضرات نے ایسی تسلی شدہ
 حقیقت تصور کر لیا ہے کہ تو ایس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہو جااں کہ دیکھنے کی چیز یہ
 ہے کہ جو چیز بدلتی رہی ہے اور بدل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ کیا انسان کی فطرت بدل گئی ہے؟ اس
 کے طبیعی تقاضے تبدیل ہو گئے ہیں؟ یا محض وہ کل اور اسباب میں تغیر رونما ہوا ہے؟ ذرا تلخ زندگی
 میں ذرا آئی آئی ہے؟

اس نکتہ پر دسب کوئی شخص غور کرنے کا تو اس حقیقت کا اعتراف کے بغیر نہیں رہے گا
 کہ اس سے آج تک دنیا میں جو انقلابات رونما ہوتے رہے ہیں اور جو تبدیلیاں پیدا ہوئی

رہی ہیں، ان کا تعلق اسباب و وسائل کی دنیا سے ہے، انسان کی فطرت اور اس کی طبعی افتاد آج سے دس بیس ہزار سال پہلے جو تھی، وہی اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔

ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی اپنے دل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی خواہش پاتا ہے، مگر وہ اپنے دست و پا کو اس سے بے بسا پا کر رہتا ہے، اشارہ کرتا ہے اور اپنے بڑوں کی گود کے سہارے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، پھر جب اس کے پاؤں میں اتنی قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ خود سے جنبش کرے اور کسی قدر چل سکے تو وہ گھٹنوں کے سہارے کیزوں کی طرح زمین پر ریٹنا شروع کر دیتا ہے، وہ ذرا بڑھتا ہے تو بلکے بلکے قدموں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، جوان ہوتا ہے، عمر پہنچتے ہوئے ہے، جسم میں توانائی آتی ہے تو وہی دوڑنے لگتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، کودتا ہے اور پھر جلد سے جلد چھپکنے کی کوشش میں ہوں اور ٹریوں، جہازوں اور راکٹوں کی طرف مدد کا ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ بتدریج پیدا ہونے والی تبدیلیاں اگر غور کیا جائے تو محض وسائل میں رونما ہوتی رہی ہیں، اسباب سفر تبدیل ہوتے رہتے ہیں؛ لیکن اس کے پس پردہ کارفرما انسانی فطرت، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی خواہش، ہر جگہ یکساں طور پر باقی ہے اور اس میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا ہے۔

میں نے یہ محض ایک مثال دی ہے، ورنہ آپ جس چیز کے بارے میں بھی چاہیں، اس انداز میں تجزیہ کر لیجئے، آپ محسوس کریں گے کہ تغیر پذیر محض ”اسباب“ ہیں، انسان کی ”فطرت“ اپنی جگہ قائم ہے، وہ جس طرح کل کبھی رنج و غم اور کبھی مسرت و شادمانی محسوس کرتا تھا آج بھی کرتا ہے، پہلے آہ و وہ سے اس کا اظہار کرتا تھا اب بھی کرتا ہے، کل جس طرح اس کے دل میں اپنے دشمنوں کے خلاف انتقام کا شعلہ لگتا تھا آج بھی لگتا ہے اور جس طرح کل اس کا سید مال و دولت اور حرص و اوس کی آماجگاہ تھا آج بھی اقتصاد کی ترقی کا بھوت اس کے دوش و حواس پر سوار ہے، آج بھی اس کا نفس اس کو اخلاقی تقاضوں کے بااے طاق رکھ دینے کی تلقین کرتا رہتا ہے، جس طرح ماضی کا نقشہ ہمارے سامنے ہے، جس طرح کل جائیداداری اور زمینداری کی تمنا اس کو بے چین کئے رہتی تھی آج بھی اس کے دل میں حکومت اور اقتدار کی آرزو نہیں

چٹکیاں لیتی رہتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی حد تک وہ فکری بنیادیں بھی آج تک قائم ہیں جو پہلے تھیں، جس طرح پہلے ”سچائی“ کو ”اچھائی“ اور ”جھوٹ“ کو ایک ”پاپ“ تصور کیا جاتا تھا آج کی ترقی یافتہ دنیا میں بھی جھوٹ کو کوئی ”کار خیر“ تصور نہیں کیا جاتا، جس طرح کل ”ایمانداری“ اور ”انصاف پروری“ محمود تھی آج بھی ”خیانت“ اور ”ظلم و جور“ مذموم ہے۔

معلوم ہوا کہ عہد حاضر کی دلفریب ترقیاں اور تبدیلیاں چاہے وہ کتنی ہی حیرت انگیز اور تعجب خیز ہوں اور کتنی ہی نئی اور انوکھی ہوں، بہر حال انھوں نے اسباب و وسائل میں کسی قدر اضافہ کر دیا ہے اور انسان کے لئے زندگی میں راحت کے کچھ سامان فراہم کر دیئے ہیں؛ مگر وہ چیز جسے ”انسان“ کہتے ہیں اور جسے ”انسانی فطرت“ کہا جا سکتا ہے، وہ ایک ایسی غیر تغیر پذیر حقیقت ہے جسے زمانہ کی کبھی اور وقت کا تیز رو سفر کچھ بھی متاثر نہیں کر سکتا۔

اس مرحلے پر آکر ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اسلام اور اس کے قانونی نظام کا اصل موضوع اسباب و وسائل نہیں ہیں؛ بلکہ اس کا موضوع انسان، اس کی فطرت اور اس کے فطری تقاضوں کی مناسب حدود میں تکمیل ہے، پس جس طرح انسان ایک غیر متبدل حقیقت ہے، اسی طرح ظاہر ہے اس سے تعلق رکھنے والا قانون بھی ابدی اور دائمی ہوگا۔

لیکن اس کے باوجود بلاشبہ نو دریافت وسائل زندگی، بدلتے ہوئے عرف اور زندگی کے معاشرتی، معاشی اور سیاسی ڈھانچہ میں غیر معمولی تبدیلی کا یہ تقاضا ضرور ہے کہ قانون میں اس کی کچھ رعایت کی جائے اور ان نئے تقاضوں اور مسائل سے اسلامی قوانین کو ہم آہنگ کیا جائے اور جزوی اور فروغی حدود میں اسلام ان تقاضوں کو قبول کرے، اس سلسلہ میں ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اسلام نے بعض قانونی اور فکری امتیاز اور بنیادی اصول کو جوں کا توں باقی رکھتے ہوئے ایک مخصوص حد میں ضروری تغیر و تبدل اور واقعی تقاضوں کی تکمیل کے لئے ایسی چمک باقی رکھی ہے جو اس کو فرسودگی سے بچائے رکھے؛ چنانچہ مشہور فقہ اور مزاج شریعت کے رمز شناس حافظ ابن قیم (۱۲۹۱-۱۳۰۰) اپنی گراں قدر کتاب ”اعلام الموقعین“ میں اس

موضوع پر ایک مستقل باب قائم کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

عرف و عادات، حالات و مقاسد اور زمان و مکان کے تغیر کی بنا پر مسائل میں اختلاف اور تغیر و تبدل کا بیان، یہ بڑی منہید اور اہم بحث ہے، جس سے تاوانفت کی بنا پر شریعت میں بڑی غلطیاں واقع ہوئی ہیں، جس نے دشواری، تنگی اور استطاعت سے ماورا تکلیف پیدا کر دی ہے، جب کہ یہ بات معلوم ہے کہ شریعت جو مصالح کی غیر معمولی رعایت کرتی ہے، ان ناقابل برداشت کلفتوں کو گوارا نہیں کرتی، اس لئے کہ شریعت کی اساس براہِ رحمت اور سراپا مصلحت ہے، لہذا جب کوئی حکم عدل کے دائرہ سے نکل کر قلم و زیادتی، رحمت کی حدوں سے گذر کر رحمت، مصلحت کی چلہ خرابی اور کار آمد ہونے کے بجائے بیکار قرار پائے تو وہ شرعی حکم نہیں ہوگا۔

(انجام المؤمنین جلد ۲)

جس قانون میں ایک ایسا تغیر پذیر اور چمکدار پہلو موجود ہو اور وہ ہر دور کے سیاسی و اخلاقی حالات، جدیدہ انکشافات و تغیر اور رسوم و عادات کے تحت مناسب تبدیلی کو گوارا کر لیا کرتا ہو اور جس کی اسی رحمت نے اس کو چودہ سو سال تک مسلسل زندہ اور پائندہ رکھا ہو اور تمام افروادی اور اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی مسائل اس کی روشنی میں حل کئے جاتے رہے ہوں، اس کو چند اور کسی زمانے کے لئے ناکارہ نہ بنا سوائے عناد کے اور کیا ہے؟ اس قسم کی باتیں عموماً ہمارے مسلمان قانون دان ہی "ارشاد" فرماتے رہتے ہیں؛ حالانکہ بعض غیر معصم ہندو اور مستشرقین ماہرین قانون نے عموماً اسلامی فقہ کی تعریف کی ہے اور اس کی افادیت کا اعتراف کیا ہے، چند سال قبل دہلی میں منعقد ہونے والے ایک سمینار میں سابق جج سپریم کورٹ مسٹر وی، آر کرشنا آئرنے کہا :

یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہندوستانی سول کوڈ میں اسلامی قانون کی کوئی

جگہ نہیں ہے؛ بلکہ مستقبل میں اسلامی اصول قانون، ہندوستانی
سول ووڈ کا ایک بڑا عنصر بن کر رہے گا۔

اسی سپریم کورٹ کے دوسرے جج نے اپنی تقریر میں کہا :

ہندوستان کے نظام قانون میں اسلام کی دین کسی سے کم نہیں ہے
اور مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ ہندوستان کے قوانین میں اصولی حیثیت
سے اسلامی قانون کے نفاذ کی کوشش کریں۔ (مدق جدید: ۳، فروری

(۱۹۸۱)

(۱۳ اکتوبر ۲۰۰۰ء)

یونیفارم سول کوڈ — حقیقت پسندانہ جائزہ!

یونیفارم سول کوڈ، تین انگریزی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ”یونیفارم“ (Uniform) کے معنی ”یکساں“ کے ہیں اور ”سول کوڈ“ (Civilcode) شہری قانون کو کہتے ہیں، اس طرح ”یونیفارم سول کوڈ“ ایسے شہری حقوق کا نام ہوگا جس میں نسل و نسب، علاقائی عرف و عادت، مذہب و اعتقاد، مخصوص سماجی کچھ اور زبان و ادب کے اختلاف کے باوجود سبھوں کے لئے یکساں قوانین بنائے جائیں۔

”سول کوڈ“ کا ایک حصہ ایسا ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان امور میں آزادی سے پیسے بھی یکساں قوانین تھے، اب بھی ہیں اور ان کو ہندوستان کے مخصوص دھاپے کے اعتبار سے ایسا ہی ہونا چاہئے، اس کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق ”مذہبی قوانین“ سے ہے، مثلاً نکاح و طلاق، وراثت، وصیت، ہبہ وغیرہ، ہندوستان کی تاریخ میں مسلم عہد حکومت سے پہلے بھی، مسلم عہد حکومت میں بھی اور ویش دھمن انگریزوں کے زمانے میں بھی اس حصہ قانون میں ہر مذہب کے، منے والے آزاد رہے ہیں اور اس کو ایک ”حق“ کی حیثیت سے ہندوستانی قانون میں بنیادی حقوق کی فہرست میں جگہ دی گئی ہے۔

ہر قسمی سے آزادی کے بعد ہندوستان میں ”یونیفارم سول کوڈ“ کا ایسا خاکہ پیش کیا

جانے نگا جس کی روشنی میں ”پرسنل لا“ بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے اور اس طرح ”مسلم پرسنل لا“ پر خط نسخ پھیر کر مذہبی امور میں بھی ”یکساں قانون“ بنانے کے لئے زمین ہموار کی جائے گی، یونیفارم سول کوڈ کی سب سے بڑی مصلحت یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کے ذریعہ ”قومی یکجہتی“ اور ”فرقہ وارانہ ہم آہنگی“ پیدا ہوگی، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان خلج کم ہو سکے گی اور ”فرقہ وارانہ کشیدگی“ دور ہوگی۔

حکومت کی یہ فکر لائق صد آفریں ہے؛ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ”یونیفارم سول کوڈ“ سے یہ مقصد حاصل ہو سکے گا اور کیا آج جو فرقہ وارانہ تناؤ پایا جاتا ہے اور جمشید پور و مراد آباد اور سورت و بمبئی کے خونخو کاں واقعات سامنے آتے ہیں، وہ ”اسی مذہبی امتیاز“ اور تشخص کا نتیجہ ہیں؟

تجربات اور ہمارے ملک کے حالات شاہد ہیں کہ ایسا نہیں ہے، جہاں بھی فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہوتی ہے اور فسادات ہوتے ہیں وہاں ہندو، مسلمان سے یا مسلمان، ہندو سے یہ نہیں پوچھتا کہ ذرا آپ اپنے قوانین بیان فرما دیجئے، اگر میرے مذہب کے مطابق ہو تو بخش دوں گا، ورنہ ابھی سرتن سے جدا کیئے دیتا ہوں، وہاں تو صرف مذہب کا نام پیش نظر ہوتا ہے، ایک مسلمان، ہندو مذہب سے کتنا بھی قریب کیوں نہ ہو، اگر وہ غریب ”مسلمان“ کہلاتا ہے تو گردن زدنی ہے؛ بلکہ ہندوستان کا تجربہ بتاتا ہے کہ یہاں ”مسلم پرسنل لا“ سے ہٹ کر ہونے والے نکاح، اکثر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لئے مضرت ثابت ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی ”بین مذہبی“ نکاح ہوتا ہے تو پورا علاقہ ایک طرح کے تناؤ کا شکار رہتا ہے۔

اگر قوانین کی یکسانیت اس ہم آہنگی کے لئے کافی ہوتی تو بنگال میں بنگالی، غیر بنگالی اور آسام میں آسامی، غیر آسامی کا مسئلہ پیدا نہ ہوتا، ہندوستان کی مختلف ریاستوں کی باہمی کشاکش دیکھئے، پاکستان کے مختلف صوبوں کا آپسی تناؤ ملاحظہ کیجئے، آخر یہاں کے ہندو اور وہاں کے مسلمان ”قوانین کی یکسانیت“ کے باوجود باہم کیوں دست و گریباں ہیں؟ دوسرے اگر ”قومی یکجہتی“ کے نام پر آج مسلم پرسنل لا کو منسوخ کر دیا جائے تو یہ

سلسلہ یہیں تک نہ سکے گا، اس کے لئے یہ بات زیادہ ضروری ہوگی کہ عبادت گاہوں کا امتیاز بھی ختم ہو جائے، تیوہار اور مخصوص مذہبی دنوں کی تفریق بھی منسوخ کی جائے، حرام و حلال اور کھانے پینے میں بھی نظریاتی یکسانیت پیدا کی جائے، اگر ”قومی یکجہتی“ کی قربان گاہ پر اس طرح مذہبی اقدار کو بحیثیت چڑھایا جاتا رہے اور اگر یہی حکومت کا منشا ہے تو صرف ”مسلم پرسٹل“ کا مسند نہیں ہے؛ بلکہ کہنا چاہئے کہ اس کام کے لئے ہندوستان سے مذہب کی یکسر بچھڑاؤ اور کھانڈی جائے گی۔ اور یہ شاید ممکن نہیں؛ کیوں کہ مذہب ہندوستان کے خمیر میں داخل ہے، جسے ختم کرنے کی کوشش ناکام ہی رہے گی۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ کم از کم اس کے ذریعہ تہذیب میں یکسانیت اور وحدت تو پیدا ہو سکے گی، مگر یہ بچائے خود ایک ”بچکانہ بات“ ہے، اولاً تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا اصل حسن تہذیب کی اسی رنگارنگی میں مضمر ہے اور ماضی بعید سے ہندوستان کا یہی امتیاز رہا ہے کہ ”گلابائے رنگارنگ سے ہے زینتِ حسن“ — اور اسے منایا بھی کہاں جاسکتا ہے؟ آپ قانون ایک کر دیں گے؛ لیکن کیا سب کو اپنی زبان بدلنے پر مجبور کر دیں گے؟ پھر کوئی سرعلاقہ کا رہنے والا ہے، کوئی گرم علاقہ کا، فطری طور پر وہاں کی بودو باش، لباس و پوشاک ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہوں گے، کیا ان میں بھی اتحاد پیدا کیا جائے گا؟ ایک شخص جو پہاڑی اور ریگستانی علاقوں میں رہتا ہے، دوسرا شخص جو زرخیز اور آبیار سر زمین میں زندگی بسر کرتا ہے، تیسرا شخص جو جنگلوں کے اطراف و جوانب کا رہن کھن رکھتا ہے، کیا ان سب کی تہذیب میں کچھ فرق نہ ہوگا؟ اور پھر کیا ان کے مخصوص حالات کی وجہ سے جو تہذیبی اور تمدنی تشخص ہوگا، آپ اسے منادیں گے؟ اور منانے پر قادر بھی ہوں گے؟

آپ قانون میں لاکھ یکسانیت پیدا کریں، ایک راجستھانی اور ایک کھنوی، ایک آسامی اور ایک کشمیری، ایک بنگالی اور ایک حیدرآبادی کی تہذیب میں جو فرق ہے، وہ بہر حال باقی رہے گا، ان کی زبانیں جدا جدا ہوں گی، ان کے نسب و لہجہ میں اختلاف ہوگا، ان کے مزاج اور عادتوں میں فرق ہوگا، ان کے انداز و اطوار الگ ہوں گے، تہذیب اور سماج کی ان

ساری ”وونیوں“ کے باوجود آحق قانون ہی میں ”اکائی“ پیدا کرنے کی کیا ضرورت لاحق ہوگئی ہے؟

بعض حضرات اس تہذیب فروشی کو رواداری کا تہ ضابطہ سمجھتے ہیں، مگر نہ اس کا نام رواداری ہے اور نہ اسلام ایسی ”رواداری“ کا قائل ہے، وہ چاہتا ہے کہ جہاں رہے، اپنا تشخص برقرار رکھے، قانون اور عقیدہ تو بہت اہم چیز ہے، وہ تو وضع قیص اور انہاس و پوٹاک میں بھی بہت حساس واقع ہوا ہے، ایام جاہلیت میں عرب صرف عمامہ استعمال کرتے تھے یا صرف ٹوپی، رسول اللہ ﷺ نے ان کے طرز عمل اور مشابہت سے بچنے کا حکم دیا کہ عمامہ اور ٹوپی دونوں کا استعمال کیا جائے، پھر بعد کو جب پورا جزیرہ العرب مسلمان ہو گیا تو آپ نے صرف ”ٹوپی“ اور صرف ”عمامہ“ کے استعمال کی بھی اجازت دے دی — یہاں تک کہ اس مذہب کو ”عمل خیر“ کی انجام دہی میں بھی اپنے آپ کو ممتاز رکھنا چاہتا ہے، یوم عاشورہ (۱۰ محرم) کو یہود بھی روزہ رکھتے تھے، آپ نے مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا؛ لیکن ان کی مشابہت سے بچنے کے لئے ایک اور روزہ کا اہدہ کر کے ”دوروزہ“ رکھنے کی تلقین کی گئی جو مذہب اپنے تشخص اور امتیازات کے معاملہ میں اتنا حساس ہو، وہ اس رواداری کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ ہاں! اسلام بے شک مذہبی رواداری کا قائل ہے مگر ”رواداری“ وہی ہے جی نہیں، جس کے لئے آج اس کا نام استعمال کیا جاتا ہے ”مذہبی رواداری“ کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ اپنے عقیدہ، مذہب، تہذیب اور معاشرت پر پوری استقامت اور جماع کے ساتھ دوسروں کے ”مذہبی وقدر“ کا بھی احترام کیا جائے، ان کی عبادت گاہوں اور مذہبی طور طریقوں کے ساتھ تمسخر نہ کیا جائے اور ان کے جذبات کو شخص پہنچانے والی دل آزار باتیں نہ کہی جائیں اور اس حیثیت سے واقعہ ہے کہ اسلام کی رواداری کی کوئی انہیر پیش نہیں کی جاسکتی، وہ اپنی مملکت کی اقلیت کو اس سے زیادہ ”مذہبی آزادی“ دیتے ہیں جو آج کی سیکولر حکومتوں میں حاصل ہے، وہ ان کو عبادتوں کی، اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کی، جائز حدوں میں اسلام پر فکری اور عقلی تنقید کی اور اپنے عائلی قوانین پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دیتا ہے؛ لیکن تہذیب فروشی کا قائل نہیں ہے اور اس معاملہ میں وہ

مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھتا ہے؛ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ میں غیر مسلم ایرانیوں کو بھی ”غربی اسلامی لباس“ اختیار کرنے سے منع کیا تھا۔

(۶ اکتوبر ۲۰۰۰ء)

عورت اور اسلام

آج ۱۵ مارچ ہے، آج کے دن کو ”عالمی یوم حقوق نسواں“ کی حیثیت سے منایا جاتا ہے، تو آئیے! ہم آج کے دن کی مناسبت سے جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق عطا کئے ہیں اور ان کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟

رسول اللہ ﷺ کی ذات یوں تو سوکھی ہوئی خزاں رسیدہ انسانیت کے تمام طبقوں پر ابر بہار بن کر برسی؛ لیکن خاص طور پر دو طبقے اس وقت سب سے زیادہ مظلوم، ستم رسیدہ اور قابلِ رحم تھے اور نہ صرف عرب؛ بلکہ ایشیاء، یورپ اور افریقہ کے تمام علاقوں میں ان کی حالت نہایت قابلِ رحم تھی، روم اور ایران کے لوگ گو اس زمانے میں تہذیب و تمدن، علم و ہنر اور شائستگی میں ممتاز سمجھے جاتے تھے، مگر وہاں بھی ان کی حالت بہتر نہ تھی، یہ دو طبقے تھے غلاموں کے اور خواتین کے، اس لئے فطری بات ہے کہ اسلام نے سب سے زیادہ انھیں دونوں طبقوں کی دستگیری اور غمگساری کی، ان کو اونچا اٹھایا اور سماج میں عزت و احترام کا مقام دیا، یہ اسلامی تعلیمات ہی کا اثر تھا کہ غلامی کا جو رواج ہزاروں سال سے چلا آرہا تھا، چند سو سالوں میں اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا اور اسلام ہی کے اثر سے یورپ اور دنیا کے مختلف

علاقوں میں عورتوں پر ختم کے خلاف تحریکیں اٹھیں اور اس کو ایک ہمہ راجی مسئلہ کی حیثیت حاصل ہوئی۔

اسلام سے پہلے عورت کو جائیداد کی حیثیت دی جاتی تھی مگر قرآن مجید نے یہ تصور یا کہ عورت مرد ہی کی طرح انسانیت کا مستقل حصہ ہے، (انجرات: ۱۳، النساء: ۱۳۴) چوں کہ توریت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا باعث حضرت حوا ہی تھیں، اس لئے یہودی اور عیسائی مذہب میں عورت کو لٹاہ کا دروازہ تصور کیا جاتا تھا، قرآن مجید نے اس لغزش میں حضرت آدمؑ اور حضرت حواؑ دونوں کو ذمہ دار قرار دیا؛ بلکہ حضرت آدمؑ کو زیادہ ذمہ دار قرار دیا اور فرمایا آدمؑ نے (بھول کر) اپنے رب کے حکم کے خلاف کیا اور وہ پچس گئے: ”وَعَصَى آدَمُ وَهْهُ فَعَوَى“ (طہ: ۱۱۲) یہ فکر و عقیدہ کے اعتبار سے بہت بڑا انقلاب تھا جس کے ذریعہ ہزار ہا ہزار سال سے جاری غلط فہمی کو دور کیا گیا، اسلام سے پہلے عام طور پر عورتوں کو جائیداد کے مالک بننے اور اس میں کسی قسم کا تصرف کرنے وغیرہ کا حق نہیں تھا، اسلام نے عورتوں کو جائیداد میں مالک بننے اور اپنی مرضی سے اس میں عمل کرنے کا پورا اختیار دیا۔ (النساء: ۱۰، ۱۲)

حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جتنے حقوق دیئے ہیں اور ان کی لطافت و نزاکت کی جتنی رعایت کی ہے، اس سے زیادہ بہتر صورت پر کوئی اور مذہبی یا انسانی قانون عورتوں کی مشکلات کو حل نہیں کرتا، عورتیں عام طور پر تین مرحلوں سے گزرتی ہیں: بیوی اور ماں، بعض اوقات خوشحال حالت میں ایسی صورت بھی پیش آ جاتی ہے کہ ایک عورت بیوہ یا مطلقہ ہو جاتی ہے، اب ہمیں دیکھنا چاہئے کہ اسلام نے ان مختلف مرحلوں میں عورتوں کو کیا حقوق دیئے ہیں اور ان کے مسائل کس طرح حل کئے ہیں؟

بیٹی: رسول اللہ ﷺ نے بیٹی کی پرورش پر پورا اجر و ثواب بتایا ہے، فرمایا کہ جس کو دو یا ایک لڑکی ہو اور وہ ان کی اس طرح پرورش کرے کہ تعلیم دے، بہتر طور پر تربیت کرے، تو جنت میں اس کو میرا ساتھ اس طرح حاصل ہوگا، جیسے یہ دونوں (شہادت اور بیچ کی) انگلیں،

(ترمذی: ۳۱۲۳، ابوداؤد: ۱۳۸۵) اس طرح کی خوش خبری آپ ﷺ نے لڑکوں کی پرورش پر بھی نہیں دی ہے، لوگ لڑکیوں کی پیدائش پر افسردہ اور غمگین ہو جایا کرتے تھے اور بد قسمتی سے بنے دینی اور جہالت کی وجہ سے آج کل بھی بعض مرد اور اس کے خاندان کے لوگ بچوں کی پیدائش پر آرزوگی کا اظہار کرتے ہیں، قرآن مجید میں اس طرح کی سوچ کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ (البخاری: ۵۸۰، ترمذی: ۵۹۰)

شریعت میں لڑکیوں کی پرورش اور اس کی تمام ضروریات کی تکمیل اس وقت تک باپ کے ذمہ رکھی ہے جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے، لڑکے بالغ ہو جائیں، تو والدین اکثر حالات میں اس کے اخراجات کے ذمہ دار نہیں رہتے، لیکن لڑکیوں کے بالغ ہونے کے بعد بھی ان کے اخراجات اس وقت تک باپ پر واجب ہیں، جب تک کہ شادی نہ ہو جائے اور وہ سسرال نہ چلی جائے، (مغنی: ۱۱، ۵۶۳) پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی پرورش میں والدین کے لئے جتنی نہیں کہ وہ لڑکوں کے ساتھ ترقی پسند سوچ کریں اور لڑکیوں کے ساتھ کم تر وجہ کا سلوک، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کو لڑکی ہو، وہ اس کو نمدہ باقی رکھے، اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہ کرے اور لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنت میں داخل فرمائے گا۔ (ابوداؤد: ۴۰۷۰)

بالغ ہونے کے بعد ماں باپ اور خاندان کے بڑوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ لڑکی کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کر دیں اور اس پر اپنی پسند کو چھوڑیں، رسول اللہ ﷺ نے اس بات کو ضروری قرار دیا کہ نکاح میں لڑکیوں کی رضامندی دریافت کی جائے، (بخاری: ۳۰۸۱، ۳۰۸۲) ایک خاتون نے آپ ﷺ کی خدمت میں شکایت کی کہ ان کے والد نے ان کی اجازت کے بغیر نکاح کر دیا ہے، آپ ﷺ نے اس نکاح کو رد فرمادیا، (بخاری: ۳۰۸۱، ۳۰۸۲) اگر والد باقی کی حالت میں باپ و دادا کے علاوہ کسی اور سرپرست نے نکاح کر دیا ہو، یا باپ و دادا ہی نے کیا ہو، لیکن وہ معاملات کی بنا تجربہ کاری میں معروف ہوں، تو بالغ ہونے کے بعد لڑکی کو اس نکاح کے رد کر دینے کا حق حاصل ہے۔

زندگی میں اگر والدین اپنی جائیداد بچوں میں تقسیم کر کے ان کے حوالہ کر دینا چاہیں، تو واجب ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر حصہ دیں، اسی طرح اگر والدین کے زیر پرورش رہتے ہوئے کوئی شخص رقم یا جائیداد بہہ کرے، تو لڑکی خود اس کی مالک ہوگی اور والدین وغیرہ کو لڑکی کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، وبلدین کی وفات کے بعد جائیداد میں شریعت نے لڑکیوں کا بھی حصہ رکھا ہے اور یہ حصہ لڑکوں کے مقابلے آدھا ہے، بچوں کا ماں باپ، بال بچے، نابالغ بھائی بہن، مطلقہ اور بیوہ بہنیں اور خاندان کے دوسرے نادار و محتاج رشتہ دار، مثلاً چچا، پھوپھی، بھتیجے، بھتیجیاں، بھانجے، بھانجیاں وغیرہ کی پرورش کی ذمہ داریاں عام طور پر مردوں ہی پر رکھی گئی ہیں، اس لئے بیٹے کا حصہ بہ مقابلہ بیٹی کے دو گونہ رکھا گیا ہے۔

اگر بھائی کا انتقال ہوا، تو لا ولد تھا اور اس نے تنہا ایک بہن کو چھوڑا، تو وہ نصف جائیداد کی حقدار ہوگی، اگر صرف دو بہنیں تھیں، تو ایک ایک تہائی دونوں کا حصہ ہوگا اور اگر اس کے بھائی بھی ہیں، تو بھائی کے مقابلہ نصف حصہ بہنوں کو ملے گا، (النساء: ۷۱) اس طرح مختلف رشتہ داروں سے بہت حصہ وراثت پاتی ہے۔

بیوی: شریعت میں بیوی کو کافی حقوق دیئے گئے ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کو کسی مرد کے بہتر ہونے کا معیار قرار دیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو اور میں اپنی بیوی کے ساتھ تم سب کے مقابلہ بہتر سلوک رکھتا ہوں۔ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، مشکوٰۃ: ۲۸۱۲)

بیوی اپنی تمام جائیداد اور سامان کی خود ہی مالک ہے، اس کو اپنے والدین کی طرف سے میراث یا تحفہ کے طور پر جو کچھ ملے، وہ اس کی ملکیت ہے، اسی طرح شادی کے وقت یا اس سے پہلے اور اس کے بعد شوہر یا اس کے اہل خاندان نے تحفہ یا عورت کو جو کچھ دیا ہو، وہ سب اس کی ملک ہے، شوہر اس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، ان تمام چیزوں میں عورت ہر طرح کا تصرف کر سکتی ہے، شوہر یا دوسرے اہل خاندان اس کو روک نہیں سکتے۔

بیوی کا نفقہ یعنی کھانے، پہنے، دواملاج اور کپڑے وغیرہ کی تمام ضروریات شوہر کے ذمہ ہے، چاہے بیوی ہذا ت خود خوش حال ہو اور مرد تنگ دست ہو، پھر بھی نفقہ شوہر پر واجب ہوگا (المغربی: ۵۸۸، ۵۸۹) اگر بیوی شوہر کے بے جا ظلمت بچنے کے لئے یا اپنے کسی جائز حق کے مطالبہ کے لئے اپنے میکہ میں رہے تو میکہ میں رہنے کے باوجود اس کے اخراجات شوہر پر واجب ہوں گے، (عائیکہ ی: ۱۰۱-۱۰۵) کھانے، پہنے، رہائش اور لباس و پوشاک میں شوہر پر واجب ہوگا کہ بیوی کے اہل خاندان کی رعایت کرے، مثلاً اگر کسی شخص کے یہاں رہنے تنگ کا معیار مقرر ہے اور اس کے سسرال میں معیار زندگی اوسط ہے تو وہ عورت کے لئے درمیانی درجہ کا معیار فراہم کرے، (ہدایہ: ۴۰۷-۴۰۸) بیوی اگر صاحب جائیداد بھی ہو تب بھی ہاں بچوں کے اخراجات شوہر پر ہی واجب ہوں گے، اگر شوہر معاشی اعتبار سے خوش حال ہو تو اس پر یہ بھی واجب ہے کہ بیوی کی آمدنی نہ داری میں مدد کے لئے تو کرایا تو کرائی کا انتظام کرے، (ہدایہ: ۲۱۰-۲۱۱) اگر شوہر بیوی کے اخراجات نہیں دے سکتا ہو یا صلاحیت رکھنے کے باوجود انہیں کرتا ہو تو عورت واقع ہے کہ وہ ذاتی شریعت سے درخواست کر کے اپنا کفالت توڑ دے۔

اگر بیوی سسرال کے لوگوں کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہ ہو تو اس کو علاحدہ مکان کے مطالبہ کا حق حاصل ہے اور اگر ایسا کرنا مصیبت کے خلاف نہ ہو تو شوہر کو اس کا چارہ کرنا واجب ہے، (ہدایہ: ۲۰۲-۲۰۳) شوہر کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بیوی کے والدین یا اس کے محرم رشتہ داروں کو آنے سے منع کرے، (ہدایہ: ۲۰۲-۲۰۳) اگر وہ خود والدین یا دوسرے محرم رشتہ داروں سے ملنا چاہے تو اس کو اس کا حق حاصل ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کا میکہ شہر میں ہے تو جنت میں ایک دن والدین کے یہاں اور مہینہ میں ایک دن دوسرے محرم رشتہ داروں سے ملاقات کے لئے جاسکتی ہے اور شوہر کو کسی معقول مدد کے بغیر اس سے نہیں روکنا چاہئے، (عائیکہ ی: ۲۱۸، ۲۱۹) البتہ غیر محرم مردوں سے مناسبت منع اور گناہ ہے۔

بیوی کو کئی طوایع کرنا، اس کی صورت یا کسی اور بات پر غصہ کرنا حرام اور سخت گناہ ہے، قرآن مجید نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی خاص تاکید کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم کو اس

میں کوئی خامی نظر آئے تو یہ سمجھ کر نظر انداز کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اس میں کوئی بڑی بہتری بھی پیدا کر سکتا ہے (النساء: ۱۹) شریعت میں والدین کی طرح شوہر سے بیوی کو بھی میراث ملتی ہے، اگر شوہر صاحب اولاد ہو تو بیوی کو اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا آٹھواں (۱/۸) حصہ ملے گا اور وہ لاولد ہو تو چوتھائی حصہ (۱/۴)۔ (النساء: ۱۲)

بیوی کا ایک نہایت اہم حق ”مہر“ ہے، یہ اتنا اہم حق ہے کہ اگر نکاح مہر نہ دینے کی شرط پر ہوا ہو، تب بھی مہر واجب ہو کر ہی رہے گا، قرآن مجید نے مہر ادا کرنے کی خصوصی تاکید کی ہے (النساء: ۴) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اور مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں تھا تو ایسے شخص زانی ہے۔ (مجمع الزوائد: ۴/۲۸۳)

بیوی کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی جائز شرعی ضرورت کی بنا پر مرد دوسرا نکاح کرے، تو دونوں بیویوں کے درمیان مکمل عدل و انصاف سے کام لیا کرے، لباس و پوشاک، کھانے پینے کے سامان اور رات گزارنے کے اعتبار سے پوری طرح برابری برقی جائے، بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنا حرام اور سخت گناہ ہے، رسول اللہ ﷺ نے ایسے شخص کی بڑی مذمت فرمائی ہے، قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص دو بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہو تو اس کے لئے دوسری شادی کرنا جائز نہیں۔ (النساء: ۳)

بیوہ و مطلقہ: بیوہ اور مطلقہ عورتوں کو شریعت نے نہ صرف نکاح کی اجازت دی ہے؛ بلکہ اس کی ترغیب بھی دی ہے، خود قرآن مجید نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے (النور: ۳۴) اور اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر وہ خود نکاح کرنا چاہیں، تو اس میں رکاوٹ بنا جائے، (البقرة: ۲۳۲) خود رسول اللہ ﷺ نے کل گیارہ نکاح فرمائے، جن میں سے دس نکاح بیوہ اور مطلقہ خواتین سے کئے۔

وہ خواتین جو شوہر سے محروم ہوں: خواتین کو شریعت نے بے سہارا نہیں چھوڑا ہے؛ بلکہ والدین اور دوسرے محرم رشتہ داروں پر ان کی کفالت واجب قرار دی ہے، (بدایہ: ۲/۲۶۶) اور یہ کوئی احسان اور اختلاقی حق نہیں؛ بلکہ ایسی عورتوں کا قانونی حق اور محرم رشتہ داروں

پر شرعی فریضہ ہے، یہ بات خاص طور پر پیش نظر رکھنی چاہئے کہ اگر بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے، تو شوہر کے مترکہ میں سے اولاد بیوی کا مہر ادا کرنا واجب ہے اور شوہر کے انتقال کے بعد جنازہ کے سامنے بیوی سے مہر معاف کروانا جائز ہے اور نہ اس کا اعتبار ہے، ورنہ تو چاہئے کہ اولاد بیوہ کا مہر ادا کرے، پھر جو بیچ رہے، اس کو حکم شرعی کے مطابق تمام ورثہ میں تقسیم کرے۔

مطلقہ عورت کو شریعت نے یہ خصوصی حق دیا ہے کہ لڑکیاں جب تک بالغ نہ ہو جائیں اور لڑکے سات، آٹھ سال کی عمر کو نہ پہنچ جائیں اور اپنی ضروریات (پیشی کھانے، پینے، استنجاء وغیرہ) خود پوری کرنے کے لائق نہ ہو جائیں، ماں ان کی پرورش کرے گی اور ماں کا نکاح ہو جائے تو نانی کو حق پرورش حاصل ہوگا اور جب تک بچے زیر پرورش رہیں گے، ان بچوں کا نفقہ تو باپ کے ذمہ رہے گا ہی، پرورش کرنے والی خاتون کی اجرت بھی اس کے ذمہ واجب ہوگی، اس طرح جو طلاق عورتیں صاحب اولاد ہوں، طلاق کے بعد عرصہ تک اس ذریعہ سے ان کی ضروریات کی تکمیل ہو سکتی ہے۔

ماں : قرآن وحدیث میں سب سے زیادہ جن لوگوں کے حقوق کی تاکید زیادہ وارد ہوئی ہے، وہ والدین ہیں اور والدین میں بھی ماں کا درجہ زیادہ رکھا گیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: **ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے،** (مشکوٰۃ: ۲/۴۲۱) ایک شخص نے دریافت کیا: ہرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ماں، وہ تین بار یہ سوال دہراتے رہے، آپ ﷺ نے تین دفعہ ماں اور چوتھی دفعہ باپ کا ذکر فرمایا، (ابوداؤد: ۲/۴۰۰، ۷۹۹) قرآن مجید نے بھی ماں کے حقوق واحسانات کو خاص طور پر ذکر فرمایا، (لقمان: ۳، الاحقاف: ۱۵) اگر ماں حاجت مند ہو تو اس کی کفالت اولاد پر واجب ہے (ہدایہ: ۲/۲۶۶) یہاں تک کہ اگر ماں مسلمان نہ ہو تب بھی اس کا نفقہ ادا کرنا واجب ہے اور اگر وہ خود صاحب جائیداد اور مالی اعتبار سے خود متعلق ہو، تب بھی اولاد کو چاہئے کہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کچھ اس کی خدمت میں پیش کیا کرے، یہ بھی اولاد کا فریضہ ہے کہ نہ ماں کی طرف سے بیوی پر

ظلم ہونے دے اور نہ بیوی کی طرف سے ماں پر ماں کے اعتراضات کی کٹالت کے علاوہ ان کا کرام، ان کی خدمت اور جائز باتوں میں ان کی اطاعت واجب ہے، اگر ماں کسی ناجائز بات کا حکم دے، تو اس کا ماننا جائز نہیں؛ بلکہ شوش اسلوبی سے اس کو تمجید دینا چاہئے، مثلاً جیزینے کا مطالبہ کرے، وہ جب بیوی و طلاق دینے کا مطالبہ کرے تو ایسی باتوں کا ماننا جائز نہیں۔

اگر زندگی میں اولاد کا انتقال ہو جائے تو اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد یا حادثاتی موت کی سمورے میں سہرا کرے سنے دانی امداد میں ماں کا بھی حصہ ہوگا، اگر مرنے والے کے ہاں بچے ہیں تو چھٹا حصہ (۱/۶) اور اگر ہاں بچے نہیں ہیں؛ لیکن بھائی ہیں تو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور مرنے والے کے بچے بھی نہ ہوں اور بھائی بھی نہ ہوں تو ایک تہائی (۱/۳) ماں کا حصہ ہوگا۔ (النساء: ۱۱۰)

ان وضاحتوں سے انداز کیا جاسکتا ہے کہ اسلام نے سماجی زندگی میں عورتوں کے حقوق کی کس درجہ رعایت کی ہے کہ ایک طرف ان کو تمام مالی ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف خود ان کی مالی ذمہ داریاں باپ، شوہر، بیٹے اور بھائی کے ذمہ رکھی گئی ہیں اور ان رعایتوں کے ساتھ ساتھ ان کو قریب قریب ان تمام رشتہ داروں کا وارث بھی مانا گیا ہے جن سے مردوں کو میراث ملتی ہے اور مرد کی ایک خیر رقم بھی شوہر سے دلائی گئی ہے، مغربی معاشرہ کی طرح عورتوں کو کمانے اور ملازمت کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا ہے؛ بلکہ اس کی لطافت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو گھر کی ملکہ کا درجہ دیا گیا ہے، افسوس کہ بعض حقیقت نا آشنا لوگ عورتوں کے لئے اس کو قید سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ قید نہیں؛ بلکہ ان کا تحفظ ہے اور مردوں کو ”قوم“ (النساء: ۳۴) قرار دینے جانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ خاندان کی ضروریات کا ذمہ دار اور اس کا محافظ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے مابنی قوانین میں عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے، اعتدال بھی ہے اور توازن بھی اور انسانی فطرت سے ہم آہنگی اور مرد و عورت کی صلاحیت کی پوری پوری رعایت بھی، دنیا میں جہاں کہیں بھی اس سے انحراف اور بغاوت کا راستہ اختیار کیا گیا ہے، وہاں عدل و انصاف کے تھمے نچر دھوئے، خاندان کھڑ گئے اور

عورتوں کو آزادی کے نام پر سرسبز اور رسوا کرنے اور سامانِ نذرت و جوت بنانے کی ایک مکارانہ تدبیر کی گئی ہے: ”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ“۔

(۵ مارچ ۱۹۹۹ء)

کم عمری کی شادی

آج کل پریس (Press) کو مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ کسی نئے مسئلہ کی تلاش رہتی ہے، جس کو بغیر کسی منہ-ب-تحقیق اور جانکاری کے خوب پھیلایا جاتا ہے اور زہر افشانی کی جاتی ہے، ان ہی مسائل میں ایک شادی کی عمر کا مسئلہ ہے، ہندوستان میں طویل عرصہ سے یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے، برطانوی عہد میں ۱۹۲۹ء میں شاروا ایٹ بنا، جس کے خلاف پورے ملک میں مسلمانوں نے آواز اٹھائی اور جمعیۃ علم و یوبند کے زیر اہتمام ”تحفۃ ماموس شریعت“ کے نام سے مکتب گیر تحریک چلائی گئی۔

آزادی کے بعد مختلف ریاستوں نے اس طرح کے قانون بنائے ہیں، جن میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے نکاح کی کم سے کم عمر ۱۸ سال مقرر کی گئی ہے، اس وقت یہی نوعیت کا ایک مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، جس میں ۱۷ سال کی عمر میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے، یہ مسئلہ بچوں کو مسلم پرسنل لا سے بھی متعلق ہے، اس لئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس

میں فریق بننے کی درخواست کی ہے۔

جو لوگ شادی کے سنے ایک مخصوص عمر متعین کرنا چاہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ عمری کی شادی لڑکیوں کی صحت کے لئے نقصان دہ ہے، کہ جسمانی نشوونما کی تکمیل اور تولید کی مناسب صلاحیت پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو ماں بننا پڑتا ہے، جس سے ان کی صحت پر منفی اثر پڑتا ہے، اس سلسلہ میں نئی باتیں قابل غور تھیں۔

اول یہ کہ جسمانی نشوونما تمام لڑکوں اور لڑکیوں میں یکساں طور پر نہیں ہوتا، موٹی حالات، غذا، ماحول اور موروثی اثرات کے تحت بلوغ کی عمر مختلف ہوتی ہے اور جسمانی قوتی اور تولید کی صلاحیت میں بھی فرق ہوتا ہے، نہ یہ کہہ جا سکتا ہے کہ ۱۸ سال سے عمری ہرنر کی کے لئے ماں بننا نقصان دہ ہے اور نہ یہ کہہ جا سکتا ہے کہ ۱۸ سال کے بعد لڑکیوں میں ماحول ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ماں بننا ان کی صحت کے لئے مضرت رسا نہ ہو، اس لئے ۱۸ سال ہی کی تعیین قابل فہم نہیں، قانونِ فطرت کے تحت عورت کی اس صلاحیت کا اصل معیار وہی ہے کہ جب وہ بالغ ہو جاتی ہے تو اس میں بنیادی طور پر حاملہ ہونے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

دوسرا قابل غور پہلو یہ ہے کہ اس وقت فی وی کے فروغ، فحش رسائل کی کثرت، انٹرنیٹ اور بیہودہ فلموں کے ویڈیو اور ان فلموں تک عمر لڑکوں کی رسائی کی وجہ سے صورت حال یہ ہے کہ نابالغ بچے تک جنسی بے راہ روی میں مبتلا ہو رہے ہیں، شادی سے پہلے ناچ نر اسٹار حاصل کی کثرت ہو گئی ہے، سوال یہ ہے کہ عمری کا نکاح زیادہ نقصان دہ ہے یا عمری کے جنسی تجربات؟ یقیناً بے قید جنس پرستی زیادہ مضرت ہے، تو اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ماں باپ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے اخلاق و کردار کی حفاظت کے لئے بلوغ کے بعد جلد سے جلد ان کا نکاح کروینا مناسب سمجھتے ہوں تو کیا یہ بات مناسب نہیں ہوگی کہ انہیں اس عمر سے پہلے ہی اطاعت کی اجازت دی جائے؟ تاکہ وہ اپنے بچوں کو فساد اور بگاڑ کے گڑھے میں جانے سے بچا سکیں، اصل مسئلہ "Child Marriage" کا نہیں، بلکہ "Child Sex" کا ہے،

حکومت کو اور ناجی تنظیموں کو چاہئے کہ یہ جو بے راہ روی کا طوفان ملک میں آرہا ہے اور ہماری تعلیم گاہوں کو اپنا ہدف بنارہا ہے، پہلے اس کے سد باب کی کوشش کریں۔

تیسری بات یہ ہے کہ کم سنی کے نکاح کے واقعات اب خود ہی کم ہوتے جا رہے ہیں، چودہ پندرہ سال کی عمر میں تو لڑکے اور لڑکیاں میٹرک کرتے ہیں، اب لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں میں بھی اعلیٰ تعلیم کا رجحان روز افزوں ہے اور تعلیم کے درمیان عام طور پر شادی نہیں کی جاتی، لڑکوں کے لئے تو تعلیم کے بعد حصول روزگار کا بھی مسئلہ ہے، اس لئے اس تلاش روزگار میں کئی سال نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد ہی لڑکے شادی کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس طرح قانون میں جو عمر متعین کی گئی ہے، عام طور پر اس سے کہیں زیادہ عمر میں لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، جوں جوں تعلیم بڑھتی جائے گی خود ہی کم سنی میں نکاح کا رجحان کم ہوتا جائے گا اور جب تک تعلیم عام نہ ہوگی صرف قانون کے ذریعہ اس مقصد کو حاصل نہیں کیا جاسکتا؛ کیوں کہ ایسی شادی کے واقعات شہر میں بہت کم پیش آتے ہیں، زیادہ تر دور دراز دیہاتوں میں اس طرح کا رواج پایا جاتا ہے اور اس کی توبہ بہت کم آتی ہے کہ وہ معاملات عدالت کے سامنے آئیں اس لئے وہ قانون کے دائرہ سے باہر ہی رہتا ہے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے فریق بننے کی وجہ سے اسے مسلم مسئلہ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے؛ حالانکہ کم سنی کی شادی کے واقعات مسلمانوں میں بہت کم ہیں، خود ہندوؤں میں ان سے کہیں زیادہ ہیں، راجستھان میں اب بھی ”اکھاچ“ کے موقع پر ہزاروں شیر خوار لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے، راجستھان مدھیہ پردیش، اڑیسہ اور ہریانہ وغیرہ کے بعض علاقوں میں ہندو سماج میں بہت ہی کم سنی میں نکاح کا رواج پایا جاتا ہے اور اس کا تناسب مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہیں، اصل مسئلہ ان رواجات کو روکنا ہے، بالخصوص اس پس منظر میں کہ ہندو معاشرہ میں نکاح کے معاملہ میں لڑکی کی رضامندی اور ناراضگی کو بہت کم اہمیت دی جاتی ہے اور ان پر رشتے تھوپ دیے جاتے ہیں، خاص کر کم عمری میں کئے گئے نکاح میں، ظاہر ہے کہ اصل مآخذین کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اسلام میں اکثر حالات میں نابالغی کے نکاح کی

مسورت میں باغ ہونے کے بعد لڑکے کو ”خیار بلوغ“ حاصل ہوتا ہے اور وہ اس نکاح کو رد کر سکتا ہے۔

ہندو معاشرہ میں نکاح کے سلسلہ میں اور بھی قائل اصلاح رسوم ہیں، آج بھی ”ستی“ کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، آج بھی ہزاروں خواتین بنگلوان کی مورتیوں سے بیڑ ہوئی جاتی ہیں اور بنگلوان کی آڑ میں سنت اور ”مہرت“ ان کو اپنی ہوس کا سامان بنائے رہتے ہیں؛ بلکہ بعض قبائل اور علاقوں میں چند شہری کے واقعات بھی ملتے ہیں، اصل میں ایسی سہیلی برائیوں کی اصلاح کی طرف ذرائع ابلاغ و متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ زیادہ قائل اصلاح ہیں۔

پانچویں بات یہ ہے کہ اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں کمسنی اور نابالغی کے نکاح کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے، مسلم معاشرہ میں ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے باغ ہونے کے بعد ہی ان کا نکاح کیا جاتا ہے، خود قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ یتیموں کو آزار مارو، جب وہ نکاح کو پہنچ جائیں اور تم ان سے ہوش مند ہو محسوس کرو تو ان کا ماں ان کے حوالہ کر دو: ”وَالْهَلُولُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ“

ان آیات سے واضح ہے کہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد لڑکوں اور لڑکیوں کے نکاح کئے جائیں، پھر اسلام میں رشتہ کے انتخاب کی جو آزاوی عاقلین کوئی ٹھنی ہے اور اس سلسلہ میں لڑکوں کی طرح لڑکیوں کو بھی اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا جو اختیار دیا گیا ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے؛ کیوں کہ بالغ ہونے کے بعد ہی وہ قانوناً اس اختیار کو استعمال کرنے کے اہل ہوں گے اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد ہی انسان کے اندر بھلے اور برے کی تمیز بھی پیدا ہوتی ہے؛ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے بالغ ہونے سے پہلے بھی نکاح کی گنجائش رکھی ہے اور مختلف صحابہ نے کم عمری میں بچوں کے نکاح کئے ہیں، حضرت قدامہ بن مفلحون، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت غزوہ بن زبیر، حضرت علی، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت عمر، اور حضرت ابوہریرہؓ وغیرہ سے نابالغی کی عمر میں بچوں اور لڑکیوں کا نکاح کر لیا نابالغی کے نکاح

کے جائز ہونے کی صورت منقول ہے، خود رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو وہ نابالغہ تھیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی بیٹا زادہ بن حضرت سمرہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے اس وقت کیا جب وہ نابالغہ تھیں؛ چنانچہ ابن شریف اور ابن اہم کے علاوہ تمام محدثین اور فقہاء نکاح نابالغوں کے جواز کے قائل رہے ہیں؛ اس لئے یہ فقہاء اسلام کے درمیان ایک ایسا نئی مسئلہ ہے، مشہور حنفی فقیہ علامہ سرخسی نے اس سلسلہ میں تفصیل سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار اور فقہاء کے اقوال ذکر کئے ہیں۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے: مسوڈ: ۱۳/۱۲-۱۳)

یہ اجازت اس لئے دی گئی ہے کہ بعض دفعہ مصلحت کا تقاضا یہی ہوتا ہے، ان میں دو مصیبتیں تو بہت ہی بنیادی ہیں، ایک یہ کہ بعض اوقات اخلاقی بگاڑ کا اندیشہ ہوتا ہے، نکاح کی وجہ سے ایک جائزہ رائج ہو جاتی ہے اور یہ بات اسے ناجائز کر دینا پر جانے سے بچتی ہے، اگر ایسے حالات سامنے ہوں اور ۱۸ سال تک نکاح کو روکے رکھا جائے تو اس سے بہت سے اخلاقی مفاسد پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ اخلاقی بگاڑ بیک وقت صحت جسمانی کے لئے بھی مضر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ، حق کے دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں؛ کیوں کہ کوئی شخص جب اخلاقی مفاسد کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لئے ساق ہی میں اپنی غذا تلاش کرتا ہے، اسلام میں حفاظت اخلاق کی بڑی اہمیت ہے اور اولاد میں بھی اس سلسلہ میں جوابدہ ہیں؛ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کو بچہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی تربیت کرے پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے، اگر بالغ ہونے کے باوجود اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کے باپ پر بھی اس کا گناہ ہوگا: ”فَالْعَامِلُ عَلَى أَبِيهِ“ (مشکوٰۃ: ۲/۲۰۲ کتاب النکاح) دوسری اہم مصیبت یہ ہے کہ بعض دفعہ باپ لب گور ہوتا ہے، ظاہری حالات کے تحت اندیشہ ہے کہ اس کے بچوں کو قیمتی کا داغ لگنے والا ہے اور اس کی موت کے بعد خاندان میں ایسے ذمہ دار اور دیانت دار لوگ نہیں ہیں، جن سے امید رکھی جاسکے، کہ وہ صحیح طور پر بچوں کی

ترہیت کر سکیں گے اور من سب رشتہ جانش کر کے اس کے بے ہوش بچوں کی شادی کریں گے۔ ابھی بچے نابالغ ہیں، یقیناً ایک دو برس اور مناسب رشتہ ہاتھ آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں یقیناً مصدقہ یہی ہے کہ اس وقت اس نکاح کو رد کیا جائے کہ اس میں اس کے اب کو دوسرے پرست کے سے سبوں قلب بھی ہے اور اس کے بچوں کے مستقبل کے محفوظ ہونے کی امید بھی۔

یقیناً یہ مصدقہ یہی نہیں ہے، جنہیں فخر انداز کر دیا جائے، اس لئے قانون ایسا بنانا چاہئے جس میں مفادات کو حاصل نہیں کیا جائے اور مصلحت سے متنازع بھی ہو، یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہاں تک ممکن ہو باقی کے نکاح سے بچ جائے، اگر باپ اور دوا کے علاوہ دوسرے کو یہ مفادات کریں یا باپ یا دوا کی نکاح کریں، لیکن وہ اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرنے کے دل نہ ہوں، تو باقی بچے کے بعد نکاحوں اور لڑکیوں کو اس نکاح کے باقی رکھنے یا ختم کر دینے کا اختیار دیا جائے، یہ حدود و قیود جن کی اسلام میں پہلے سے رعایت ہے، اگر ملحوظ ہو تو اس میں کم سنی کے نکاح کی مضرتوں سے بچا بھی جاسکتا ہے اور اس کی مصدقہ حاصل بھی کی جاسکتی ہیں، لیکن اعتدال اسلام کا اس معیار اور اس کی ضمانت ہے۔

(۲۰ ستمبر ۲۰۰۲ء)

تعدد ازواج کا مسئلہ

ابھی چند دنوں پہلے اخبارات میں یہ خبر پڑھنے والی کہ ایک خاتون نے سپریم کورٹ میں ”سلم پرسل“ کے تحت ”تعدد ازواج“ (Polygamy) کی اجازت کے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے، تعدد ازواج کا مسئلہ انسانی مسائل میں سے ہے جو ازواجِ نسواں کی تحریک کے بعد سے پوری دنیا میں زیر بحث رہا ہے اور اسلام کے معاشرتی قوانین کے خلاف اہل مغرب کی طرف سے جو فرد جرم عائد کی جاتی رہی ہے ان میں یہ مسئلہ سرفہرست ہے، انسان کی ایک فطری کمزوری یہ ہے وہ جس بات کو بار بار اور مختلف زبانوں سے سنتا ہے خواہ وہ کتنی ہی غلط بات ہو اس کو درست سمجھنے لگتا ہے، چنانچہ تعدد ازواج کے مسئلہ پر مغربی دنیا نے اتنا لکھا اور کہا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی اس سلسلہ میں تنگ و تذبذب میں مبتلا ہیں اور جن لوگوں نے مغربی ماحول میں یا مغربی نظام کے تحت تعلیم حاصل کی ہے وہ ”بے چارے“ تو اس مسئلہ پر اتنے شرمسار ہو جاتے ہیں کہ شاید عرقِ ندامت پیشانی سے گزر کر پاؤں کو جاتا ہو، اس لئے اس مسئلہ پر پوری حقیقت پسندی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے!

تعدد ازواج کا مسئلہ کئی پہلوؤں سے قائل غور ہے: مذہبی، سماجی، بورِ اخلاقی، مذہبی اعتبار سے یہ ایک حقیقت ہے یہ تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں تعدد ازواج کو جائز قرار دیا گیا

ہے، ڈاکٹر۔ لک رام نے رگ وید (۱۰۵-۱۰۸۱۰) کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک مرد کے لئے ایک وقت ایک سے زیادہ نکاح کرنا درست ہے اور بیویوں کے لئے کوئی تحدید نہیں ہے۔ یہودی مذہب میں بھی تعدد ازدواج کی گنجائش ہے؛ چنانچہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک حضرت صفورہ، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں (استثنا: ۱۰۲:۲۴) آپ کا دوسرا نکاح ایک کوئی خاتون سے ہوا تھا (استثنا: ۲:۲۴) خود بائبل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی چھ بیویوں (اخنوم، جمیل، جحک، جیت، ایطال، ثلثاء) کا ذکر آیا ہے (مثنیٰ ۷:۸) عیسائی مذہب چونکہ اپنی اصل کے اعتبار سے تورات ہی کی شریعت پر ہے اس لئے سمجھنا چاہئے کہ اصلاً عیسائی مذہب میں بھی تعدد ازدواج کی اجازت ہے؛ چنانچہ شیخ محمود متقا نے لکھا ہے کہ سترہویں صدی تک خود اہل کلیسا نے تعدد ازدواج کی حمایت کی ہے فرماتے ہیں :

مختلف انسانی نظام ازدواج کی تاریخ کا مستند علم و سٹر مارک
(Visiter marc) نے بیان کیا ہے کہ کلیسا اور حکومت دونوں ہی
سترہویں صدی کے نصف تک تعدد ازدواج کو مباح قرار دیتے
تھے اور ان کے یہاں یکثرت اس کا رواج تھا۔ (الفلسفۃ الفرائض) :

(۵۴)

غرض دنیا کے مشہور مذاہب میں شاید ہی کوئی مذہب ہو جس نے تعدد ازدواج کو جائز نہ رکھا ہو، اسلام نے بھی تعدد ازدواج کی اجازت دی ہے؛ لیکن اس کے لئے بنیادی طور پر دو باتوں کی تحدید رکھی ہے، اول: یہ کہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ چار تک ہی تعدد ازدواج کی اجازت ہے، دوسرے: یہ کہ اجازت عدل کے ساتھ مشروط ہے، یعنی جو شخص ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان حقوق کی ادائیگی اور سلوک و برتاؤ میں برابری کرنے کی سلاہیت رکھتا ہو، اسی کے لئے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت ہے، پس اسلام نے ایک طرف سماجی ضرورت کی رعایت بھی کی ہے اور دوسری طرف ان حدود و قیود کے ذریعہ اس اجازت کو متوازن بنانے کی کوشش بھی کی ہے۔

دوسرا چارہ تعداد ازدواج میں نامی ضرورت کا ہے، عام طور پر مرنے والوں اور مرنے والی شریعت
 پیرائش (Rate of Linth) میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن شریعت ۱۰۰ سے (Rate of
 death) میں مردوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، کیوں کہ زیادہ تر حادثات میں مردوں کی
 ہائیں کم آتی ہیں، مثلاً: جنگ عظیم جو ۱۹۱۴ء سے ۱۹۱۸ء تک جاری رہی، میں بھی آٹھ
 لاکھ فوجی مارے گئے، شیریں کی تعداد اس کے علاوہ ہے، خاص ہے کہ یہ فوجی مرد تھے،
 دوسری جنگ عظیم ۱۹۳۹ء تا ۱۹۴۵ء جاری رہی، جس میں کل مارے گئے پورے پانچ لاکھ تو ہلاک
 ہو گئے یا محذور، ان میں کچھ اور محذورین میں غالب ترین اکثریت مردوں کی تھی، اس جنگ
 عظیم میں ہر بار ہونے والا قتلہ ملک جرمنی تھا، ۱۹۲۰ء سے ۱۹۳۰ء تک جرمنی میں یہ کیفیت تھی
 کہ ہر مرد کے مقابلہ شادی کی عمر کو پہنچنے والی تین عورتیں ہوتی تھیں، ان میں ۱۹۰۰ء کی مردم
 شماری کے اعتبار سے عورتوں کی تعداد مردوں سے چار لاکھ تھیں، ہزار ہا سالوں سے زیادہ تھی
 اور آسٹریلیا میں ۱۸۹۰ء میں چار لاکھ تھیں، ہزار ہا سالوں سے چھ لاکھ عورتیں مردوں سے
 زیادہ تھیں، عراق میں جنگ (۱۹۸۸ء - ۱۹۹۰ء) میں عراقی کی ایک لاکھ اور ایران کی بیاسی
 ہزار عورتیں نمود ہو گئیں۔

دنوں کے علاوہ جو دوسرے نزدیک یا اتفاقی حادثات پیش آتے ہیں اور جو لوگ محذور
 شریعت کا نشانہ بنتے ہیں وہ بھی عام طور پر مرد ہی ہوتے ہیں، پھر اگر عورتوں میں اس حدت
 قید یوں کا جائزہ لیا جائے تو ان میں نوے (۹۰) سے زیادہ تعداد مردوں کی ہوتی ہے، کیوں
 کہ سبیل قید سبب تک جرائم پر ہوتی ہے اور اپنی تشکیلی کلوری کی بنا پر مجرم ذہن کی عورتیں بھی
 یہی نمہ قسم کے جرائم کا حوسہ نہیں پاتیں، ان اسباب کی بنا پر عام طور پر ایک مرد کے مقابلہ
 ایک سے زیادہ عورتوں کا تناسب پایا جاتا ہے، امریکہ جیسے ملک میں جس میں حادثات سے
 حفاظت کا زیادہ ترقی یافتہ نظام قائم ہے، اور قاضی تین لاکھ میں ترقی اور بالادستی کی وجہ سے
 مرنے والوں کے مقابلہ اس کی فوجیوں کی بلاست کا تناسب بہت کم ہوتا ہے، ایک ہزار سے
 مطابق ۱۹۸۰ء میں وہاں عورتوں کی آبادی بمقابلہ مردوں کے تقریباً ۱۱ لاکھ زیادہ تھی۔

ان حالات میں اگر تعدد ازدواج کی اجازت نہ دی جائے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد تجرد اور محرومی کی زندگی گزارے، اس لئے تعدد ازدواج مردوں کی ہوس اور نفسانی طمع کی تکمیل نہیں؛ بلکہ ایک سماجی ضرورت ہے۔

تعدد ازدواج کے مسئلہ میں سب سے اہم پہلو اخلاقی ہے، عفت و عصمت انسانیت کا بنیادی جوہر ہے، گائے اور بیل، گھوڑے، گدھے اور ان کی مادہ کے درمیان کیا کبھی نکاح ہوا ہے؟ ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں ہے، مگر مادہ کی تقسیم اور فحشی خواہش انسان میں بھی ہے اور دوسرے حیوانات میں بھی؛ لیکن یہ انسانی سماج کا امتیاز ہے کہ نکاح کے ذریعہ ایک مرد اور عورت رشتہ ازدواج میں بندھ جاتے ہیں اور ان کی وفاداریاں ایک دوسرے کے لئے محدود و مخصوص ہو جاتی ہیں، دوسری مخلوقات اس وفاداری سے نا آشنا ہے، اسی وفاداری کا نام ”عفت و عصمت“ ہے، عفت و عصمت انسان کی فطرت میں ہے اور ہر سلیم الفطرت شخص اس کا ادراک کر سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے بارے میں برائی کی نسبت کو برواشت نہیں کر سکتا، تعدد ازدواج اس جوہر عفت کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، دنیا کی تاریخ میں جب کبھی بھی قانونی تعدد ازدواج پر روک لگائی گئی ہے وہاں غیر قانونی تعدد ازدواج نے ضرور راہ پائی ہے، قدم تہذیبوں میں یونانی اور رومی تہذیب تعدد ازدواج کی مخالف تھی، ایڈورڈ ہارٹ پول نے (۱۸۳۸ء - ۱۹۰۳ء) نے یونانی تہذیب کے بارے میں لکھا ہے کہ مرد کے لئے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت نہ تھی؛ لیکن غیر قانونی و اشتاذل پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ (تاریخ اخلاق یورپ، ص: ۲۳۰ ”ترجمہ ریاض دی“)

چنانچہ نصف مزاج فیہر مسلم دانشوروں نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے، علم تمدن کے معروف عالم ڈاکٹر گستاو لی بان لکھتے ہیں :

”مغرب میں بھی ایک ہی شادی کی رسم کا وجود صرف کتابوں ہی میں ہے اور میں یقیناً کرتا ہوں کہ کوئی شخص انکار نہ کرے گا کہ یہ رسم ہماری واقعی معاشرت میں نہیں پائی جاتی ہے، میں نہیں جانتا کہ

مشرقیوں کا جائز تعدد کسی امر میں مغربیوں کی ناجائز تعدد از دواج سے کمتر سمجھا جاتا ہے؟ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اول کو ہر طرح دوسرے پر ترجیح ہے۔ (تمدن عرب: ۳۶۶)

جناب مالک رام، ملک کے حقیقت پسند اصحاب دانش میں تھے، ان کا یہ اقتباس پڑھنے کے لائق ہے :

تعدد از دواج کی تائید میں متعدد دلائل پیش کئے جاسکتے ہیں، مثلاً یہ کہ عام حالت میں دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے، اگر ایک مرد، ایک عورت کے اصول پر عمل کیا جائے تو ان زمانہ عورتوں کا کیا بنے گا؟ کیا ہم ان پر نکاح کا راستہ بند کر کے ان کی اور ان کے ساتھ شادی شدہ مردوں کی بھی گمراہی کا سامان تو پیدا نہیں کر رہے ہیں..... اگر آپ ان عورتوں کو نکاح کرنے کا موقع نہیں دیتے تو گویا انھیں قعر مذلت میں ڈھکیل رہے ہیں اور انھیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ گناہ کی زندگی بسر کریں؛ کیوں کہ یہ جذبہ فطری ہے، اگر عورت سبج کی اجازت سے اس کی تسکین نہیں کر سکے گی تو سماج کو دھستا بتائے گی اور گھونگھٹ کی اوٹ میں شکار کیلے گی اس صورت میں آپ کو کسی اور حرام اولاد کا وجود قانوناً تسلیم کرنا پڑے گا، حق انتخاب آپ کو حاصل ہے، ایک طرف آپ اس عورت کو قابل عزت بیوی اور گھر کی مالکہ اور محترم ماں بنانے پر قادر ہیں، دوسری صورت میں وہ قابل نفرت داشتہ یا کسی خائماں برباد اور اپنے اور تمام سماج کے لئے کلینک کا ٹیکا بننے پر مجبور ہے۔ (اسلامیت :

(۱۶۱-۱۶۲)

پس حقیقت یہ ہے کہ تعدد از دواج کی گنجائش ایک عقیف و پاک دامن سماج کے لئے

ضرورت کے درجہ میں ہے اور یہ وہی فحش نہیں بلکہ مغرب کا نصرت و حمایت کا عملی مثال ہے۔

تعدد ازدواج میں ایک پہلا عورت کے ساتھ رہنے والی کا بھی ہے، اگر ایک عورت دائمہ المرضی ہو اور کسی مناسب یا نامناسب وجہ سے مرد دوسرے نکاح پر مہر ہو تو اگر تعدد ازدواج کی مخالفت نہ کی جائے تو یہ اسے شائق دے دے گا، جس کا مذموم دونا خاص ہے یا وغیرہ قانونی تعدد ازدواج کا راستہ اختیار کرے گا اور غیر قانونی بیوی قانونی بیوی سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، بیویوں کے دوسرے کو زیادہ بیگ میں کر سکتی ہے اور اپنے گھر گھر سے قانونی بیوی کو نکال کر دے گی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے، ایسی صورتوں میں تعدد ازدواج درست ثابت ہوتی ہے نہ کہ زحمت، مطلقہ اور بیوہ خواتین کے مسائل کا حل اکثر یہی تعدد ازدواج بننا ہے اور یہ تعدد ازدواج بھی دوسری بیوی کی رضا مندی اور خوشنودی ہی سے وجود میں آتا ہے، کیوں کہ کسی عورت کو دوسری بیوی بننے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

اب عورتوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب عورتوں کی شرح آبادی عمومی طور پر مردوں سے زیادہ ہے تو وہ بحیثیت عورت اپنی ان بہنوں کے لئے قانونی طور پر رشتہ نکاح میں مسلک ہونا پسند کریں گی یا یہ بات کہ وہ واقعی فوفا مختلف مردوں کی غیر قانونی بیوی بنتی رہیں یا اور ان حقوق و فوائد سے بھی محروم رہیں جو ایک بیوی کو اپنے شوہر سے حاصل ہونے چاہئیں؟

تعدد ازدواج نے مسئلہ میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے والوں کا وہ یہ بھی تو حل تو دیا ہے، کہ ایک طرف وہ قرآن مجید کی اجازت سے فائدہ اٹھا کر دوسرا نکاح کرتے ہیں اور دوسری طرف قرآن ہی کی لگائی ہوئی حد و انصاف کی شرح کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تعدد ازدواج ایک تجرید فیصلہ ہے نہ کہ کبھی بیوی سے انتقام کا طریقہ، عوام کو عوام، خواہش اور اہل علم بھی جب دوسرا نکاح کرتے ہیں تو کھلے ہوئے ظلم و جور سے اپنے دامن آلودہ کر لیتے ہیں اور زیادہ تر پہلی بیوی کو اور بعض واقعات میں دوسری بیوی کو "معائنہ" بنا کر رکھ دیتے ہیں، یہ سب یہ ظلم اور شہنام عظیم ہے اور اللہ کی شریعت سے انحراف کرنے کے مترادف ہے، جو شخص عدل پر قائم نہ ہو اس کے لئے

ایک ہی بیوی پر قناعت کرنا واجب ہے، ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا درست نہیں؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اَلرَّحِمٰیْمِ اَلَّذِیْنَ ہُوَ کہ ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان عرصہ نہیں کر سکو گئے تو تمہیں ایک ہی بیوی پر استغنا کرتے چاہئے: ”فَاِنْ حَفِظْتُمْ اَلْاَعْلٰی لَوْ اَلْوَا حِدَّةُ“۔ (النساء: ۳)

اس لئے حقیقت یہ ہے کہ تعدد ازواج کی اجازت ایک سماجی و عمرانی ضرورت اور محنت و پاکدامنی کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور اپنے نتائج و اثرات کے اعتبار سے خود عورتوں کے لئے بعض مہارت میں باعثِ رحمت ہے؛ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ تعدد ازواج کے لئے شریعت نے جو حدود و قیود مقرر کی ہیں، ان کا ظاہر و کما حقہ ماننا یہ قانون حکم شریعت کا استعمال نہیں؛ بلکہ ”استعمالِ نبویہ“۔ (۲۵/۱ ص ۲۵)

(۲۰۰۱ء)

طلاق — اسلامی نقطہ نظر

شریعت کی نگاہ میں نکاح ایک پاکیزہ، بھروسہ اور پائیدار رشتہ ہے، اسلام چاہتا ہے کہ جن دہ مرد و عورت نے نکاح کی صورت میں ایک ساتھ زندگی بسر کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ بن کر رہنے کا عہد کیا ہے، وہ ہمیشہ اس پر قائم رہیں اور معمولی معمولی باتوں اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی الجھنوں کی وجہ سے اس رشتہ کی مضبوط بنیادوں کو نہ ڈھکیں۔

قرآن مجید نے میاں بیوی کے رشتہ کو ایک دوسرے کے لئے ذریعہ سکون بتایا ہے (الروم: ۳) اور ایک کو دوسرے کے لئے لباس قرار دیا ہے (الترغی: ۱۷) کہ جس طرح لباس انسان کو جسم کا سب سے بڑا محرک و تکلیف و آرام کا ساتھی اور محافظ ہے، اسی طرح میاں بیوی

ایک دوسرے کے راز دواں، ان کی باہمی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے والے اور ہر حال میں ان کے ساتھی اور رفیق ہیں۔

اسلام کی نگاہ میں اس رشتہ کو بڑی عظمت حاصل ہے، اس لئے کہ اس کی وجہ سے مرد و عورت میں عظمت اور پاکدامنی پیدا ہوتی ہے، دو اجنبی خاندان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ان کے درمیان محبت و دوستی پیدا ہو جاتی ہے، یہ تعلق نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اگر خدا نخواستہ رشتہ ٹوٹا تو اپنے ساتھ اتنی ہی مصرتیں لاتا ہے، دو آدمی کی زندگیوں کو ویران ہو جاتی ہیں، بال بچوں کو باپ کی شفقت یا ماں کی ممتا میں سے کسی ایک سے محروم ہوتا پڑتا ہے، ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت صحیح طور پر نہیں ہوتی، دو خاندان جس قدر ایک دوسرے سے قریب ہوئے تھے اب اتنی ہی دور ہو جاتے ہیں اور آپس میں سخت نفرت اور کدورت پیدا ہو جاتی ہے، اس لئے اسلام ابتدا ہی میں ایسے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے جو بعد میں باہمی نفرت، اختلاف اور ایک دوسرے سے دوری اور علاحدگی کا سبب بن سکتے ہیں، اس کے لئے اسلام نے بعض ایسی چیزوں کو بھی گوارہ کیا ہے جو اسلام کی اصل سے میل نہیں کھاتیں، مثلاً پروہ کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے، وہ سب پر واضح ہے، لیکن ”مغیتر“ (Francee) کو دیکھنے کی نہ صرف یہ کہ اجازت دی گئی ہے، بلکہ اسے بہتر قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ شہوت اور جھنگائی کا اندیشہ ہو تو بھی مرد ایسی لڑکی کو دیکھ سکتا ہے جس سے نکاح کا ارادہ ہو (عائگیری: ۵۷-۲، کتاب النکاح) اسی طرح باوجود اس کے کہ اسلام انسانی مساوات اور برابری کا قائل ہے اور ان کے نزدیک عظمت اور برتری اور کس قدر صرف تقویٰ اور اللہ کا خوف ہے، لیکن چونکہ مساوات خاندانی اور معاشی یا پیشہ ورانہ برتری اور کس قدر میاں بیوی کے درمیان کھچاؤ اور نفرت کی بنیاد بن جاتی ہے، اس لئے شریعت نے اس کی بھی اجازت دی کہ نکاح کرتے وقت اس کا لحاظ رکھا جائے۔

طلاق چوں کہ اسی رشتہ کو توڑنے کا نام ہے، اس لئے فطری بات ہے کہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس سے ہوتی ہے کہ

میں بیوی کے درمیان جہائی پیدا کر دینی جائے، (کنج مسلم) حضرت توبان ؓ سے روایت ہے کہ آپ ؐ نے فرمایا: عورت پر واجب شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، اس پر جنت حرام ہے، (ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ) آپ ؐ نے نکاح کا حکم فرمایا اور طلاق سے منع فرمایا ہے، اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح عزم نہ کرے اور ایک عورت یا مرد کی مذمت نہ کرے پھر اس سے جہائی اختیار کرنے والے مردوں اور عورتوں کو پشیمان کرے: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الذَّوَاقِينَ وَالذَّوَاقَاتُ** (المعجم الكبير للطبرانی: ۱۰۰۰۰ مجمع الزوائد: کتاب الطلاق: باب طلاق النسوة)۔

مگر بھی سبھی ظالم اور میں بیوی کی جہائی ایک ضرورت اور مجبوری بن جاتی ہے، کسی وجہ سے زندگی کی راہ پران دونوں کا ایک ساتھ چلنا ممکن نہیں ہوتا اور کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا اور جدا کر دینا زندگی بسر کرنے ہی میں دونوں کے لئے سکون و چین اورطمینان دیتا ہے، ان حالات میں شریعت ایک ایسا پسندیدہ ضرورت سمجھ کر اس کی اجازت دے دیتی ہے، اسی لئے حضور ؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے، ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور کاملیٰ نعمت چیز طلاق ہے: **أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ** (ابو داؤد، ابن ماجہ) اور فقہاء نے بھی اسے بضرورت واجب اور محمود قرار دیا ہے۔ (رد المحتار: ۳۰۱)

پندرہ صدی قبل تک اسلام پر اعتراض کیا جاتا تھا کہ اس نے جہائی کی اجازت دے کر ظلم کیا ہے، (دنیا کے دو بڑے مذہب ہندومت اور عیسائیت میں اس کی مطلق اجازت نہ تھی، جیسے عیسائیوں کے یہاں اس قانون کی بنیاد حضرت مسیح ؑ کا یہ رشتہ تھا جسے خدا نے جوڑا ہے آدمی جہان کرے،) (حق: ۱۹۶) حالانکہ اس ظلم کی حیثیت کسی اضافی تھی، جیسا کہ اس طرح کا قصور قرآن و حدیث میں موجود ہے۔

مگر یہ ایک ناقابل عمل اور غیر فوری بات تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ اس قانون میں تبدیلی پیدا کر لی گئی اور آج ہندوستان میں ہندو قانون اور مسیحیائی ممالک کے یہودی قانون میں طلاق کی کچھ کچھ تبدیلی پیدا کر لی گئی ہے۔

سب سے پہلے وعظ و نصیحت اور تمجید سے کہہ لیا جائے، اگر یہ کافی نہ ہو تو اپنی ناراضگی کے سنجیدہ اظہار سے یہ اپنی خواب گاہ و رہائش گاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر لو، یعنی وقتی طور پر جس سے مباشرت کرنا چھوڑ دو، پھر اگر یہ ٹرین بھی عورت کی اصلاح نہ کر سکے تو منہ سب حدوں میں اس کی کمزوری و ورژن سے استقامت نہ مانتے رکھتے ہوئے تھوڑی ماری پیٹ بھی کر سکتے ہو اب اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو بہتر رفیق زندگی کی ضرورت اس کے ساتھ رہو، ان تمام صورتوں کا اختیار کرنے کے باوجود اصلاح نہ ہونے اور عورت سب جان فدا کرے اور زیادتی پر آمادہ ہو تو یہ ان بات کی علامت ہے کہ وہ باتیں میں اس کا زور دہر کرنے سے قاصر ہیں، لہذا ان حالات میں قرآن کا حکم ہے :

اگر ان دونوں میں شدید اختلاف کا اندیشہ ہو تو مرد اور عورت دونوں کی طرف سے ایک بیچ (حکم) کو اختیار کریں، اگر یہ دونوں واقعی اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ (الباقی)

یعنی دوسرے کچھ وار و دین دار اور زہد و فرائض دار بڑے اہل عبادت کی ہدایت کی جائے گی، اگر اس طرح آپسی خلش و سردی ہو جائے تو دونوں میں سے کسی کی طرح زندگی بسر کریں گے، لیکن اگر عائشی اور بیچوں کی ہدایت کی جائے تو دونوں میں موافقت نہ ہو سکے، ایک دوسرے سے متنفر ہوں اور عورت کی طرف سے نام نہ سب حد تک مسلسل عدوس بھی ہو رہی ہو، تو اب شریعت طلاق کی اجازت دیتی ہے، پھر اب بھی ایک ہی دفعہ تین غایبیاں نہ دے، بلکہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں (جس میں بیوی سے مباشرت نہ کی ہو) نہ ”طلاق“ کے ذریعہ صرف ایک طلاق دی جائے، اس غایب کے بعد اس کو یہ حق رہے گا کہ عدت نہ کرنے سے پہلے پہلے نکاح اپنے فیصلہ پر پیشانی یا عورت کی طرف سے نہامت کا اہل اور بہتہ زندگی کا وعدہ ہو تو بیوی کو مانے اور اگر وعدہ نہ لے لے فیصلہ پر عمل ہو تو بیوی ہی چھوڑ دے، عدت نہ کرنے کے بعد خواہ مخواہ یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔

عورتیں بھی طلاق سے وقعت نہ کرنے میں بڑا اہم اور معزز کردار ادا کر سکتی ہیں، ان

کو چاہئے کہ مختلف طریقوں سے شوہر کو اپنی طرف راغب اور مائل رکھیں اور کوئی ایسی بات پیش نہ آئے وہیں جو باطنی غرت اور آہنی، مختلف کا باعث بن سکتی ہے، اس کے لئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ پوری طرح شوہر کی مزاج شناس ہوں، وہ زندگی کے ہر گوشہ میں اس بات کا اندازہ لگاتی رہیں۔ وہ کس بات اور کس عمل سے خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناخوش؟

پھر اگر بھی مامروض ہو جائے تو اس کی کیا مرغوب چیز ہے، جس کا سہارا سے اس کو خوش کیا جاسکتا ہے؟ کس بات اور کس ضرورت کے اظہار کے لئے کیا مناسب وقت ہے؟ جن خواہشیں نے اس رجز و جان بیا اور اپنی ازدواجی زندگی میں اس کا خیال رکھا ان کی زندگی بیش خوش رہے گی اور انشاء اللہ طاق کی توبت نہ آئے گی۔

یہ تو ایک اصولی بات ہے، اس کے علاوہ چند عمومی باتوں کا خاص لحاظ رکھنا چاہئے :

اول : یہ کہ مرد جب تھک کر اپنے کام سے واپس آئے، اس وقت پوری خند و پیشانی سے اس کا استقبال کرے اور فوراً اپنی کوئی ایسی ضرورت نہ پیش کرے جو مرد کے لئے پریشانی کا باعث دو، حدیث میں نیک بیوی کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ شوہر اس کی طرف دیکھتے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، (المستدرک: ۴۴۹، کتاب التفسیر فی سورۃ التوبة) نورت اس حدیث کا مصداق اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس پر عمل کرے۔

دوسرے : یہ کہ مرد کے لئے اپنے آپ کو حجاز سوار کر رکھے اور پوری طرح زیبائش و آرائش کرے، شریعت دوسروں کے لئے زیبائش و آرائش کی اجازت نہیں دیتی، جب کہ شوہر کے لئے اس کو پسند کرتی ہے، اس کی وجہ سے شوہر عذیف و پاکدامن رہتا ہے، بدنگاہی سے بچتا ہے اور دوسری عورتوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔

تیسرے : اس بات کا خیال رکھے کہ ایسے مردوں سے انتہائی بے توجہی برتے جو شوہر کو ناپسند ہوں، غیر محرم سے یوں بھی شریعت پر وہ کا حکم دیتی ہے، لیکن خصوصاً ان لوگوں سے جائز حدوں میں بھی ربط نہیں رکھنا چاہئے جو شوہر کو ناپسند ہوں، اس معاملہ میں مرد کی طبیعت

فکری طور پر بہت حساس واقع ہوئی ہے۔

چوتھے شوہر سے اپنی ضروریات کے مطالبہ میں ایسا رویہ اختیار نہ کرے جس سے خود غرضی کا اظہار ہوتا ہو، یا ایسا محسوس ہوتا ہو گویا وہ شوہر کی حریف ہے، مثلاً شوہر کے پاس کپڑے ہوں یا نہ ہوں اپنے لئے کپڑوں کا مطالبہ یا اگر شوہر کپڑے لانے تو اس کا مقابلہ؛ بلکہ زیادہ سے زیادہ قناعت اور کفایت شعاری کی راہ اختیار کرے اور اپنے مقابلہ میں شوہر اور دوسرے اہل خانہ کی ضرورت کو مقدم رکھے، اس طرح جب وہ شوہر کے دل میں اپنا گھر بنالے تو خود بخود مرد اس سے زیادہ کرے گا جو وہ چاہتی ہے۔

ان کے علاوہ کھانے اور پکوان میں ایسا تنوع ہو کہ مرد کا رجحان ہٹلوں کی طرف نہ رہے، نیز اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ دوسروں کے پاس شوہر کی شکایت نہ کرے؛ بلکہ اگر باہمی رجحان اور کینیدگی پیدا ہوگئی تو اپنے ہی حد تک اس کو محدود رکھے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماج میں ازیدہ اجتماعی زندگی سے متعلق اساسی تعلیمات کو عام کریں اور یہ بتائیں کہ طلاق کب اور کس طرحی دینی چاہئے۔ (۱۳ مئی ۱۹۹۹ء)

نفقہ مطلقہ کا مسئلہ

ایک دہائی سے زیادہ عرصہ سے ”نفقہ مطلقہ“ کا مسئلہ بحث و نظر کا موضوع بنا ہوا ہے، ”شاہ بانو کیس“ نے پورے ملک میں جو ہلچل پیدا کی تھی اور اس مسئلہ کے پس منظر میں ”تحفظ شریعت“ کی تحریک نے جس طرح پورے ملک کے مسلمانوں کو بیدار کیا تھا اور احکام شریعت کو سمجھنے اور اس کی معاشرتی اہمیت کا مطالعہ کرنے کا جو شعور پیدا کیا تھا، وہ یقیناً مسلمانان ہند کی دینی اور ملی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اسی کے نتیجہ میں ”تحفظ حقوق مسلم خواتین بل“ پاس

ہوا، مسلمان تو قیام رکھتے تھے کہ یہ قانون اس مسند میں مسلمانوں کی ہے چینی اور انگریزوں کا
 مدعا کرے گا، لیکن انہوں نے اس سیدھے مادے سے قانون کی جوڑی بعض عدالتوں نے ایسی
 تشریح کی، جس نے اس قانون کے بنیادی مقصد ہی کو مروج کر کے رکھ دیا اور ایسی تشریحات
 کی گئیں جو ”قانون کی تشریح“ سے آگے بڑھ کر ”قانون وضع“ کرنے کے دائرہ میں آتی ہیں،
 ملک کے مختلف پانی کورٹوں نے اس قانون کی الگ الگ تشریحات کی ہیں، بعض عدالتوں نے
 مدت کے بعد مطلقہ و نفقہ کا مستحق نہیں قرار دیا اور بعض عدالتیں مطلقہ کو مدت گزرنے کے بعد
 بھی نفقہ کا حق و قرار دیتی ہیں، ابھی ۱۲ جولائی ۲۰۰۰ء بمبئی ہائی کورٹ نے بھی ایک مقدمہ
 میں یہی فیصلہ نظر اختیار کیا ہے، اس طرح کے فیصلوں نے یقیناً مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو
 ٹھیس پہنچائی ہے۔

بعض بھولے بھالے اور قانون کی روح و مضمومات سے ناواقف غیر مسلم بھائی تو کیا،
 مسلمان بھی مطلقہ کے لئے نفقہ کے حق کو ایک جائز اور انسانی حق قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ نہ
 صرف اسلامی بلکہ قطعی تہذیب و نظر سے بھی یہ بات ناقابل فہم ہے۔ جب تک قانون شریعت کی
 بات ہے تو شریعت میں ایک شخص کا نفقہ دوسرے شخص پر تین وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے
 واجب ہوتا ہے: قرابت، جس، ملکیت، ماں باپ، ہال بچے، بھائی بہن، دادا دادی اور بعض
 حالات میں دوسرے اعزا و ورثہ، انہوں کا نفقہ قرابت کی وجہ سے واجب ہوتا ہے قرابت کی
 بناء پر نفقہ واجب قرار دینے والے کے سلسلہ میں دو اصول بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، ایک یہ کہ
 قرابت کی بناء پر اس شخص کا نفقہ واجب ہوگا جو خود اپنی کفالت سے قاصر ہو، دوسرے اس شخص
 پر واجب ہوگا جو اتنا خوش حال ہو کہ اپنی ضروریات پوری کر کے اس شخص کی کفالت بھی کر سکتا
 ہو۔

”ملکیت“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کا مالک ہو، اس کا نفقہ اس پر واجب ہوگا،
 جب غلام اور باندی کا وجود تھا تو اسی بنیاد پر مالک پر غلام اور باندی کا نفقہ واجب قرار دیا جاتا تھا،
 اسی طرح اسلام جانوروں کا نفقہ ان کے مالک پر واجب قرار دیتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے

جانوروں کا چارہ فراہم نہ کر سکے تو اس کے لئے یہ حکم ہے کہ اگر حلال جانور ہو تو یا تو ذبح کر کے کھالے یا فروخت کر دے اور حرام جانور ہو تو اسے بہر حال فروخت کر دے، اس کو بھوکا رکھ کر یوں ہی اپنی ملکیت میں رکھنا جائز نہیں اور دیانت و اخلاق کے خلاف ہے۔

”جس“ کے معنی ہیں رو کے رکھنا، یعنی اگر ایک شخص دوسرے شخص کی وجہ سے محبوس ہو، پابندی کی حالت میں ہو اور معاشی سرگرمیاں اختیار نہیں کر سکتا ہو تو اس کا نفقہ اس شخص پر واجب ہوگا جس کی وجہ سے وہ پابندی اور جس کی حالت میں ہے، ملازمین اور مزدوروں کی تنخواہ، گورنمنٹ اور آجرین پر کیوں واجب ہے؟ اسی لئے کہ وہ سرکار اور آجر کے لئے محبوس ہیں۔ بیوی کا نفقہ شوہر پر اسی جہت سے واجب ہوتا ہے، بیوی گھر کی دیکھ بھال، بال بچوں کی پرورش اور امور خانہ داری کے لئے گویا محبوس ہوتی ہے، اس لئے شوہر کے ذمہ اس کا نفقہ واجب رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو نفقہ واجب ہوتا ہے، اس کے سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ محبوس و پابند شخص غریب و تنگ دست ہو یا معاش اعتبار سے خوش حال و خود متغنی اور اسی طرح وہ جس شخص کے لئے محبوس ہے، اس کی معاشی حالت اچھی ہو یا معمولی، بہر صورت نفقہ واجب ہوگا۔

جب ایک شوہر اپنے شوہر سے مطلق ہو جاتی ہے، تو عدت گزارنے کے بعد وہ اپنے شوہر کے لئے محبوس نہیں، دوسرا نکاح کر سکتی ہے اور شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے معاشی سرگرمی بھی اختیار کر سکتی ہے، اس لئے ”جس“ کی وجہ سے نفقہ واجب ہونے کی کوئی وجہ نہیں، اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ طلاق واقع ہونے کے بعد اپنے سابق شوہر سے اس کی کوئی قرابت باقی نہیں رہتی؛ کیوں کہ ازدواجی رشتہ خوئی اور انوثت رشتہ نہیں، بلکہ ایک ایسا رشتہ ہے جو زبان کے بول سے وجود میں آتا ہے اور زبان کے بول ہی سے ختم بھی ہو جاتا ہے، اس لئے ظاہر ہے کہ طلاق کے بعد میاں بیوی میں کوئی قرابت باقی نہیں رہتی۔ جہاں تک ملکیت کی بات ہے تو اسلام کی نگاہ میں شوہر و بیوی نکاح کے دو فریق اور زندگی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں نہ کہ مالک اور مملوک، عورت کو بعض قوانین میں مرد کی ملکیت اور جائیداد تصور کیا جاتا تھا، اہل

نے اس تصور کو مان لیا، اور کہا کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، اسی طرح عورتوں کے مردوں پر: ”وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ“ (الحرة: ۴۸) اس طرح اسلامی قانون کے فقہاء فطرت سے طریق و رعد سے گذرنے کے بعد کوئی ایسی بنیاد باقی نہیں رہتی جس کی وجہ سے مرد پر اس عورت کا فتنہ واجب قرار دیا جائے۔

اصل یہ ہے کہ ہندو مذہب میں خفیہ تصور یہی ہے کہ بیوی شوہر کی ملکیت ہوتی ہے اور ایک عورت کو ہمیشہ اتنی شوہر کے ماتحت بندھ رہنا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کی قید خانہ سے آزاد نہیں کر سکتی، دراصل وہی تصور نے ”قی“ کے رواج کو جنم دیا کہ جب شوہر مر جائے تو عورت بھی اس کے ماتحت رہنا۔ آتش کر دی جائے، نہیں دہیوں کہ ہندو سماج میں عورت کے مطالبہ ہونے کا تصور نہیں، اس لئے مطالبہ سے متعلق احکام کا بھی وجود نہیں، وہی لئے برادران و جن کے لئے یہ بات حیرت انگیز ہو سکتی ہے کہ کوئی عورت جب قیاب و رابط میں آچکی ہو تو پھر وہ نکاح کی وجہ سے ادب ہونے والے فتنہ سے کیوں کر محفوظ ہو سکتی ہے؟ لیکن اس امر میں نکاح کا جو اصل تصور ہے اور اس نے عورت کو جو مقام عطا کیا ہے، اس کے پس منظر میں جب دیکھا جائے تو یہ بالکل معقول بات ہے کہ جب مرد و عورت کے درمیان ازدواجی رشتہ ہی باقی نہیں رہا تو اس کا فتنہ کیوں کروادب ہوگا؟

خاص عقلی اور سماجی مسائل کے فقہاء فطرت سے بھی مراد پر مطلقہ کا فتنہ واجب قرار دینا نامناسب بات ہے، اگر مرد و بیوی معمول ہو جائے کہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کی صورت میں اسے زندگی بھر فتنہ دیتے رہنا پڑے گا تو جو مرد اپنی بیوی سے نجات چاہتا ہو اس میں نفرت کے جذبات مزید بڑھتے گئے، اس زندگی بھر کی سزا سے نجات پانے کے لئے وہ فیہر قانونی راستے اختیار کرے گا اور نہایت طریق دینے کے بیوی کی زندگی کے ورپے ہوگا اور اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے، جو روز ہمارے اخبارات کی سرخیوں بنتے ہیں، قانونی راستے کو اتنا مشکل دشوار اور تکلیف دہ بنانا چاہئے کہ لوگ فیہر قانونی راستے اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ دوسرے مذہب قیام اور بیماریاں عورت میں پوشش کریں لی کہ شہر کو اس طرح وقتی کریں

کہ وہ طلاق دینے پر مجبور ہو جائے اور پھر اپنی مفیدانہ حرکتوں میں مشغول رہیں گی۔ ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ ایک مطلقہ عورت اپنے آشنا کے ساتھ علیحدت میں آتی ہیں اور سابق شوہر سے فقہ وصول کر کے لے جاتی ہے، گویا مرد ”جرم بے گناہی کی سزا“ پارہا ہے اور عورت اپنی عیش کوشی کے لئے ”وظیفہ حسن خدمت“ حاصل کر رہی ہے، کیا اسے سماجی انصاف کہا جاسکتا ہے؟ بلکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ بعض بد قماش عورتیں سابق شوہر سے فقہ حاصل کرنے اور آتش انتقام ٹھنڈی کرنے کی غرض سے دوسرے نکاح سے احتراز کریں اور بے راہ روی کو ترجیح دیں۔

آخر ایک شخص کا فقہ دوسرے پر واجب قرار دینے کے لئے کوئی بنیاد و اساس تو ہونی چاہئے، اگر اجیر اور آجر کے درمیان اجارہ ختم ہونے کے بعد ایک پر دوسرے کے واجبات عائد نہیں ہوتے، ملازمت ختم ہونے کے بعد ملازم تنخواہ کا مستحق نہیں ہوتا، تو یہ بڑی منطقی ہے کہ ایک مرد و عورت کے درمیان نکاح کا رشتہ باقی نہیں رہا؛ لیکن مرد و فقہ ادا کرتا رہے؟ اور پھر کیا کوئی غیرت مند شریف عورت اس بات کو گوارا کر سکتی ہے کہ ایک اجنبی اور بے تعلق شخص کے لقموں پر اس کی پرورش ہو اور ایک ایسے شخص کے سہارے وہ زندگی گزارے جس نے اسے رو کر دیا ہے، اس لئے حقیقت یہ ہے کہ عقل اور سماجی مصلحت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مطلقہ کا اس کے سابق شوہر پر فقہ واجب نہیں ہونا چاہئے۔

لیکن کیا اسلام نے ایسی عورتوں کو بے سہارا کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں! — اسلامی نقطہ نظر سے نکاح کی وجہ سے عورت کا رشتہ اپنے خاندان سے منقطع نہیں ہوتا، اسی لئے وہ اپنے ماں باپ اور بعض اوقات بھائی اور چچا وغیرہ سے میراث کی حق دار ہوتی ہے، جب کوئی عورت مطلقہ ہو جائے تو اب اس کے واندین اور قرہی محرم رشتہ داروں پر حسب مراتب اس کا فقہ واجب ہوتا ہے، اس سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ اگر اس خاتون کا انتقال ہو جائے تو جو لوگ شرعاً اس کے وارث ہوں گے، ان ہی اعزہ پر اس کا فقہ واجب ہوگا، طلاق کے وقت مہر کی صورت میں اسے ایک خطیر رقم ملتی ہے، جسے وہ کاروبار میں شریک کر کے کچھ گزارا حاصل کر سکتی ہے،

اور اگر اس کی گود میں طلاق دینے والے شوہر کے بچے اور بچیاں ہیں تو بچوں کی عمر آٹھ سال ہوئے تک اور لڑکیوں کی عمر بالغ ہونے تک ماں پر ورثہ کی حق دار ہے، اس حربہ میں وہ سابق شوہر سے اس کے بچوں کی پرورش کرنے کی اجرت وصول کر سکتی ہے، یہ نکتہ نہیں ہے بلکہ اس کی محنت کا معاوضہ ہے۔ اس لئے ایماندارانہ ہے کہ اسلام نے ایسی عورت کو مجرم اور بے آہدہ رکھا اور سب سے بڑا امر مایہ یہ ہے کہ اسلام نے نہ صرف دوسرے نکاح کی اجازت دی بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔

لیکن قانون کے فوائد اور اتکانات کا تعلق بہت کچھ تو لون پر عمل کرنے والوں کے صحیح اور غلط استعمال سے بھی ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مطلقہ عورتوں کے نکاح کو روک دین، ہندو معاشرہ کی طرح ایسی خواتین کو منحوس نہ سمجھیں، سارے مسئلہ کی اصل جڑ یہی ہے، عرب معاشرہ میں آج بھی مطلقہ کا کوئی مسئلہ نہیں اور طلاق کے واقعہ کو چند ماں دشوار نہیں سمجھا جاتا، کیوں کہ وہاں طلاق شدہ عورتوں کا نکاح کوئی دشوار بات نہیں بلکہ عدت گزرتے گزرتے پیام آنے شروع ہو جاتے ہیں، اسی لئے انہوں نے خاندانوں میں اس طرح کی تلخی بھی پیدا نہیں ہوتی، جو ہندوستان میں دیکھنے میں آتی ہے۔ دوسرے ہمارے محبت اور حسن سلوک کا دائرہ اتکاسات گیا ہے کہ ہم اپنے اور اپنے بچوں کے سوا کسی کی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے، یہاں تک کہ بعض لوگ تو بوزھے ماں باپ کو بھی بوجھ سمجھتے تھے ہیں، ان حالات میں مطلقہ عورتوں کے تئیں ذمہ داریوں کے احساس کی کیا خاک توقع رکھی جاسکتی ہے؟ اس لئے یہ بات بہت ضروری ہے کہ مسلمہ دنیا میں اس احساس کو چٹایا جائے اور لوگوں کے ضمیر کو چھوڑا جائے کہ ایسی بے کس و بے آسرا عورتوں کی ضروریات کی کفالت بھی ہماری ذمہ داری ہے اور یہ احسان نہیں بلکہ ایک حق کی ہوائی ہے!

اگر ہم خود اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اپنے فرائض کو ادا کرنے میں چانس دیں تو قانون شریعت پر نہ کوئی زبان اٹھ سکتی ہے نہ کوئی انگی اٹھ سکتی ہے!!

پردہ — حفاظت نہ کہ قید

حیرت کے کانوں سے سنئے اور یقین نہ آئے پھر بھی یقین کیجئے، کہ دنیا کے جغرافیہ میں مسلم ملک کے نام سے پائے جانے والے ایک ملک "جمہوریہ ترکی" نے ایک اسلام پسند خاتون ان رکن اسمبلی واسپلی کی رکیزیت؛ بلکہ ملک کی شہریت سے بھی محروم کر دیا ہے، شاید آپ سمجھیں کہ اس خاتون نے کوئی اخلاقی جرم کیا ہوگا، کسی سماجی برائی کی سرکلب ہوئی ہوگی، بے حیائی اور

بے شرمی کی کوئی بات اس سے صادر ہوئی ہوگی، دین و مذہب اور اخلاقی اقدار کا مذاق اڑایا ہوگا؟ مگر نہیں، ایسا نہیں ہے! اس ”گنہگار خاتون“ نے ترکی کے ”سیکولرزم“ پر حملہ کیا ہے، اس کی سیکولر قدروں پر کلباڑی چلائی ہے اور ایک ایسا کام کیا ہے جس نے ترکی کے ”روشن خیال“ اور ترقی پسند حکمرانوں کو شرم سے پانی پانی کر دیا ہے اور ان کی جبین غیرت کو زکمرہ ٹٹنی ہے۔ اس خاتون رکن اسمبلی کا ”جرم“ یہ تھا کہ وہ اسے کافر پہن کر اسمبلی میں آتی تھی اور اس کی نسوانی غیرت و حیا کو اس پر اصرار تھا، یہ اتنی بڑی ”غلطی“ تھی جو ترک حکومت کے لئے نہایت ناقابل برداشت اور شرمناک بات تھی۔

حالاں کہ ترکی کا زیادہ تر حصہ انشیں علاقہ ہے، ایک چھوٹی سی کمزری یورپ میں ہے، اس کے مغربی پڑوسیوں کا رویہ کبھی بھی اس کے ساتھ دوستانہ تو کیونکر متصفانہ بھی نہیں رہا، ترکی کی طرف سے یونان کی کدورت اور اس کو زک پہنچانے کی کوششوں کو دھکی چھپی بات نہیں، یونینا، کوسوو اور بلقان کے علاقوں میں مغربی جارحیت اور انسانیت کشی کے جو واقعات پیش آتے ہیں، اس کی تہہ میں ترکوں سے تاریخی عداوت ہی کا فرما ہے، اس کے مغربی دوستوں کا حال یہ ہے کہ باوجود صد ہزار خوشامد کے آج تک اسے یورپین یونین میں داخلہ نہیں دیا۔ اس کا اور یورپ کی تجارتی مندی میں اس کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے، یہ مغربی ممالک ہی ہیں جو ترکوں کو ترکوں کے خلاف اور ترکوں کو ترکوں کے خلاف اُکساتے رہتے ہیں؛ تاکہ سیاسی عدم استحکام برقرار رہے، دوسری طرف ترکی کی سر بلندی اور فتح مندی کی تاریخ کو دیکھئے، یہ عالم اسلام ہی ہے جس نے ترکی کو صدیوں خلافت کا تاج کبریا پہنایا اور اس طرح ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ایک بہت بڑے حصہ پر بلا شرکت غیرے ترکوں نے حکومت کی، یہ ترک جن کا دنیا کی قیادت میں کوئی کردار نہیں تھا اور تہذیب و ثقافت کا کبھی اس قوم سے گزر نہیں ہوا تھا، اسلام کی بادشیم نے اس کو ایک بہار آفریں انقلاب سے ہمکنار کیا اور ترک قائدانہ صلاحیت، عسکری قوت، علمی و فکری ہندی اور تمدن و ثقافت کا ایک ایسا آفتاب بن کر مشرق و مغرب پر چھا گئے کہ کسی کو رد شرم کے لئے بھی اس سے انکار ممکن نہ تھا؛ لیکن اسلام کا منت کش ہونے کی بجائے

اسلامی قدروں ہی سے بغاوت کو ترکوں کی بدلتی اور احسان فراموشی کے مواور کیا گیا جاسکتا ہے؟ جس ملک نے صدیوں حرمین شریفین اور مسلمانوں کے قبضہ اول کی حفاظت کا شرف حاصل کیا ہو، وہ آج اسرائیل کے ساتھ دو تہائی کا - جاہد کرے اور فوجی مشقیں کرے، اس سے بڑھ کر تجو بہور کیا ہوگا؟

یہ سیکولرزم کا لفظ بھی ”موم کی ناک“ سے کم نہیں، جہاں چاہیں سیدھی کر دیں، جہاں چاہیں تیرھی کر دیں، جب چاہیں کچھیا دیں اور جب چاہیں سمیت دیں، دنیا میں شاید ہی کسی لفظ سے اتنی متنازعہ حقیقتوں کو ایسا کیا جاتا ہو اور ہتھاطھ اس لفظ کے ساتھ کیا جاتا ہے شاید ہی کسی اور لفظ کے ساتھ کیا جاتا ہو، امریکہ کا سیکولرزم یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب اور تہذیب پر چلنے کی آزادی ہے، خواہ وہ کسی قدر بھی غلط عقول اور خلاف فطرت ہو، مرد برقع پہننے لگے اور عورتیں بے لباس ہو جائیں، تب بھی کوئی اعتراض نہیں، ہر نیک سیکولرزم یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے، لیکن اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہانت کرے تو توہم نونی جرم اور دوسرے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ بے احترامی کی جائے تو کوئی مواخذہ نہیں، خود ہمارے ملک میں ہر سیاسی جماعت کے پاس سیکولرزم کا اپنا تصور ہے، یہاں تک کہ مسجدوں کو شہید اور عیسائی مہنچین کو زندہ نذر آتش کرنے والے بھی اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، گویا سیکولرزم ایسی سخت جان مخلوق ہے کہ اس پر کتنا بھی وار کرو، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ترکوں کا سیکولرزم شاید سب سے زیادہ ”روشن خیالی“ پر مبنی ہے، کہ فرانس (۱) جس کو جمہوری انتخاب کا مؤسس سمجھا جاتا ہے اور جو دنیا کی بڑی طاقتوں میں ایک ہے، اس کے سیکولرزم میں تو پردہ اور نقاب سے کوئی رشتہ نہیں پڑتا؛ لیکن ترکوں کا سیکولرزم اس سے ”مرکبہ مذہب“ ہو جاتا ہے، سیکولرزم تو اصل میں رائے عامہ کے احترام اور ایک دوسرے کی شخصیت آزادی میں عدم مداخلت سے عبارت ہے؛ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اگر کسی ملک میں ہے دین اور بد مذہب ہو کر رائے عامہ کے ذریعہ برہنہ اقتدار آجائیں تو سیکولرزم کا تقاضہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے اقتدار کو قبول کیا جائے؛ لیکن اگر ترکی اور اجزاء میں رائے عامہ اسلام پسند حلقوں کے حق میں ہے تو رائے

عامہ کو نہیں پشت ڈال دینا اور فوجی دہشت گردی کو ان پر مسلط کر دینا سیکرزم ہے، گویا کہ رائے عامہ کی پاس داری بھی سیکرزم اور رائے عامہ کا قس بھی سیکرزم، سیکرزم کیا یہ وہ معیار ہے جو آتا ترک معصفتی کہاں پاس ڈالنے کا حق کیا ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ ان شخصوں نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے، ان کی تاریخ میں شاید ہی کسی مافق نے بھی، اس امر کے ساتھ اسکی چند کشتی ردا رکھی ہو، فعلیہ مانید۔

ہر ماں مجھے یہ خبر سن کر بے ماتہ اکبرالہ تباہی کا وہ شعر یہ دیا کہ :

آئیں جو بے حجاب فخر چند بیبیاں

اکبر زمین میں غیرت قومی سے گریباں

پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا ؟

کہنے لگیں کہ عفتس پر سر دہوں کے پڑ گیا

اکبر نے جو بات کہی چند وہ ایک حقیقت ہے، کہ پردہ کی محی غمت کو نور منکلی کے سوا اور کوئی

نام نہیں دیا جاسکتا، یہ ایک واقعہ ہے کہ ان زمان کے سے اس دنیا میں دولت اور عورت کو سب

سے زیادہ پرکشش بنایا گیا ہے، اسلئے جرائم کے اعدا اور شمار، اعدہ کیجئے اور ان کے محرکات کا

جانزو

(۱) یہ قرینہ وقت کی ہے جب فرانس میں پردہ کے خلاف ”بدعتانہ“ قانون نافذ نہیں تھا۔

جیسے تو پچانوے (۷۵ء) فیصد جرائم کے پیچھے یہی حصول زور اور حصول زان کا جذبہ کارفرما ہے

اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ عورتیں، مقابلہ مال و دولت کے زیادہ اس کا باعث بنتی ہیں، بلکہ

اکثر اوقات زور کو زور پر نثار کیا جاتا ہے، اب نور کیجئے کہ ماں و اسباب کو چھپانے اور نظر بد سے

بچانے کیا کچھ جتن نہیں کئے جاتے، بینکوں کی عیانتان اور قلعہ نما عمارتیں اسی لئے تو ہیں، رقم

کی معمولی مقدار کے لئے بھی یہ اتنی جوڑیاں کھس رکھی جاتیں اور مضبوطی طائے لٹکس لٹائے

جاتے؟ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تو رقم رکھنے کے بجائے چیک اور ڈرائنٹ لے جائے

جاتے ہیں، اسی قدر ان کی حفاظت اور حیانت کا انتظام کیا جاتا ہے، کہ کوئی ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچنے

نہ پائے کوئی نگاہ کیکنے نہ پائے، یہاں تک کوشش کی جاتی ہے کہ کسی مسافر کے خیال میں بھی یہ بات نہ آئے کہ آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے؟

تو عورت کے وجود اور اس کی عزت و آبرو کے مقابلہ بے قیمت دل و اسباب کے تحفظ کی اتنی کوششیں اور ان کو نگاہِ حرص سے بچا کر رکھنے کا اتنا خیال! لیکن عورتیں جو عزت و ناموس کا آئینہ ہیں اور جن کے آئینہ عفت پر ایک بال بھی انسان کی فطرتِ سلیمہ کو گوارا نہیں، ان کو بے پردہ رکھنا کہ سر اور بازو کھلے ہوں، ٹانگیں نظر آتی ہوں، سینہ و پشت سے لوگوں کی نگاہیں ٹکراتی ہوں، کیا شرافت کی بات ہے؟ اور شرافت کو تو جانے دیں، کہ مغربی تہذیب نے اپنی لغت سے اس لفظ کو کھرچ کر رکھ دیا ہے، کیا عقل اور انسانی فطرت بھی اس کو قبول کرتی ہے؟

نظر ہی فتنوں کا حرف آغاز ہے، کہ پہلے نگاہ پڑتی ہے پھر آنکھوں سے آنکھیں لڑتی ہیں، اس کے بعد زبان ہوس اپنا مدعا بیان کرتی ہے، پھر کیے بعد دیگرے بد اخلاقی کے دلدل میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے اور اس کا زیادہ نقصان عورتوں کو اٹھانا پڑتا ہے، اسے سامع میں ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے، اسے بے باپ کی ولادت کی ماں بننا پڑتا ہے، مچروہ بنتا ہوں کے حال میں اس طرح پھنستی چلی جاتی ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اس دلدل سے باہر آنا اس کے لئے ممکن نہیں ہوتا اور وہ ہر نگاہ ہوس کی آسودگی کا سامان بنتی رہتی ہے؛ لہذا پردہ عورتوں کے لئے مفید ہے اور نہ ان کی تذلیل؛ بلکہ بیان کی حفاظت و حیانت کا ایک نظام ہے۔

مذہب اور شریعت کے علاوہ خود قانونِ فطرت بھی ہمیں اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ جو چیزیں عام، غیر اہم اور کشش سے خالی ہوں ان کے لئے حفاظت و حیانت کا اہتمام درکار نہیں، اور جو چیزیں قیمتی، اہم اور وجہ کشش ہوں، ان کی حفاظت کے لئے قدرتی تدبیریں موجود ہیں، پتھر کی چٹانیں کھلی اور بے غبار حاست میں ہر جگہ مل جائیں گی؛ لیکن سونے کی کان پتھر کی طرح کھلے عام دستیاب نہیں؛ بلکہ یہی پتھر اور دوسرے زمینی اجزاء کے تہہ در تہہ غلاف میں سونے کے ذرات چھپا کر رکھے گئے ہیں، ان کی تلاش بھی مشکل ہے اور تلاش کے بعد ان کو کشید کرنا بھی دشوار، پانی میں سیپ اور اس جیسی کتنی ہی چیزیں تالابوں، ندیوں اور دریاؤں کے کنارے

و انہر مقدہ میں دستیاب ہیں؛ لیکن موتی کو صدف کے مضبوط غلاف میں چھپا کر رکھا گیا ہے، جو تلاش جیسا ر کے بغیر ہاتھ نہیں آتا، عورت کا وجود بھی یقیناً ایک پرکشش وجود ہے، جو تاریخ میں بعض بڑی بڑی کڑائیوں کا باعث بنا ہے، تو کیا ان کی حفاظت و حیانت مصلوب نہیں ہو رہی؟ سماج کے رحم و کرم پر چھوڑنا جرم نہیں؟

یہ بات کہ پردہ ترقی کے لئے رکاوٹ ہے، ایک ایسی فرسودہ اور ظریف واقعہ بات ہے کہ عقل اس کی تصدیق کرتی ہے اور نہ تجربہ، غور کرو کہ علم کی بنیادی طور پر دو ذریعے ہیں، ایک : انسان کی عقل ہے جس کا مرکز دماغ ہے اور دوسرے : انسان میں کسی محسوس کرنے کی صلاحیتیں ہیں یعنی آنکھ جو دیکھتی ہے، کان جو سنتا ہے، زبان جو چکھتی ہے، ناک جو سونگھ کر کسی چیز کو چکھتی ہے اور ہاتھ یا دوسرے اعضا، جو چھو کر کسی چیز کی سختی اور نرمی کو جانتے ہیں، ان ہی پانچ صلاحیتوں کو فلسفہ کی اصطلاح میں ”حواس خمس“ (Five Senses) کہا جاتا ہے، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا پردہ ان میں سے کسی صلاحیت کو متاثر کر دیتا ہے؟ کیا پردے کی وجہ سے عقل اپنے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے؟ اور انسان کی یہ صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ پردہ کو عیسوی و فکری ترقی میں رکاوٹ تصور کیا جائے۔

ہاں پردہ ضرور رکاوٹ ہے، بے حیائی اور بے غیرتی میں اس بات میں کہ عورتیں اپنی عفت و عصمت کو قربان کر کے کالیوں کی زینت بنیں، وہ اپنی مردوں سے ہمردوش ہو کر نقص و سرور کی بڑ میں آراستہ کریں، وہ ”ماڈل گرل“ بن کر تجارت کی تشبیہ کا ذریعہ بنیں، اپنے عارضی و گیمو اور سینہ و بازو کو بے پردہ کر کے تجارت کی ترقی کی خدمت انجام دیں اور جو آفسوں اور دفتروں میں آنے والوں کی نگاہ کے لئے نمونہ ضیافت بنائی جائیں، یقیناً پردہ ایسی بے ہودہ ”ترقیوں“ میں رکاوٹ ہے؛ لیکن اگر اسی کا نام ترقی ہے، تو کیا یہ امانت اور چوپائے انسان سے زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہیں؟؟

(۲۸ مئی ۱۹۹۹)

عبادت گاہوں کا احترام اور اسلام

خدا کی پہچان اور اس کی محبت انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، مومن ہو یا مشرک خدا کی جستج پہچان رکھتا ہو یا حقیقی معرفت سے بے بہرہ ہو، خالق کا پرستار ہو یا خالق و مخلوق کے

قالب میں تلاش کرتا ہو اور شجر و حجر، آگ پانی کی پوجا کرتا ہو، اس کی تہذیب میں خدا کی محبت ہی کار فرم ہے، آتش پرست آتش کدے کیوں سلگاتے ہیں؟ انسان اپنے ہاتھوں سے رنگ برنگ کی خوبصورت صورتیں کیوں بناتا ہے؟ سر جگھروں میں ناتوس کیوں بجائے جاتے ہیں؟ یہود اپنی عبادت گاہوں میں ٹھٹھنے کے بل کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ مسجدوں میں اذانیں کس کی طرف پکارنے کے لئے دی جاتی ہیں؟ — یہ سب خدا کی محبت اور اس کی چاہت کے مظاہر ہیں، یہ اور بات ہے کہ اکثر قوموں نے خدا کی حقیقی پہچان کو کھود دیا ہے اور انھوں نے منزل کے بجائے راستہ اور خالق کے بجائے مخلوق ہی کو اپنا معبود بنالیا ہے، پیغمبر اسلام دنیا میں اسی لئے تشریف لائے کہ انسانیت کو اس کے حقیقی خالق و مالک کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور زندگی کے صحیح طریقوں کے ساتھ ساتھ خدا کی بندگی کا صحیح طریقہ انسان کو بتایا جائے؛ لیکن بہر حال مختلف قوموں میں عبادت کے جو طریقے مروج ہیں، وہ درحقیقت انسان کی فطرت میں چھپی ہوئی آواز ہے، خدا کی محبت، خدا کو پانے کا شوق، خدا کو اپنے آپ سے راضی کرنے کا جذبہ، خدا کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی کو بچھانا اور اس کے حضور اپنی ضرورت و احتیاج کے ہاتھ اٹھانا، مانگنا، رونا اور گڑگڑانا، یہ سب انسانی فطرت کا حصہ ہے اور یہ بجائے خود خدا کے جوہر کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

خدا ہر جگہ ہے اور تہذیب پر اس کی حکمرانی ہے؛ لیکن خدا کی جو عظمت اور جلال انسان کے قلب و ذہن میں رہی ہو، اس کے متحاسب آدمی چاہتا ہے کہ خدا کی بندگی اور اس سے مرگوشی کے لئے پاک صاف جگہ ہو، جہاں سکون ہو، جہاں انسان کی روحانیت مادی آلاتوں سے آزاد رہ سکے اور وہ گھڑی چند گھنٹی خدا کے حضور یکسو ہو سکے، اسی مقصد کے تحت ہمیشہ سے ہر قوم اور ہر علاقہ میں عبادت گاہوں کی تعمیر کا ذوق رہا ہے، اس سلسلہ کا آغاز کس عبادت گاہ سے ہوا؟ اس کا جاننا بہت دشوار ہوتا، اگر خود اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے بارے میں نہ بتایا ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: سب سے پہلے جو گھر اللہ کی عبادت کے لئے بنایا گیا، وہ ”کعبۃ اللہ“ ہے، جو مکہ میں تعمیر کیا گیا، (آل عمران: ۹۶) قرآن مجید میں کعبہ کی تعمیر

ابراہیمی کا صراحتاً ذکر موجود ہے (البقرہ: ۱۷۷)؛ لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انسان حضرت آدمؑ یا ان سے بھی پہلے فرشتوں نے خدا کے اس گھر کو تعمیر کیا تھا، یہ عبادت گاہ تو حید کا مرکز تھی، ہے اور انشاء اللہ قیامت تک رہے گی، مگر رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے قریب دو ڈھائی سو سال پہلے سے لے کر آپ ﷺ کی بعثت کے اکیس سال بعد تک یہ مرکز تو حید ”بت کدہ“ بنا رہا؛ لیکن آپ ﷺ نے کبھی اس گھر کی بے حرمتی نہیں فرمائی، مکہ فتح ہونے کے بعد آپ ﷺ نے اس کے بت صاف کر دیے اور اس کو اپنی اصل وضع پر لے آئے؛ لیکن اس کے درود یوار سے ایک اینٹ بھی نہ کھینچی گئی اور حالاں کہ اس کی تعمیر بناء ابرائیہ کی سے کسی قدرت مختلف تھی، پھر بھی اس کی توقیر و اکرام میں کوئی کمی روا نہیں رکھی گئی، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں عبادت گاہیں کس قدر قابل احترام اور لائق رعایت ہیں۔

جب بیت المقدس کا علاقہ فتح ہوا تو صورت حال یہ تھی کہ مقام ”صخرہ“ کو عیسائیوں نے کوڑا کرکٹ اور نجاشیں بھینکنے کی جگہ بنا رکھا تھا اور یہ یہودیوں کی عداوت کی بناء پر تھا؛ کیوں کہ یہود اسی کو اپنا قبلہ بناتے تھے، حدید ہے کہ عورتیں اپنے ناپاکی کے کپڑے یہاں ڈالتی تھیں، سیدنا عمرؓ جب بیت المقدس پہنچے اور مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی تو ”صخرہ“ پر جوئی اور گندگی جمع تھی اسے اپنی چادر اور قباء مبارک کے دامن میں رکھ کر منتقل کرنا شروع کیا، اس طرح تمام مسلمان اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس مقام کو گندگی سے صاف کیا، عیسائیوں کا یہ عمل دراصل یہودیوں کے رد عمل میں تھا؛ کیوں کہ جس مقام پر حضرت عیسیٰؑ کو عیسائی عقیدہ کے مطابق سولی دی گئی تھی، اس مقام پر یہود سڑی گلی چیزیں پھینکا کرتے تھے۔ (البدایہ النہایہ: ۷/۵۶)

رسول اللہ ﷺ نے مذہبی جذبات کی رعایت اور عبادت گاہوں کے احترام کو ہمیشہ ملحوظ رکھا، آپ نے نجران کے عیسائیوں سے جو معاہدہ فرمایا اس میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ نہ کوئی جہج منہدم کیا جائے گا اور نہ کسی مذہبی رہنما کو نکالا جائے گا: ”لَا تَهْدِمُ لَهُمْ بَيْعَةً وَلَا يَخْرُجُ لَهُمْ نَفْسٌ“ (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۴۰۴۱) بعض مؤرخین نے معاہدہ نجران میں یہ دفعات بھی نقل کی ہیں کہ پادریوں راتہ یوں اور پجاریوں کو اپنے عہدوں سے برطرف نہیں کیا جائے گا اور نہ

صنیعین اور موریتیاں توڑی جائیں گی۔ (مقامت شلی: ۱۸۹، بحوالہ فتوح البلاد: ۲۵)

شام کا علاقہ فتح ہوا تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ ؓ، حضرت عمر بن عاص ؓ، اور دو اور صحابان کی گونہی کے ساتھ دستاویز تحریر فرمائی، جس میں نام بنام چودہ گرجوں کا ذکر فرمایا اور اس کی حفاظت کی تحریر کی ضمانت دی۔ (المہدایہ: ۵۷، ۵۸)

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مصر کے موقع سے بھی حضرت عمر بن عاص ؓ نے گرجوں کی حفاظت کے سلسلہ میں دستاویزی معاہدہ کیا تھا اور ان کو اختیار تھا کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر جس طرح چاہیں عبادت کریں، اور جو کہنا چاہیں کہیں: ”ان یحلی بینہم و بین کنائسہم یقولون فیہا ما یدلہم“۔ (صحیح الترمذی: ۵۰۰۲، بحوالہ طبرانی: ۲۱۷)

مسلمانوں کو ہمیشہ عبادت گاہوں کا اتنا لحاظ رہا کہ حضرت معاویہ ؓ نے جب دمشق کی جامع مسجد میں یوحنا کے نام سے موسوم گرجا کو شامل کرنے کی کوشش کی اور عیسائی اس پر راضی نہ ہوئے تو آپ اس سے باز رہے؛ لیکن عبدالملک بن مروان نے یہ جبر گرجا کو مسجد میں شامل کر لیا، پھر خلیفہ عادل و راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں عیسائیوں نے فریاد کی اور اس کا حوالہ دیا؛ چنانچہ حضرت عمر نے دمشق کے گورنر کے نام حکم جاری فرمایا کہ گرجا کا جو حصہ مسجد میں ملا یا گیا ہے وہ انھیں واپس کر دیا جائے، آخر مسلمانوں نے عیسائیوں کی خوشامدیوں کر کے بڑی مشکل سے انھیں راضی کیا اور اس طرح یہ مسجد بچ سکی۔ (فتوح البلاد: ۱۳۱)

مسلمانوں کے عہد حکمت میں غیر مسلم اقلیتوں کو نہ صرف اپنی قدیم عبادت گاہوں کو باقی رکھنے کا حق تھا؛ بلکہ نئی عبادت گاہوں کی تعمیر کی بھی اجازت تھی، مگر عیسائیوں کو لکھتے ہیں:

خو عیسائیوں کو اپنی آبادی میں گرجا بنانے کی ممانعت نہ تھی؛ چنانچہ جب فسطاط مصر میں عیسائیوں نے ایک نیا گرجا بنایا اور فوج نے اس کی مخالفت کی تو حضرت سلمہ بن مغلہ نے یہ استدلال کیا کہ یہ تمہاری آبادی سے باہر ہے اور اس پر تمام فوج نے سکونت اختیار کیا،

(حسن احمد خضر: ۵/۲۰) — ہمارے رشتیدائے زمانہ خلافت میں مصر نے ہرگز عامر بن عمر نے جب میں انہیں لوگوں کے بنانے کی عام اجازت دینا چاہی تو بیت بن سعد اور جبرہ اللہ بن جبرہ سے مشورہ کیا، ان بزرگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور یہ امتدادیں پیش کیا کہ مصر کے تمام گریبے صحرا اور تابعین ہی کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں۔ (۱۱/۱۲ ص ۳۳۱)

مسلمانوں نے نہ صرف مذہبی عبادت گاہوں کو قائم رکھا اور ان کی تعمیر کی اجازت دی؛ بلکہ عبادت گاہوں کے "کاف، مہرے" اور ان کے حقیقہ بھی برقرار رکھے عامہ تبلیغی اس پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں :

عمر بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب مصر فتح کیا تو جس قدر اراضیات گرجاؤں پر وقف تھیں، اسی طرح دوسرے حصے دیں چنانچہ اس قسم کی عمارتیں ۵۵۰۰ ہوئیں جو انہیں ان کی مقدار ۲۵۰۰۰۰ درندہ ان تھیں۔ (حدیث ثعلبی: ۲۰۰۲)

عمر رضی اللہ عنہ نے آگے لکھا ہے :

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زمانہ عثمانیہ میں جو جو چیزیں رکھے تھیں اور جس کا نام "Jesujah" تھا، اس نے میران کے لڑکے سیمون (Simeon) کو جو دیا لکھا تھا، اس میں یہ الفاظ تھے: "عرب جن کو خدا نے اس وقت جہان کی بادشاہت دی ہے، عیسائی مذہب پر مہمہ نہیں کرتے؛ بلکہ ہر طرف اس کے وہ جس سے مذہب کی امداد کرتے ہیں، جو دے پادریوں اور خداوند کے مقدسوں کی عزت کرتے ہیں اور گرجوں اور عبادت گاہوں کے لئے عطیہ دیتے ہیں۔" (حوالہ سابق :

محمد بن قاسمؒ نے جب سندھ کو فتح کیا تو برہمنوں کے ساتھ خصوصی حسن سلوک، تہوار وغیرہ سے متعلق ان کی مذہبی تقریبات اور ان کو جو دان اور تحائف ملا کرتے تھے، ان سب کو برقرار رکھا۔ (حوالہ سابق: ۲۰۰۳)

یہ اور اس طرح کے بہت سے تاریخی حقائق ہیں جن سے دوسری قوموں کے ساتھ خالص مذہبی معاملات میں بھی مسلمانوں کی رواداری اور فراخ قلبی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، عبادت گاہ خواہ کسی قوم کی ہو، بہر حال اسے خدا کی عبادت و بندگی سے ایک نسبت ہے، اس لئے اس کی بے حرمتی کو ہرگز روادار نہیں دیا جاسکتا، اس سے لوگوں کے گہرے جذبات متخفق ہیں، ایسی ناشائستہ حرکتوں سے پوری قوم کو نفیس لگتی ہے اور ان کے قلوب مجروح ہوتے ہیں، اس لئے عبادت گاہوں پر حملہ اور ان کی بے حرمتی اسماعیلی نقطہ نظر سے انتہائی غیر شریفانہ حرکت ہے، افسوس کہ سنگھ پر یوار نے ہندوستان میں ”بابری مسجد“ کو شہید کر کے عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی ایک نئی راہ دکھادی ہے اور شر پسند عناصر جذبات سے کھیلنے اور ماحول کو غیر معتدل رکھنے کے لئے اب اسی مذموم طریقہ کا استعمال کر رہے ہیں اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جو لوگ عبادت گاہوں کے ساتھ زیادتی کے اصل میں مرتکب ہیں وہی مسلمانوں کو انتہاء پسند اور دہشت گرد کہتے ہیں اور ان پر مذہبی مقامات کی بے احترامی کا الزم لگاتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے سادہ ذہن غیر مسلم بلکہ ناواقف مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک شدت پسند اور مذہب کے معاملہ میں بے مروت اور ناروادار مذہب ہے، کاش! لوگ اسلام کو پڑھیں اور حق کو جاننے کی سنجیدہ کوشش کریں!

(۲۸ جولائی ۲۰۰۰ء)

زنا کی سزا — موجودہ سماجی ماحول میں

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طور پر بسایا ہے کہ اس میں انسان کی خواہش کے ایک سے ایک سامان ہیں، مدیذ سے نذیذ، نفاذ ہے، ہمدہ سے ہمدہ پانی ہے، آنکھوں کو بھانے والے رنگ برنگ کے پھول ہیں، دس سو گرجانے والے آبشار اور مچھلیں ہیں، زمین سے زمین تر انسان ہے کہ اہل ہوت جس کے اسیر زلف ہو کر رہ جاتے ہیں اور کتنی ہی نعمتیں ہیں، جن سے انسان کی طرح طرح کی خواہشات متعلق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مفادات و خواہشات اور پابندیوں میں تسامع کی کیفیت رکھی ہے، چیز ایک ہے لیکن طلب گار کئی ہیں، خواہش کسی ایک ہی کی پوری کی جا سکتی ہے، لیکن کتنی ہی خواہشات ہیں جو اس ایک شئی سے متعلق ہیں۔

آخرت کا معاملہ اس سے مختلف ہوگا، آخرت کی دنیا میں خواہشات بھی ہوں گی اور میر خواہش کی تکمیل بھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی وافر مقدار میں ہوں گی کہ راتنی یکسانیت کے ساتھ دستیاب ہوں گی کہ کوئی انصاف اور نکرانہ ہوگا اور سب سے اہم بات یہ ہوں گی کہ گودشت میں بھی درجات و مراتب کا فرق ہوگا، لیکن ہر شخص کو یوں محسوس ہوگا کہ وہی سب سے بہتر حالت میں ہے، یہ احساس اس کے قلب کو پر سکون رکھے گا اور احساس محرومی کا کوئی سایہ بھی اس کے سر سے نہ گزرنے گا، جنت میں رہنے والوں کے درمیان نہ کوئی تسامع اور نکرانہ ہوگا، نہ بائیں نفرت و عداوت اور اس لئے وہاں جرم کا کوئی محرک بھی نہ ہوگا۔

اس دنیا میں یہ ہیں کہ انسان تسامع اور مساقت کے، حول میں زندگی بسر کرتا ہے، یہی نکرانہ نفرت و عداوت اور مخالفت کو جنم دیتا ہے، پھر لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنے اور مفادات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ دگ محروم و نا کام، جو محروم ہوتا ہے یا کیے جاتا ہے، اس کے دل میں انتقام اور تشدد کے جذبات موجزن ہوتے ہیں اور یہی جذبات جرم کی صورت اختیار کرتے ہیں، دنیا میں ہر طبقہ و عداوت میں دوسرے طبقہ سے متنوع ہے، غریبوں کو لداؤں سے گلہ ہے، مزدوروں کو آئیرین سے شکوہ ہے، رعایا حاکموں اور فرماں

رواؤں سے ثنا کی ہے، یہ تقسیم دنیا میں ہمیشہ قائم رہے گی کہ اسی سے کائنات کی ہمہ گئی قائم ہے، اس لئے آخرت سے پہلے ایسی دنیا کا تصور نہیں کیا جاسکتا جو جرم اور جرم کے جذبات سے مکمل صحر پر محفوظ و مامون ہو؛ البتہ جرم کو روکنے کی کماندہ امیر اختیار کی جاسکتی ہیں اور کی جاتی ہیں۔

جرم کو روکنے کے تین محرکات ہیں، اول: طبعی شرائط، دوسرے: قانون کا خوف، تیسرے: آخرت میں جواب ہی کا یقین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں احصاء اسلامی اور صالحیت رکھی ہے، اسی کو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرتاً ہی اسلام پر پیدا ہوتا ہے: ”کُلُّ وَلَدٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ“ (بخاری: ۱۲۶۱، کتاب الجنائز باب ما قبل الغسل والاعمال الشرکین) انسان بہر حال اپنی سرشت کے اعتبار سے درندہ نہیں ہوتا، ظلمہ جو اور گناہ پر اس کا ضمیر یقیناً اسے کھینچتا ہے، اسی لئے جرم پیشہ قاتل نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہوں کا احساس ان کا تعاقب کرتا رہتا ہے، ان کی راتیں بے خواب ہو جاتی ہیں اور بعض پر تو اتنا زیادہ نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں، بہت سے انسان وہ ہیں جن کو طبعی شرائط اور ضمیر کی آواز گناہ سے روک رکھتی ہے، مگر وہ اسلام اور کسی اور مذہب کے قائل نہ ہوں، وہ دوسرے کیوں نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قلب میں گناہ پر توکنے اور روکنے کی جو صلاحیت دی ہے، وہ اسے تھا مے رہتا ہے۔

جرم کو روکنے کا دوسرا مؤثر ذریعہ قانون ہے، اس دنیا میں جب سے انسانوں کی بستی بنی ہے، وہ کسی نہ کسی قانون کا پابند رہا ہے، بہت سے لوگ جو بے ضمیری میں مبتلا ہیں اور خدا کے خوف سے بھی عاری ہیں، سوائے قانون کے کوئی چیز نہیں جو ان کے ہاتھ کو تھام سکے، اسلام نے بھی کچھ جرائم کے لئے سزائیں مقرر کی ہیں اور وہ یہ ہیں: زنا، چوری، زنا کی تہمت، شراب نوشی، رابزنی اور ارتداد، ان سے متعلق سزاؤں کو ”حدود“ کہتے ہیں، یہ جرائم اللہ کے حقوق سے متعلق مانے گئے ہیں، اس لئے حد الموت یا خود صاحب معاملہ بھی مجرم و معاف کرنے کا مجاز نہیں، اسلام کے نظام جرم و سزا میں دوسری اہم چیز ”قصاص و دیات“ ہے، یہ قتل اور جزوی جسمانی مضرت رسانی سے متعلق ہے، اس جرم و بندوں کے حقوق سے متعلق قرار دیا گیا، اس لئے

صاحب معاملہ یا اس کے اولیاء جرم کو معاف کر سکتے ہیں اور مال کی کسی مخصوص مقدار پر صلح بھی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ جو جرائم ہیں ان کی بابت عدالت اپنی صواب وید سے سزا کا فیصلہ کر سکتی ہے اور ملک کی پارلیمنٹ کے لئے بھی ایسے جرائم کے بارے میں قانون سازی کی گنجائش ہے، ان جرائم سے متعلق سزا و نقد کی اصطلاح میں "تعزیر" کہا جاتا ہے۔

گناہ سے باز رکھنے کا تیسرا سب سے اہم اور سب سے اثر انگیز محرک آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے، قانون دن کے اجالے میں انسان کے ہاتھ تھام سکتا ہے؛ لیکن رات کے اندھیروں اور انسان کے خلوت کدوں تک نہیں پہنچ سکتا، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہی ایسی طاقت ہے جو انسان کو اپنی تنہائیوں میں بھی جرم سے باز رکھتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی طبیعت مجرمانہ ہو اور خدا کا خوف اس کے دل میں نہ ہو تو کوئی طاقت نہیں جو اس کو جرم سے روک سکے، وہ اپنی کوتاہ کاریوں کے لئے ہزار تدبیریں نکال لے گا اور سب سے رستے تلاش کر لے گا، اسی لئے قرآن مجید نے جہاں کسی بات سے منع کیا ہے وہاں خوف خداوندی اور آخرت کی جواب دہی کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔

زنا اسلامی نقطہ نظر سے "حدود" میں شامل ہے، غیر شادی شدہ مردوں کے لئے اس کی سزا سو گڑے ہے اور شادی شدہ کے لئے سنگسار (Stoneto Death) کرنا، ظاہر ہے کہ یہ نہایت سخت سزا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کے نقصانات بھی بہت شدید ہیں، زنا نہ صرف دامن اخلاق کو تار مار کرنے اور مذہبی قدروں کو پامال کرنے کے مترادف ہے؛ بلکہ یہ ایک پورے خاندان کے عزت و آبرو سے کھیلنا اور اس پر تنگ و عار کا ٹیکہ لگانا ہے، جب ایک مرد کسی عورت سے بدکاری کرتا ہے تو یہ فعل عورت کے پورے خاندان کے لئے ناجی اعتبار سے بے عزتی کا باعث سمجھا جاتا ہے اور اسباب شرافت کے یہاں خود اس مرد کے خاندان کے لئے بھی یہ چیز کچھ کم باعث حیا نہیں ہوتی، زنا کا سب سے زیادہ نقصان پیدا ہونے والے بچہ کو پہنچتا ہے، وہ باپ سے محروم رہتا ہے، باپ سے محرومی نہ صرف اس کو اپنی شناخت اور میراث سے محروم کرتی ہے؛ بلکہ قانونی طور پر اس کے اخراجات کا کوئی کنٹریل بھی باقی نہیں رہتا، اگر

کنواری نرکی کے ساتھ دست درازی کی گئی ہو تو اس کے کنوارے پن کا ضائع ہو جانا ایسا نقصان ہے جس کی کسی طور طعانی ممکن نہیں اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو یہ اس کے شوہر کے ساتھ بھی زیادتی ہے، کہ اس سے اس کے عزت و آبرو و صدمہ تکلیف کے علاوہ قریبی زمانہ میں پیدا ہونے والے بچہ کا نسب بھی مشکوک ہو جاتا ہے، اسی لئے اسلام نے زنا کی مزا نہایت سخت مقرر کی ہے۔

اسلام نے یہ اور اس قسم کے جرائم میں جسمانی مزا مقرر کی ہے؛ کیوں کہ تجربہ ہے کہ جسمانی مزا مجرم پر جس درجہ اثر انداز ہوتی ہے محض قید سے وہ نتیجہ حاصل نہیں ہو پاتا؛ بلکہ اعداد و شمار کے تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جن مجرمین کو جیل بھیجا گیا اپنے ہم پیشہ مجرموں کے ساتھ یکجہتی کی وجہ سے ان کے جرم کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے، ۱۹۶۰ء میں مصر میں جرائم کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال چوری کے ۳۱۶ کیس ہوئے، ان میں صرف ۲۵ کیس ایسے تھے جن میں مجرم کو پہلی بار یہ مزا مل رہی تھی، باقی تمام مجرمین وہ تھے جو ایک، دو، تین یا اس سے زیادہ دفعہ چوری کی سزا میں جیل جا چکے تھے اور ان میں غالب تعداد ان مجرمین کی تھی جو تین بار سے زیادہ جیل کے چکر لگا چکے تھے، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس مجرم نے جتنی سزا پائی اور جتنی بار جیل گیا اپنے ہم پیشہ مجرمین کی صحبت سے اس کے جذبہ جرم میں اضافہ ہی ہوتا گیا، اس کے برخلاف جسمانی سزا میں جرم کو روکنے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں، سعودی عرب میں ۴۰۔ تک چوری کے صرف بارہ ایسے واقعات ہوئے تھے، جن میں ہاتھ کاٹنے کی نوبت آئی، لیبیا میں بھی ایک زمانہ میں قانون شریعت کا نفاذ عمل میں آیا تھا، تو تین سال میں صرف چھ مجرمین کے ہاتھ کاٹنے کی نوبت آئی، اس لئے اس میں شبہ نہیں کہ جسمانی سزا میں قتل وغیرہ کسی جرم کو روکنے میں جس درجہ مؤثر ہیں محض قید کی سزا اس درجہ جرم کے سد باب میں مفید نہیں۔

جبری زنا کے سلسلہ میں اس وقت ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، ہمارے وزیر داخلہ شری لال کرشن اذوائی اور ریاست کے چیف منسٹر جناب چندر بابا یونا ئیڈو دونوں کا رجحان ہے کہ اس جرم کی سزا پھانسی ہونی چاہئے، بعض تنظیموں نے اس کی مخالفت کی ہے اور بعض مسلم تنظیموں

دو شخصیتوں نے اس کی تائید کی ہے، غالباً اس لئے کہ یہ اسلامی نقطہ نظر سے قریب ہے؛ لیکن میرے خیال میں یہ مسئلہ اتنا سرسری نہیں؛ اور کئی نکات ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اول یہ کہ اسلام جب بھی کسی جرم پر سخت عزا متعین کرتا ہے تو اس جرم کو روکنے کے لئے مناسب ماحول بھی تیار کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جرم کے محرکات اور عوامل کو کم سے کم کر دیا جائے، مثلاً: یہی زنا کی سزا ہے، تو اس کا دروازہ بند کرنے کے لئے شریعت نے پردہ کے احکام رکھے، محرم اور غیر محرم کے اختلاط کو منع کیا، وفاتر ہوں یا تعلیم گاہیں، یا سواریاں، ہر جگہ اسلامی نقطہ نظر سے اختلاط کی ممانعت ہے، شراب کو حرام قرار دیا گیا؛ کیوں کہ نشہ شہوانی تشہصوں کو بے قابو کرنے والی چیز ہے، عورتوں کو برسر عام اپنی زیبائش و آرائش کے اظہار سے روکا گیا، ویدہ زیب، چہرست اور پرکشش لباس پہن کر باہر نکلنے کی ممانعت فرمائی گئی؛ کیوں کہ یہ چیزیں انسانی ہوس کو راستہ دکھاتی ہیں، پھر اس ماحول میں زنا کی سخت ترین سزا رکھی گئی، دوسرے: جو جرم جتنا شدید ہے اس کے لئے قانون شہادت کو بھی اسی قدر سخت بنایا گیا، زنا کے لئے چار سنی مرد گواہوں کی گواہی ضروری قرار دی گئی، بشرطیکہ جرم کو خود اقرار نہ ہو۔

ہندوستان میں اولاً تو جرم کے محرکات کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، فحش فلموں کا بازار گرم ہے، عریاں ویڈیو کیسٹ ملتے ہیں، ٹی، وی نے حیا کی چادر اتار بھیجی ہے، فحش لٹریچر کا سیلاب ہے، بے شرعی پر مبنی عشقہ گانے، بچہ بچہ کی زبان پر ہیں، بے پروہی اور عریانی نے پورے ماحول کو مسموم بنا دیا ہے، تعلیم گاہوں سے لے کر دفاتر تک ایک مخلوط نظام کو اپنی ترقی کی علامت تصور کیا جاتا ہے، شراب عام ہے اور ایک طبقہ کو زمانے انسفس جاری کئے جاتے ہیں؛ بلکہ غیر شادی شدہ عورتوں سے باہمی رضامندی سے بدکاری کی جائے تو قانون کی نظر میں وہ زنا ہے ہی نہیں، پھر قانون شہادت اتنی بے احتیاطی پر مبنی ہے کہ محض ایک شخص کی گواہی پر بھی اہم سے اہم فیصلے کئے جاتے ہیں، ان حالات میں زنا کی سزا اچھا نہیں و قرار دینا میرا خیال ہے کہ کوئی قرین انصاف بات نہ ہوگی، اسی لئے فقہاء نے حدود و شرعیہ کے جاری ہونے کے لئے ”دارالاسلام“ کی شرط لگائی ہے، زانی بے شک سخت ترین سزا کا مستحق ہے؛ لیکن تقاضہ

انصاف یہ ہے کہ اس کو جرم سے بچنے کا سول دیا جائے، جو سول قدم قدم پر گناہ کی دعوت دیتا ہو، اس سول میں مجرم کو اس طرح کی سزا دیا جائے جتنی ناخوش نظر ہے، اس نئے حکومت کو چاہئے کہ پہلے ایسے قوانین بنائے جو جرم کے عوامل اور محرکات کو روک سکے اور ایسے پاکیزہ ماحول کی تعمیر ہو سکے جس میں انسان گناہ کی طرف ہاتھ بڑھانے میں سود و فساد سونے پر مجبور ہو، پھر رزق کی قرار واقعی سے مقرر کرے!

(۱۵ دسمبر ۱۹۹۵ء)

فحش حیوان — حقائق اور غلط فہمیاں

ابھر چند سالوں سے جیسے بقر عید آتی ہے، فرقہ پرست تنظیمیں حرکت میں آجاتی ہیں اور ”کوکشی“ اور ”جیو قیام“ کے خلاف بیانات شروع ہو جاتے ہیں؛ بلکہ قربانی کے خلاف ایک مہم بھی چلائی جاتی ہے، اس سال چوں کہ اسلامی اچھوتی ”جین جینٹی“ بھی تھی، اس لئے اس مسئلہ کو نسبت زیادہ جدوجہد کرنے کی کوشش کی گئی، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مرکز میں بی، بی، پی حکومت ہے، ”جیو قیام“ چور خود چو پیدار ہے، اس لئے نسا کی ایک سنگٹھنے نہ پائی، حقیقت یہ ہے کہ انسانی غذا کے لئے جانوروں کا مائع کرنا مذہب کے خلاف ہے اور نہ بے رحمی ہے؛ بلکہ یہ ایک فطری ضرورت ہے اور اس سے بہت سے غریبوں کے معاشی مفادات متعلق ہیں، جس کو نظر انداز کر دینا کسی بھی طرح قرین، انصاف نہیں، ضرورت ہے کہ غیر مسلم برادران و من غیر جذباتی ہو کر ٹھنڈے دل سے اس مسئلہ پر غور کریں اور مسلمانوں کا بھی فریضہ ہے کہ وہ جوابی اشتعال کے بجائے دلیل کی زبان میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سمجھائیں اور ان کو قائل کریں۔

بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اسلام نے گوشت خوری کی اجازت دے کر بے رحمی کا ثبوت دیا ہے، ہمارے بعض ذواتف ہندو بھائیوں کے یہاں تو اسلام ہماری گوشت خوری کا ہے، اس سلسلہ میں اول تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ ہندوستانی مذاہب کے سوا دنیا کے تمام مذاہب میں گوشت خوری کی اجازت دی گئی ہے اور گوشت کو ایک اہم انسانی غذا تسلیم کیا گیا ہے، ہندوستانی مذاہب میں بھی سوائے ”جین مذہب“ کے حقیقت یہ ہے کہ تمام مذاہب میں گوشت خوری کا جواز موجود ہے، آج کل ہندو بھائیوں کے یہاں یہ بات مشہور ہوئی ہے کہ ان کے یہاں گوشت خوری سے منع کیا گیا ہے؛ لیکن یہ محض اپنے مذہب اور اپنی تاریخ سے ناواقفیت ہے، خود ویدوں میں جانوروں کے کھانے، پانے اور قربانی کا تذکرہ

موجود ہے، رُک و یہاں ہے :

اے اندر تمہارے لئے یہاں اور شہوانی سوچیں پکائیں۔

(رُک و یہاں : ۱۷)

یہ روید میں گھوڑے، بکریاں، بکریاں اور بکریوں کو یہاں کی مذکر کے ذکر کرنا

ہے، (یہ روید، اوجھل : ۱۷-۱۸) منورہ کی میں کہا گیا ہے :

مچھلی کے گوشت سے، وہ دھنک، ہرن کے گوشت سے، قن ماہی،

بھینے کے گوشت سے چارہ دھنک اور چارہ جانور کے گوشت سے

پانچ مہینے تک چارہ سو رہتے ہیں۔ (منورہ کی، دھیاں : ۳۷۸)

خود کا منہ ہی نے اس دھنک کو تسلیم کیا ہے کہ ایک زہ نے دھنک و منہ میں جانوروں

کی قربانی اور گوشت خوردی کا عمل عام تھا اور ذکر تارا چند کے بقول، ایک قربانیوں میں

جانوروں کے چھوٹے بھی ہو کر تے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ گوشت کے انسانی غذا ہونے اور اس مقصد کے لئے وضع کیا گیا ہے

جائز ہونے پر صرف یہ کہ مذہب عالم متفق ہیں؛ بلکہ متعلقہ فطرت کے تحت اور حقیقی طور پر بھی

اس کا حلال ہونا ضروری ہے۔

جو لوگ گوشت خوردی کو منع کرتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ مذہب جو لوگوں کے لئے ہے،

یعنی یہ ”جیو پتیا“ کا باعث بنتا ہے؛ لیکن خوردی کا بے تواس بات کا نمونہ شہوانی کے کائنات کا

نظمی کی مہم بھی ہے کہ خالق کائنات نے کم تر مخلوق کو اپنے سے اعلیٰ مخلوق کے لئے غذا اور

اسیلا حیات بنایا ہے، خوردی کہ کیا اس جیو پتیا سے پتیا ممکن بھی ہے؟ آپ دیکھ پانی پر دو جھکا

ایک گلاس اپنے حلق سے سارے ہیں، تو سیکڑوں جراثیمیں جن کے لئے آپ اپنی زبان

سال سے پرہیز موت سمجھتے ہیں، پھر آپ جن دواؤں کا استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے جسم

میں پہنچ کر کیا کام کرتی ہیں، یہی کہ جو صنعت جراثیم آپ کے جسم میں پیدا ہو گئے ہوں اور

پنپ رہے ہوں، ان کا خاتمہ کریں، پس ”جیو پتیا“ کے وسیع تصور کے ساتھ تو آپ پانی تک

خمس جی سکتے اور نہ وہ اداں کا متعلق آپ کے لئے رہ سکتا ہے۔

پھر آج کی سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جس طرح حیوانات میں زندگی اور روح موجود ہے، اسی طرح پودوں میں بھی زندگی کا فرما ہے اور نباتات بھی احساسات رکھتے ہیں، خود ہندو فلسفہ میں بھی پودوں میں زندگی مانی گئی ہے، واقعہ یہ کہ زندگی نے ”آدمی“ میں روح کے متعلق جاننے کے تین قابل قرار دینے ہیں: انسان، حیوان اور نباتات، یہ نباتات میں زندگی کا کلیا اقرار ہے، تو اگر حیوانیت سے بچنا ہے تو نباتاتی غذا سے بھی بچنا ہوگا، گویا اس کائنات میں ایسے انسانوں کے لئے کوئی جگہ نہیں جو مکمل طور پر حیوانیت سے بچ کر جینا چاہتے ہوں۔

پھر انسان فی خوراک کا برا تصور جو ابھی سے پورا ہوتا ہے، بعض بہت ٹھنڈے یا بہت گرم محرقاتی ملاقاتے ہیں کہ وہاں کھیتی نہیں کی جاسکتی، وہاں گوشت ہی انسانی غذا کے کام آتے ہیں، پھر خود جسم انسانی میں بعض ایسے منصر ہیں کہ ان کی کمی کو بغیر گوشت کے پورا نہیں کیا جاسکتا، اس کے علاوہ جانور ایک عمر کو پہنچ کر ماکارہ ہو جاتے ہیں، انسان سے دوا حاصل ہوتا ہے اور نہ وہ کسی اور کام آسکتے ہیں، ایسی صورت میں اگر آپ ان کو غذا بنانے کی اجازت نہ دیں تو مویشی کی پرورش کرنے والوں کے لئے وہ بہت بوجہ بن جائیں گے اور غریب کسان جو خود اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے وہ کیوں نہ اس بوجہ کو برداشت کر سکیں گے؟

بعض حضرات کہتے ہیں کہ کچھ کشتی وغیرہ کی ممانعت ہم مذہبین فقہاء نظر سے نہیں کرتے؛ بلکہ یہ ایک معاشی ضرورت ہے، جانور اگر ذبح نہ کئے جائیں تو لوگوں کو دودھ اور تھی ستے قیمتوں میں فراہم ہوں گے اور تمام دلوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا؛ لیکن یہ شخص ایسا دہم کا درجہ رکھتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جن ملکوں میں ہندوستان سے زیادہ دوا خوردگی ہوتے ہیں اور جہاں جانوروں کے ذبح پر کسی قسم کی پابندی نہیں، وہاں یہ مقابلہ ہمارے ملک کے کٹھی اور دودھ ستے بھی ہیں اور ان کی فراوانی بھی ہے، اس کی مثال امریکہ اور یورپ ہیں، ہمارے ملک میں باوجودیکہ بہت سے علاقوں میں ذبح گاہ پر پابندی ہے اور عام جانوروں کے ذبح کرنے پر بھی

خاصی تحدیدات ہیں؛ لیکن اس کے باوجود یہاں دودھ، گھی زیادہ ملتے ہیں۔

اس کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج دنیا کے مختلف ترقی یافتہ ممالک جانوروں کی افزائش نسل کر کے بڑے پیمانے پر ان کے گوشت برآمد کرتے ہیں اور اس طرح وہ غیر اقتصادی منافع حاصل کرتے ہیں، اگر ہمارے ملک میں اس پر روک لگادی گئی تو یہ ملک دو سو کو گوشت اور چرم وغیرہ کی برآمدات کے ذریعہ حاصل ہونے والی کثیر آمدنی میں شدید خسارہ کا باعث ہوگی۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ گوشت خوری سے انسان میں تشدد اور ہراسا (Violence) کا مزاج بنتا ہے اور یہ انسان پر مغنی اخلاقی اثر ڈالتا ہے؛ لیکن دنیا کی تاریخ اور خود ہمارے ملک کا موجودہ حال اس کی تردید کرتا ہے، آج ہندوستان میں جہاں ہمیں ہندو مسلم فسادات ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے میرٹھ اور بھاکپور میں ظلم و ستم کا نیکانچ کیا ہے، وہ سب کچھ ان لوگوں کے ہاتھوں ہوا ہے جو ہنسی خور ہیں (Vege Tarian) اور گوشت خوری کے مخالف ہیں، رہنمایان عالم میں شری گوتم بدھ اور حضرت مسیح علیہ السلام کو نہم تشدد اور رحمہوی کا سب سے بڑا داعی اور قییب تصور کیا جاتا ہے؛ لیکن کیا یہ برترزیدہ شخصیتیں گوشت نہیں کھاتی تھیں، یہ سچی گوشت خور تھے، گوتم بدھ نہ صرف گوشت خور تھے؛ بلکہ دم آخر میں بھی گوشت کھا کر ہی ان کی موت ہوئی تھی اور انکے سے بھی بڑھ کر کوئی تشدد، جوہر و ستم اور سب زمی کا قییب ہوگا؟ لیکن نظر گوشت خور نہیں تھا، صرف سبزی کو اپنی غذا بناتا تھا، اس لئے یہ سمجھنا کہ ہنسا اور ہنسا کا تعلق محض غذاؤں سے ہے، بے فوٹی اور نامحکم ہی کہی جاسکتی ہے، جب تک دونوں کی دنیا تبدیل نہ ہو، انسان انسانیت سے محبت کرنا نہ سکے، خدا کا خوف نہ ہو اور آخرت میں جواب دی کا احساس نہ ہو تو محض خدا کی انسان کے مزاج و مذاق کو تبدیل نہیں کر سکتیں۔

(۲۰ اپریل ۱۹۹۹ء)

قانون شریعت — رحمت نہ کہ زحمت

ماں باپ اپنے بچوں کی فطرت اور ان کی ضروریات سے سب سے زیادہ واقف ہوتے ہیں اور شیر خوار بچوں کے اشاروں کو سمجھنے میں بھی انھیں مشکل نہیں ہوتی، یہ تو خیر انسان ہیں، جانور اور حیوانات، جو دیوانی سے بھی محروم ہیں اور جن کو شمار کی بھی زبان نہیں آتی، ان کے مالکان اور پرورش کرنے والے بھی ان کی عادات و ضروریات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں اور اسی لیے نہ کہ ان کے رہنے تنے اور سہنے کے لیے چنے کا انتظام کرتے ہیں، لکھا ہے کہ کائنات کا خالق و مالک اس قسم میں سے ہے، وہی تمام مخلوقات اور کائنات کا حاکم "حضرت انسان" کی ضروریات، جذبات، مصالحت و مفاسد اور عادات و اطوار سے اس سے زیادہ واقف ہوگا، اس نے خود ہی خلق کائنات انسان کے لئے جتنے بہتر اوصاف زندگی اور جتنے مناسب قانون حیات وضع کر سکتا ہے، یقیناً کوئی اور طاقت نہیں کر سکتی، تمام زندگی کو مرتب کرنے کے لئے ہمہ کی ضرورت ہے اور خدا نے بڑھ کر کوئی حکم نہیں، اور اس کے لئے قوت فیض اور دہائی مطلوب ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں، اسی لئے قرآن مجید نے فرمایا کہ فیض کرنے کا اختیار صرف حق کو ہے:

بِأَلَا لَاحُكْمُ (۱) (فہار: ۶۳)

اللہ تعالیٰ نے اس طرح دنیا میں انسان کے کھانے پینے، لباس و پوشاک اور دوسری ضروریات کا احکام کیا ہے، اسی طرح اس نے انسان کو اپنے اندام زندگی کے بارے میں بھی اندھیرے میں نہیں رکھا، کیوں کہ ایک شخص یا چند اشخاص کا ایک گروہ پوری انسانیت کے جذبات و ضروریات اور فطرتی اہمیتوں سے آگاہ نہیں ہو سکتا اور اس سے اس بات کی بھی امید نہیں کی جا سکتی کہ مختلف انسانی طبقات میں مفادات کا جو کھرا ہے اور جس سے بنیاد پر انسان خود اس کے مفادات بھی متعین ہیں، وہ ان کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لے سکے گا،

اسی لئے خدا کے ”رب“ اور ”رحمن“ و ”رحیم“ ہونے کا تقاضا تھا کہ وہ انسان کو زندگی گزارنے اور جینے اور مرنے کا طریقہ بھی بتائے۔

اسی طریقہ کی رہنمائی کے لئے ہر دور میں اللہ کے نبی اور رسول آتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، وہیں انسانوں کے پہلے خدائے پہلے پیغمبر بھی تھے، یہ سلسلہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لئے جو قانون بھیجا جاتا رہا، اسی کو ”شریعت“ کہتے ہیں، انسان کا ابتدائی دور چوں کہ عیسیٰ اور تہذیبی و پیشگی کا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ اسی زمانے کے احوال کے مطابق اسے احکام دیتے رہے، پیغمبر اسلام ﷺ اس عہد میں تشریف لائے، جب انسان اپنے تہذیبی تہذیبی اور علمی کمال و پیشگی کے مرحلہ میں قدم رکھ چکا تھا، اس لئے آپ کو وہ احکام دیئے گئے، جو قیامت تک باقی رہیں گئے، جیسے ایک انسان کے جوان ہونے تک جسم میں بڑھوتری جاری رہتی ہے اور اس کے بعد بڑھوتری اس کے پیر سے تنگ ہونے لگتی ہے، لیکن جب آدمی چوری طرح جوان ہونے کو سبب جسم کی افزائش سمجھ جاتی ہے اور اس وقت وہ جو بھی کچھ بڑے سوا لے، آئندہ پھوٹے نہیں پڑتے، اسی طرح شریعت محمدی اس وقت و نمائش آتی، جب انسان کی صلاحیت اپنے آخری مرحلہ پر آتی ہے، اسی لئے یہ شریعت ہمیشہ کے لئے ہے اور کبھی انسان اس میں تنگ و مانگی کا احساس نہیں کرے گا، قرآن کی زبان میں اس کا نام ”الذال رین“ اور ”التم نعمت“ ہے۔ (سورہ نور: ۳۱)

یہی خدا کا بھیجا ہوا احکام حیات ہے، جو ”شریعت الہامی“ یا ”اسلامی قانون“ کہلاتا ہے، یہ قانون فاسد انسان کے فکری طریقہ تحفص ”نظریہ“ جس کا خواب و یکساں ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کبھی دیکھنے میں نہ آئے اور نہ یہ اشتراکی محرم زندگی کی طرح کوئی ”میں“ قانون ہے کہ ستر سال کی معمولی سی مدت سے بے نام و نشان کر دے، بلکہ یہ ایک ایسا قانون ہے، معتدل اور فطرت انسانی سے ہم آہنگ بخلاص ہے، جس نے کمر و بیش ایک ہزار سال پیشاء، افریقہ اور یورپ کے بڑے حصہ پر پھرائی کی ہے، مختلف تہذیبوں اور مادیاتیوں کا سامنا کیا ہے اور نہایت ہی خوبی کے ساتھ ہر عہد کے مسائل کو حل کیا ہے، دنیا میں جب بھی اس قانون کی

آزمائش کی گئی، اس کی افادیت، قانون فطرت سے مطابقت اور امن و سلامتی پیدا کرنے کی صلاحیت کا اعتراف کیا گیا ہے، بد قسمتی سے خلافت عثمانیہ، ترکی کے سقوط (۱۹۲۴) کے بعد سے اسلام کی حکمرانی کا دائرہ مسجداور زیادہ سے زیادہ سماجی زندگی کے کچھ مسائل تک محدود کر دیا گیا؛ لیکن آج بھی دنیا کے بعض ملکوں، سعودی عرب، افغانستان، سوڈان اور ایران میں اسلامی قانون کے اطلاق کو کسی حد تک وسعت دی گئی ہے، وہاں لوگ اس کی افادیت کا احساس کر رہے ہیں اور امن و سلامتی کی ٹھنڈی چھاؤں اسلام کی برکت سے ان کو حاصل ہے۔

اسی حساس نے گزشتہ چند سالوں میں خاص طور پر ایشیا، افریقہ میں کرڈٹ لی ہے اور بعض ملکوں میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے لئے رائے عامہ کا امتیاز پیدا ہوا، جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا، وہاں بتدریج ان قوانین کو نافذ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایران اور سوڈان اس کی مثالیں ہیں، ان دونوں ممالک کو عرصہ سے بنیاد پرستی اور رجعت پسندی کا طعنہ دیا ہی جا رہا تھا، جب طالبان نے افغانستان میں حیرت انگیز فتوحات پائیں اور ایک ایسے ملک کو جو سخت بد امنی اور غارت گری کا شکار تھا، امن سے سرفراز کیا اور وہاں کے باشندوں نے محسوس کیا کہ وہ بہت عرصہ کے بعد لاقانونیت اور خانہ جنگی سے امن و امان اور قانون و آئین کی طرف واپس ہوئے ہیں، تو پھر ایک نیا پروگرام شروع ہوا اور ذرائع ابدان میں ان کی تنگ فکری اور کوتاہ فکری کے خدشے مٹائے گئے۔

ابھی دو تین ہفتے پہلے اچانک وزیراعظم پاکستان جناب نواز شریف نے ”شریعت مل“ کا اعلان کیا، جس کے تحت پاکستان میں قرآن و حدیث کو سب سے بالاتر قانون تسلیم کیا جائے گا، یہ اعلان کس قدر خلاص پر مبنی ہے؟ اس کا علم تو خدای کو ہے! یہ ملک اسلام ہی کے نام پر بنا اور اسلام ہی کا نام لے کر مختلف حکمرانوں نے اقتدار کی بیڑیاں ملے کیں؛ لیکن حقیقی صورت حال یہ ہے کہ پاکستان میں وہ ”پرسنل لا“ تک محفوظ نہیں، جس کو کسی درجہ ہندوستان میں دستوری تحفظ حاصل ہے، بظاہر اس قسم کا اعلان محض حکمرانوں کی گرتی ہوئی ساکھ کو اونچا اٹھانے کی ایک تدبیر ہے؛ تاہم بعض دفعہ شر سے بھی خیر پیدا ہوتا ہے، اگر اس بہانہ بھی یہ مل

پاس ہو جائے تو ایک خوش آئند بات ہوگی۔

لیکن اس اعلان نے بھی ایک بار مغرب اور مشرق کو چونہ دیا اور بعض لوگ اس طرح اس کے خلاف پروپیگنڈہ کر رہے ہیں کہ گویا کوئی خوفناک زلزلہ یا طوفان آئے و انا ہے، حد یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بی بی جے پی گورنمنٹ، جو خود رام راج، کانگرہ لگاتی ہے اور ہندو راشٹر کا خواب دیکھتی ہے، وہ بھی اسے مذہبی بنیاد پرستی کا نام دے رہی ہے، اس طرح کے بیانات سے عام لوگوں میں غلط فہمی کی فضاء قائم ہوتی ہے اور لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ واقعی یہ کوئی ”ڈراؤنی“ چیز ہے، حالانکہ اگر حقیقت پسندی سے کام لیا جائے تو یہ ایک اچھی خبر ہے، نہ کہ بری اور انسانیت کے غنا میں ہے، نہ کہ ان کے لئے نقصان اور پریشانی کا باعث۔

اسلامی شریعت کا اصل امتیاز و باتیں ہیں: عدل اور اعتدال، عدل سے مراد یہ ہے کہ ہر آدمی کی ذمہ داری اس کی صلاحیت کے لحاظ سے متعین کی جائے، جیسے ملک کا دفاع، امن و امان کا قیام اور اس طرح کی ذمہ داریاں مردوں سے متعلق ہوں گی؛ کیوں کہ وہی اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، امور خانہ داری کی انجام دہی اور بچوں کی پرورش عورتوں کے ذمہ رہے گی؛ کیوں کہ وہ ان کاموں کو زیادہ بہتر طور پر انجام دے سکتی ہیں، اعتدال سے مراد یہ ہے کہ حقوق و فرائض کی تعیین میں افراط و تفریط نہ ہو جائے، جیسے یہی خواتین کے حقوق کا مسئلہ ہے، بعض قوموں نے عورتوں کو اس درجہ گرنے دیا کہ ان کو انسانیت کی آخری صف میں بھی جگہ نہیں دی اور بعض نے اتنا اونچا اٹھایا کہ جن ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ان میں نہیں تھی، وہ ذمہ داریاں بھی ان سے متعلق کر دیں، یہی حال مزدوروں کے معاملہ میں ہوا، کچھ لوگوں نے مزدوروں کو سرمایہ داروں کا زبرداری غلام بنادیا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ حکمرانی مزدوروں ہی کا حق ہے، اس افراط و تفریط نے ہمیشہ، حق و نقصان پہنچایا ہے، شریعت اسلامی کا اصل امتیاز یہی ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں اس کے قوانین اللہ عز و جل کو پورا کرتے ہیں اور افراط و تفریط اور بے اعتدالی سے پاک ہیں، خود حدود و قصاص کے قوانین، جو جرائم اور سزاؤں سے متعلق ہیں، کو منظر انصاف دیکھا جائے تو نہایت متوازن اور قانون فطرت سے ہم آہنگ ہیں۔

عام طور پر ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ اسلامی قانون قریب دہائیہ ہزار سال پرانا ہے، اس درمیان دنیا کتنے ہی معاشی، سماجی اور سیاسی تغیرات سے گزر چکی ہے، جو انسان بیل گاڑیوں پر سفر کرتا تھا، اب ہوا کے دوش پر اڑتا ہے اور سمندر کی جہوں میں ٹوہنیاں کرتا ہے، ایسے فرسودہ عہد کے قوانین اس ترقی یافتہ اور متمدن عہد کے لئے کیوں کر لگائیت کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ خیال محض غلط فہمی پر مبنی ہے، دراصل انسان سے وہ چیزیں متعلق ہیں، ایک انسان کی فطرت، دوسرے وہ وسائل و ذرائع، جو اس کے چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، غور کیا جائے تو جو کچھ تبدیلیاں نظر آتی ہیں، ان سب کا تعلق اسباب و وسائل کی دنیا سے ہے، انسان کی فطرت اور اس کے اندرون میں کوئی تبدیلی نہیں، بلکہ ان کے طریقے ضرور بدل گئے ہیں، کھانے پینے کا ڈھنگ ضرور بدل ہے؛ لیکن بھوک و پیاس جیسے ہوتی تھیں ویسے اب بھی ہے، انسان نے تلوار اور تیر کی جگہ انٹیم بم اور میزائل بنالیا ہے؛ لیکن اس کے ہوس پر وہ جو جذبہ انتقام و مدافعت پہلے کارفرما تھا، اب بھی یہی حال زندگی کے تمام شعبوں میں ہے۔

اسلامی قانون کا اصل موضوع انسانی فطرت ہے، نہ کہ اسباب و وسائل، وہ انسان کی فطری خواہشات اور جذبات و کنٹرول کرتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ طاقت کا استعمال ظلم کو دور کرنے کے لئے ضرور، نہ کہ خود ظلم کرنے کے لئے، وہ کہتا ہے کہ دولت غریبوں کے گھر چراغ روشن کرنے پر صرف کرو، نہ کہ اپنی بڑائی کے اظہار کے لئے، وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی ذہنی اور فکری قوت انسان کی فلاح و بہبود کے لئے خرچ کرے، نہ کہ انسان کے لئے بلاست خیز وسائل کی ایجاد میں، وہ چاہتا ہے کہ ذرائع ابلاغ کا استعمال سچی حقیقتوں کے اظہار اور سچائی کی مدد کے لئے ہو، نہ کہ جھوٹے پروپیگنڈے اور سچائی کو دبانے کے لئے؛ اس لئے جوں جوں وسائل و اسباب کی دنیا میں ترقی ہوتی جائے گی، اسلامی قانون کی اہمیت اور ضرورت بھی اسی نسبت سے بڑھتی جائے گی، یہی وجہ کہ آج دنیا کا کوئی قانون نہیں، جس نے اسلام سے خوش چینی نہ کی، وہ خاص کر سماجی قانون میں تو اسلامی قانون سے اتنا فائدہ اٹھایا گیا ہے کہ اس کا شمار نہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں کہیں اور جس قدر اسلامی شریعت سے

بنیادی انسانی حقوق کا اولین منشور

بیسویں صدی کا ابتدائی حصہ انسانی حقوق کی آتش کی لگنے کی نہایت تکلیف دہ اور تباہ کن فراخوش زمانہ رہا ہے، جس میں معصوم تاریخ کی دو بڑی لڑائیاں ہوئیں، جو جنگ عظیم کے نام سے یاد کی جاتی ہیں، اس جنگ نے نئی دنیا امریکہ سے لے کر مشرق وسطیٰ تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور جنگ کا یہ مغربیت اس وقت تک آسودہ خاطر نہیں ہوا جب تک کہ اس نے انجمن انسانوں کے خون سے اپنی پھینکی کوہر کر کے کاروسا مان ڈکرایا، کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی مٹی جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو مائل بہ زوال ہونے لگتی ہے، چنانچہ جب یہ جنگی جنون اپنی نہایت پرستش کیا اور انسانیت بلیا لگھی تو درندگی کی اسی شب تاریک سے آسمت کی آیف کرن صواع ہوئی اور وہ یہ کہ مختلف ملک میں انسانی حقوق سے متعلق قوانین سازی کا عمل شروع ہوا اور دنیا بھر کے سمجیدہ اور انصاف پسند لوگوں نے یہ آواز اٹھائی کہ کچھ ایسے بنیادی انسانی حقوق ہونے چاہئیں کہ جن کا احترام جنگ و امن ہر دو حالتوں میں ضروری ہو، باخبر یہ خواب اس طرح شرمندہ تعبیر ہوا کہ ۱۰ دسمبر ۱۹۴۸ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انسانی حقوق کا منشور مرتب کرنے اور پاس کرنے میں کامیابی حاصل کی، اسی پس منظر میں ۱۰ دسمبر کو عالمی سطح پر ”بنیادی انسانی حقوق“ کے دن کی حیثیت سے منایا جاتا ہے، مگر چند کہ یہ منشور عمر ایک مہلوے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا؛ کیوں کہ رکن مملکت اور اقوام منشور پر دستخط کرنے اور نہ کرنے کے معاملہ ہی میں تفریق نہیں، دوسرے یہ منشور کسی فرد کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اس مسئلہ میں اپنے مفردہ قوانین یا اقوامی عدالت میں نے ہاں کہے، لیکن پھر بھی یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور امید ہے کہ اس میں جو کچھ خامیوں ہیں وہ جلد مٹا دیں اور ہوشیار رہیں گے۔

یہ منشور تیس دفعات پر مشتمل ہے، جن میں زندگی کا حق، آزادی اور قانون و حقوق کے

• عالم میں مساوات، نس و رنگ، جنس، زبان اور مذہب کی بناء پر عدم امتیاز، قانون مساوات، عدالتی چارہ جوئی کا حق، بااجواز گرفتاری پر جاوطلبی کی ممانعت، الزامات کے مقابلہ صفائی کا حق، نچ زندگی کے نکلنے کا حق، ملک کی حدود میں نفس و حرمت اور رہائش کی مکمل آزادی، بیرون ملک جانے اور اپنے ملک واپس آنے، شہریت حاصل کرنے، اپنی مرضی سے شادی کرنے، تنہا یا مشترک جائیداد رکھنے، ضمیر و عقیدہ اور تہذیبی مذہب، اضمہار خیال اور اجتماع و تکلیف، اپنے ملک کی سیاست میں حصہ داری، اپنی پسند کے پیشہ کا انتخاب، جنسوں تعلیم و غیرہ کے حقوق کا اکر ہے، اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً خواتین اور بچوں کے حقوق، غیر نسلی اتی زور غلامی کے انسداد کے لئے بھی اقوام متحدہ نے مختلف قراردادیں منظور کی ہیں، جو گویا اسی منشور کا تکملہ ہیں۔

اگر واقعی دیانت داری کے ساتھ اس منشور کا نفاذ عمل میں آتا، تو یہ انسانیت کے لئے باران رحمت ثابت ہوتا، لیکن افسوس کہ ایسا ہونے میں پایا ایک تو یہ تحریک ہی رضا کارانہ ہے، دوسرے مختلف ملکوں نے انسانی حقوق کے الگ الگ چیلانے قائم کر لئے ہیں، اقوام متحدہ کی بنی کا کھانا ہوا اثبات ماضی قریب ہی میں یورپ کے قہر ”یو سنیا“ میں جاری دنیا نے دیکھا ہے، ۱۰ سہ نومبر ۱۹۴۷ء کو جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نسبی امتیاز کو قتل سرزنش کر دیا تو اس نے غرض سے ایک جمہوریت کی تو امریکہ اور برطانیہ بھی اس جمہوریت کے مخالفین میں تھے، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خود قوانون بنانے والوں کی نگاہ میں ان حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج کل یہ ترقی یافتہ ملک کی طرف سے ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کو ذرا لے دھمکانے اور ان کا استحصال کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور بس۔

مسلمانوں کی تصویر آج کچھ اس طرح مسخ کر دی گئی ہے کہ لوگ ”مسلمان“ ہوتا ہوا شہر گرو ”کوہنہ بوف اللہ“ تصور کرنے لگے ہیں اور دنیاں کرتے ہیں کہ اسلام میں انسانی قدروں کے احترام کا کوئی تصور نہیں ہے، احاطہ کہ حقیقت یہ ہے کہ علم و دانش کی موجودہ دنیا کو انسانی حقوق کا سب سے پہلا سبق اسلام ہی نے پڑھایا اور آج دنیا میں جو کچھ انسانی حقوق کی بات کی جا رہی ہے، وہ دراصل اسلام کے عقیدہ کو توحید اور مساوات انسانی کے تصور کی بازگوئی ہے،

پیغمبر اسلام ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو جامع خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہ بنیادی انسانی حقوق کے لئے متن کا درجہ رکھتا ہے، اس خطبہ کے چند اقتباسات کچھ اس طرح ہیں :

❖ لوگو! تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علی سے بنے تھے، تم میں سے اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ تقویٰ شعار ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر تقویٰ کے سوا فضیلت نہیں، ہاں جاہلیت کے تمام دستور میرے پاؤں کے نیچے ہیں اور جاہلیت کے تمام آثار و منافی ختم کئے جاتے ہیں، صرف سداۃ (کعبہ کی گرائی و جنبانی) اور تقایہ (حاجیوں کو پانی پلانے) کے عہد سے باقی رہیں گے۔

❖ قتلِ عمد کا بدلہ قصاص ہے، عہد کے مشابہہ و قتل ہے جو انھی یا پھر سے قتل میں آئے، اس کی دیت سوائت مقرر ہے، جو زیادہ چاہے گا وہ اہل جاہلیت میں سے ہوگا، اہل قریش! ایسا نہ ہو کہ خدا کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو، جب کہ دوسرے لوگ سامانِ آخرت لئے کر سکیں اور اگر ایسا ہو تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا، اہل قریش! خدا نے تمہاری جھوٹی نخواستِ دنیا کے سامنے اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے لئے نفاخر کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔

❖ لوگو! تمہارا خون اور تمہارا مال تمہارے لئے حرام (محترم) ہیں، یہاں تک کہ قیامت میں خدا کے سامنے پیش ہو، جس طرح اس دن اور اس مہینہ کی حرمت تمہاری نزدیک مسلم ہے اور غنیمت تم سب خدا کے آگے جاؤ گے، میں وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔

❖ تمام سودی کاروبار آج سے منوع قرار پاتے ہیں، البتہ تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا، اللہ نے یہ بات سنے کر دی ہے کہ سود کی گنجائش نہیں اور جہاں تک عباس (ابن عبدالمطلب) کے سود کا تعلق ہے، تو میں ان تمام سود کو باطل کرتا ہوں اور زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کا لہر میں اور (اپنے خاندان میں سے) پہلا انتقام جسے میں معاف کرتا ہوں ربیعہ بن الحارث کے دودھ پیتے بچے

کا، جسے بنو ہذیل نے قتل کر دیا تھا۔

❖ قرض قابل ورائنگی ہے، عاریتائی ہوئی چیز واپس کرنی چاہئے، تحفہ کا بدلہ دینا چاہئے اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے تو اسے تاوان ادا کرنا چاہئے۔

❖ لوگو! تمہارے اوپر جس طرح تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں اسی طرح ان پر تمہارے کچھ حقوق واجب ہیں، عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ سلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے اور وہ کوئی بے حیائی کا کام نہ کریں، پس اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں بستروں پر اکیلا چھوڑ دو اور ایسی مار مارو جو زیادہ تکلیف دہ نہ ہو، پھر اگر وہ باز آجائیں تو (حسب حیثیت) ان کا کھانا، کپڑا تمہارے ذمہ ہے، پس عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے بہتر سلوک کرو؛ کیوں کہ وہ تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لئے کچھ نہیں کر سکتیں، تم نے ان کو خدا کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لئے حلال ہوئیں اور کسی عورت کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔

❖ لوگو! میری بات سنو، اور سمجھو! ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ لے، سوائے اس کے جو اس کا بھائی برضا و رغبت عطا کر دے، اپنے نفس اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو۔

❖ اور ہاں تمہارے غلام! ان کا خیال رکھو، جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ، اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندو! انہیں فروخت کرو اور انھیں سزا دے دو۔

❖ لوگو! سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر کوئی ناکامی ناکامی نہ ہو، کیوں نہ امیر بنا دیا جائے، جو تم پر کتاب اللہ کو قلم کرے۔

غور کیا جائے تو آپ ﷺ کا یہ خطبہ بنیادی انسانی حقوق کا اصل منشور ہے، جس میں انسانی مساوات، جرم و سزا میں یکسانیت، انسانی زندگی کا احترام، معاشی استحصال کی ممانعت،

مال و جائیداد کا تحفظ، ہر شخص کی دوسرے کے جرم سے برائت و غورقوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق اور سیاسی مساوات کا واضح اعلان و اظہار ہے، اسلام نے ان حقوق کو شخص کا غرضی و غیر بنی سطا نہیں کیا؛ بلکہ اس کو برت کر دکھایا، کمزوروں کی دادرسی کی اور پست کو بلند کیا، قرآن و حدیث میں اور پھر قرآن و حدیث سے اخذ کر کے کتب و فقہ میں انسانی بنیادی حقوق کو اتنی وضاحت و تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے اور ان کو سامنے رکھ کر ایک پورا قانونی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا ہے کہ شاید ہمیں اور اس کی مثال میں نہ ملے، اسلام نے حقوق کو صرف دنیاوی سے متعلق نہیں رکھا؛ بلکہ ان حقوق کی دینی اور عدم دینی سے آخرت کے حساب کے تصور کو بھی وابستہ رکھا، یہ تصور انسان کو ان حقوق کے بارے میں زیادہ سنجیدہ بناتا ہے، اس لئے اگر دنیا کو واقعی انسانی حقوق کی پاسداری مطلوب ہے، تو اسے اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا چاہئے، کہ اسلام کسی ایک قوم کی میراث نہیں؛ بلکہ پوری انسانیت کی امانت ہے۔

(۱۱) (دسمبر ۱۹۹۸ء)

بین قومی اتحاد — اسلام کی نظر میں

دنیا میں دوسری جنگ عظیم ۱۹۳۹ء تا ۱۹۴۵ء جاری رہی، اس جنگ نے پوری دنیا کی کمر توڑی، مفتوحین کو کیا فاتحین کے بھی ہوش بھٹکانے لگ گئے، نہ جانے، کتنی بے قصور چ نہیں جنگ کے اس مہیب و خوں آلود مفریت کی غذا بن گئیں، نازیوں کی یہود دشمنی میں کتنے یہود کام آئے؟ اس کی صحیح تعداد جاننا مشکل ہے، اڑستھ لاکھ سے زیادہ تو وہ یہودی تھے جن کو گیس چیمبروں میں ڈال کر فنا کر دیا گیا، یہ گویا ایک پوری قوم اور نسل کو تہ تیغ کر دینے کی شیطانی سازش تھی، ۱۹۴۵ء میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر اب تک کی تاریخ میں پہلی اور آخری بار ایٹم بم گرا دیا گیا، اس سے ہونے والی تباہ کاری یہودیوں کی نفس کشی سے بھی آگے بڑھ گئی اور افسوس کہ یورپ نے اس واقعہ پر افسوس کرنے کے بجائے جہانوں کی اور خوشیاں منائیں، آخر اگست ۱۹۴۵ء میں یہ جنگ اختتام کو پہنچی۔

اس سے پہلے ۲۳ جون ۱۹۴۵ء کو ۵۰ ممالک کے نمائندوں نے بین الاقوامی امن و صلح کی غرض سے سان فرانسکو میں ایک اجتماع منعقد کیا تھا، اب چار ماہ بعد ۲۴ اکتوبر ۱۹۴۵ء کو اگلا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اقوام متحدہ کے منشور پر پچاس ممالک نے دستخط کئے اور اس طرح ادارہ ”اقوام متحدہ“ کا بونڈل میں آیا، اقوام متحدہ اس نوعیت کا پہلا ادارہ نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے ۱۹۱۹ء میں صدر امریکہ مسٹر ویلسن کی تحریک پر لیگ آف نیشنس (مجلس اقوام) قائم ہو چکی تھی، جس میں دنیا کے پچیس ممالک شامل تھے، لیکن دوسری جنگ عظیم کو روکنے میں ناکام ہونے کی وجہ سے عملاً اس عظیم کا خاتمہ ہو گیا اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ نے اس کی جگہ لی، اب اس وقت اقوام متحدہ کی رکن ممالک کی تعداد ایک سو پچاس ۱۸۵ تک پہنچ چکی ہے، گو عملاً یہ عالمی تنظیم محض پانچ ممالک، امریکہ، برطانیہ، چین، روس اور

فرانس کی بر مثال ہے؛ لیکن بہر حال عالمی سطح پر انسانی مسائل حل کرنے کے لئے ادارہ کا وجود ایک ضرورت ہے۔

اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد ظاہر ہے کہ عالمی سطح پر انصاف کا حصول، قوموں و قوانین جنگ کا پابند رکھنا، انسانی حقوق کا تحفظ اور متضادم اقوام و ممالک کے درمیان صلح و صفائی کی کوشش، نیز انسانی دنیاؤں پر مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرنا ہے، گو یہ بہنا مشکل ہے کہ اقوام متحدہ ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہے؟ اور کیا طاقت ور ممالک کو بھی عدل و انصاف کا پابند بنانے میں اس نے کامیابی حاصل کی ہے؟ تاہم اس میں شبہ نہیں کہ یہ نہایت اہم اور اعلیٰ مقاصد ہیں اور موجودہ حالات میں جب کہ پوری دنیا ایک گھبریں چکی ہے، یہ مقابلہ پہلے کے اس کی اہمیت نہیں بڑھ گئی ہے، اس پس منظر میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں ایسی بین الاقوامی وحدت کی کیا اہمیت ہے؟ اور اسلام اس سلسلہ میں کیا تصور رکھتا ہے؟

اسن و امان کا قیام اور عدل و انصاف کی فراہمی اسلام کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن کی جس آیت میں عدل و احسان کا حکم دیا گیا ہے، اس کو خطبہ جوہر کا جزء بنادیا گیا اور ہر جوہر یہ آیت پڑھی جاتی ہے:

”إِنَّ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ“ (نحل: ۹۰) قرآن مجید ہمیں تلقین کرتا ہے کہ کسی کی عداوت و دشمنی بھی تمہاری طرف سے عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے نہ پائے: ”لَا يَجْعَلْ مَنكُمْ شَتَائِي قَوْمٌ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا“ (النساء: ۸) اس لئے قیام اسن کی جو بھی سعی ہوگی وہ اسلام کی نگاہ میں پسندیدہ اور مطلوب ہوگی، قرآن نے اپنے آپ پر یقین کرنے اور اس کی تعلیمات کو تسلیم کرنے والوں کے لئے دو الفاظ استعمال کئے ہیں، ”مومن“ اور ”مسلم“، ”مومن“ سے ماخوذ ہے، اور اس کے معنی ای ہیں: دوسرے دامن دینے والے کے اور ”مسلم“ ”سہم“ سے ہے، جس کے معنی صبح اور بچاؤ کے ہیں، جو یہ مسلم وہ ہے جس سے دوسرے لوگ حفاظت و سلامتی میں رہیں، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام کی نظر میں اسن و امان اور صلح و آشتی کی کیا اہمیت ہے؟

خود رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں بھی اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں، انی سلسلہ کی ایک کوشش نبوت سے پہلے ہوئی، جس کو ”حلف الفضول“ کہتے ہیں، اس تحریک میں آپ پیش پیش رہے، ہوا یوں کہ نوذہد کے ایک صاحب مکہ آئے ہوئے تھے، ان سے عاص بن داہل نامی شخص نے ایک سامان خرید اور سامان کی قیمت اوکرنے سے مٹ گئے، زبیدی نے ہزار ہا کوشش کی اور مکہ کی بااثر شخصیتوں سے رابطہ کیا؛ لیکن کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرا، بالآخر اس شخص نے عربوں کے قدیم طریقہ کے مطابق ٹھیک طلوع آفتاب کے وقت بوقتیں کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنی فریاد بلند کی، اہل مکہ عام طور پر اس وقت کعبہ کے گرد و پیش بیٹھے رہتے تھے، اس فریاد نے لوگوں کو چونکا دیا، زبیر بن عبد المطلب اٹھے اور مکہ کے شریف لوگوں کو عبد اللہ بن جدعان کے مکان میں جمع کیا اور طے کیا کہ ہم کسی شخص پر ظلم نہ ہونے دیں گے اور مظلوموں کو ان کا حق دلانیں گے، چنانچہ عاص بن داہل سے سامان واپس لیا گیا اور زبیدی کو اس کا سامان حوالہ کیا گیا، اس وقت عمر مبارک بیس سال تھی، آپ ﷺ بھی اس انجمن میں ایک سرگرم کارکن کی حیثیت سے شریک ہوئے، اتفاق سے اس معاہدہ میں اشراف مکہ میں سے تین ایسے لوگ شریک تھے جن کا نام فضل تھا، اسی مناسبت سے یہ تنظیم ”حلف الفضول“ کہلائی، نبوت کے بعد بھی آپ ﷺ اس کا ذکر فرماتے اور کہتے کہ آج بھی مجھے اس کی طرف دعوت دی جائے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ (الہدایہ والنہایہ، ج ۲: ۹۳-۹۴)

سیرت میں اس سلسلہ کا دوسرا واقعہ وہ ہے جس کو ”عیثاق مدینہ“ سے موسوم کیا جاسکتا ہے، آپ ﷺ جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، تو وہاں ایک گروہ مہاجرین و انصار کا تھا، جو آپ ﷺ پر ایمان لائے تھے، اور دوسرا گروہ یہودیوں کا تھا، جو اہل کتاب میں سے تھے اور کم تعداد میں سنی، شرکین بھی موجود تھے، آپ ﷺ نے ان کے درمیان معاہدہ کرایا، اس معاہدہ کی رو سے مدینہ میں بسنے والی تمام مذہبی اور خانہ دانی اکائیوں کو مذہبی آزادی دی گئی، جان و مال کے تحفظ کے حق کو تسلیم کیا گیا اور یہ بات طے پائی کہ اگر مدینہ پر باہر سے کوئی دشمن طاقت حملہ آور ہو تو سب مل کر دفاع کا فرض انجام دیں گے، نیز اس معاہدہ میں ان لوگوں کو بھی شریک تسلیم کیا گیا

جو کسی فریق کے ساتھ دوستی کا معاہدہ رکھتے ہیں۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے: اہلہ یہ و انہایہ الذین شہدوا ۳۱)

(۲۰۵)

صلح حدیبیہ کا مقصد بھی بین توہمی امن و امان کا قیام ہی تھا، یہ بات محتاج اظہار نہیں کہ مسلمانوں نے طاقت ور ہونے کے باوجود مشرکین مکہ کی تمام شرطوں کو قبول کرتے ہوئے یہ صلح کی، بعض حضرات کا خیال تھا کہ صلح کی یہ شرطیں ایک طرف ہیں، اسی لئے حضرت عمرؓ وغیرہ و صلح پسند نہیں تھے؛ لیکن جنگ کے ماحول کو ختم کرنے اور امن کو حاصل کرنے کی غرض سے آپ ﷺ نے بہ ہر قیمت صلح فرمائی، یہ صلح نہ صرف مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان تھی؛ بلکہ ان دو فریقوں کی جن عرب قبائل سے مصالحت ہو، آپ ﷺ نے ان کو بھی صلح میں شریک قرار دیا، اس طرح اس "میںفاق امن" کا دائرہ پورے جزیرۃ العرب تک وسیع ہو گیا، یہ صلح بھی بقاء باہم اور ایک دوسرے کے بنیادی حقوق اور آزادی کے احترام کے اصولوں پر مبنی تھی۔

اس لئے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اسلام نے ڈیڑھ ہزار سال پہلے عالمی امن اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے کسی ادارہ اور تنظیم کی تشکیل کا تصور دیا ہے، مجلس اقوام ہو یا اقوام متحدہ، یا اس طرح کی دوسری تنظیمیں، وہ اسی تصور کی بازگشت ہیں، یہ عجیب بد بختی ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ کو کچھ غریبی اقوام نے اغواء کیا ہے، جن کے دباؤ کی وجہ سے ناممکن فیصلے ہوتے ہیں، اسرائیل کوئی ملکوں کی سرحدات کو پار کر کے عراق کے نیوکلیر مرکز پر حملہ کر سکتا ہے، امریکہ غیر قانونی طور پر سوڈان اور افغانستان کے اندرونی علاقوں کو نستانہ بنا سکتا ہے، روس چیچنیا میں معصوم شہریوں کو دیوانہ وار ہلاک کر رہا ہے، یوگوسلیا اور کوسو میں روس نے فوجی جارحیت کا عالمی تعاون کیا ہے اور نہ جانے کتنے ہی چھوٹے ممالک اور کمزور اقوام ہیں کہ بڑی طاقتوں کے ہاتھ ان کے خون سے رنگین ہیں، اس کے باوجود فلسطین اور چیچنیا کے مظلوم مسلمان تو دہشت گرد کہلاتے ہیں اور امریکہ و روس امن و انسانیت کے علمبردار اور یہ ساری ظالمانہ اور غیر انسانی حرکتیں خود اقوام متحدہ کے زیر سایہ انجام پا رہی ہیں، اسلام یقیناً عالمی امن اور بین توہمی اتحاد و یکجہتی کا علمبردار ہے؛ لیکن وہ صاف و شفاف عدل اور مساویانہ سلوک و برتاؤ کا داعی

مور قیاس ہے، اور تحقیقی عائشہ میں کا قیام ان اصولوں کے بغیر ممکن نہیں۔

اسلام اور تصویر آزادی

آج کل شہروں میں چڑیا خانے (Zoo Park) بنے ہوئے ہیں، ان چڑیا خانوں کی تزئین و آرائش اور حفظ و حیانت پر بہت بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، پورا چڑیا خانہ رنگ برنگ کے خوب صورت اور مہکتے ہوئے پھولوں، لپے ہرے بھرے درختوں اور پانی کی پھوٹی پھوٹی کھیلوں کی وجہ سے خوش منظر بن رہتا ہے، پھر انواع و اقسام کے حیوانات اور پرندوں کے سنے لگے لگے احاطے بنے ہوتے ہیں، جانوروں کی ویڈیو بھان اور آرائش کا جو انتظام ان چڑیا خانوں میں ہوتا ہے، یقیناً وہ ان کو مشکلات میں بھی مہم نہیں، اپنی غذا کے لئے نہ ان کو شکار تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور نہ چارہ دھونڈھنے کی حاجت؛ بلکہ خود چڑیا خانہ کا ٹماٹو ان کی غذائی ضروریات وقت پر اور فراوانی کے ساتھ فراہم کرتا ہے، احتیاج صحت کی جو رعایت یہاں کی جاتی ہے، جنگلات میں ان کا میسر آن ممکن نہیں، بات ابلہ اکثر اور متعین ہیں؛ بلکہ ان کے علاج کی اتنی فکر لی جاتی ہے کہ انہوں نے سنے بھی اتنی فکر نہیں لی جاتی، جانوروں کی حفاظت و حیانت کا بھی اعلیٰ درجہ کا نظام موجود ہے، نہ کسی جانور کو اس کا منظرہ ہے کہ اس سے زیادہ طاقت ور جانور اسے اپنی خوراک بنائے گا، نہ شکاریوں سے کوئی خوف ہے، غرض حیوانات کی ضروریات کی تکمیل اور ان کے تحفظ کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو چڑیا خانے ان کے لئے ایسی راحت گاہ ہیں کہ انسانوں کو بھی ایسی بہت و آرائش میسر نہیں۔

لیکن اگر کسی شخص کو جانور کی زبان آتی، وہ ان سے ہم کلام ہو سکتا اور ان جانوروں سے ان کی دلی آرزو اور سب سے پیاری خواہش کے بارے میں سوال کر سکتا تو یقیناً ان کا جواب بھی

ہوتا کہ خدا رکھے اس خوب صورت آراء سند و حجج استناد سے کٹنے سے کٹ کر بے ترتیب اور انسان کے ذوق خوش آرائی سے محروم جنگلات میں پھینکا دو، جہاں گودشت پر کھانا نہیں آئے گا، اپنی خوراک کے لئے، وہ بھانک کر رہے ہوگی اور علاج کے لئے کوئی داکٹر بھی میسر نہیں ہوگا، ایسے خوش رہنے، سچے سچے، سوار سے اور دلہن بنائے گل بوٹے نظر نہیں آئیں گے، مگر پھر بھی ہم آزادانہ رہیں گے، حصار بند یوں نے مجھے قید نہیں کیا ہوگا، میں اپنی مرضی سے ہر جگہ تاجہ بنا کر سکوں گا۔

جب حیوانات جو عقل و شعور کے اعتبار سے بہت اعلیٰ انسان بہت اعلیٰ اور چھ کی مخلوق ہیں، ان کے اندر آزادی کی ایسی طلب بلکہ رُپ ہے، تو انسان میں اس کا داعیہ کتنا شدید ہوگا۔ وہ محتاج الظہار نہیں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال ڈیل اور قید خانے ہیں، یہاں قیدیوں کی اکثر بنیادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں؛ لیکن اس کے باوجود ہر قیدی ربائی کے لئے بے چین اور بے قرار رہتا ہے، اس لئے آزاد رہنے کی خواہش انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے، جب کوئی قوم دوسری قوم پر غلبہ پالیتی ہے تو اپنی غلامی کا احساس اس کو تڑپاتا رہتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ سے محروم کر دیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں آزادی کی جدوجہد اور غلامی سے نجات کی کوشش میں بے شمار اور بے پناہ قربانیاں دی گئی ہیں، جان و مال کی، اوراد کی، گھر و بار کی اور بعض مواقع پر عزت و وقار کی بھی، خود ہر مملکت جندوستان اس کی روشنی میں مثال ہے، قفس چاہے مرنے کا ہودہ قفس ہی ہے، وہ انسان کی طبع آزاد پسند کی سیر کی سامان نہیں۔

اسی لئے اسلام نے آزادی کو انسان کا فطری اور ذہنی حق تسلیم کیا ہے، وہ تمام انسانیت کو بنیادیت انسان مساوی قرار دیتا ہے، اس لئے کسی انسانی طبقہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کو اپنا غلام بنالے، رسول اللہ ﷺ نے اس انسانی تصور کا اعلان اس طرح فرمایا :

اے لوگو! تم ہمارے رب ایک ہی ہے اور تم سب ایک ہی باپ کی اولاد

ہو، تم سب آدم سے پیدا کئے گئے اور آدم کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے
تم میں اللہ کے نزدیک سب سے شریف اور باعزت وہ ہے جو سب
سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہو، کسی عرب کو کسی عجمی پر تقویٰ
کے علاوہ کسی اور سبب سے کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔

یہ توحید اور انسانی وحدت کا عقیدہ وہ انتہائی عقیدہ ہے جو نسلی، خاندانی، جغرافیائی
اور لسانی بنیادوں پر ایک طبقہ کے دوسرے انسانی طبقہ کو غلام بنانے، ان کو کمتر سمجھنے اور اپنے تئیں
برتری کے احساس کی بنیاد ہی کو منہدم کر دیتا ہے۔

یہ مذہبی خوش عقیدگی اور مبالغہ آرائی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ گزشتہ چند صدیوں
میں انسان کے حق آزادی اور مساوات و برابری کا جو تصور ابھرا ہے، وہ دراصل اسلامی
تعلیمات ہی کا اثر ہے، اسلام جس وقت دنیا میں آیا اس وقت بادشاہت اور مہرکیت کا تصور
ذہنوں پر چھایا ہوا تھا، اس وقت دنیا میں جتنی قابل ذکر حکومتیں تھیں وہ سب خاندانی بادشاہت
کے ٹھم پر مبنی تھیں، ایران دروم کی صورتیں، اسی تصور پر قائم تھیں، ہندوستان اور چین میں بھی
ایسی ہی چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں، لوگ اس کے اس قدر خوگر ہو چکے تھے کہ جمہوریت
اور آزادی کے تصور سے بھی وہ محروم تھے۔

یورپ افلاطون اور اس کے شاگرد ارسطو کو جمہوری طرز فکر کا بانی تصور کرتا ہے
اور افلاطون کی کتاب ”جمہوریت“ (Republic) کو اس موضوع پر پہلی کتاب خیال کیا جاتا
ہے، لیکن افلاطون کے جمہوری تصور کا حال یہ ہے کہ اس کے نزدیک صرف فلاسفہ کو حکمرانی کا
حق حاصل ہے اور وہ ساج کے بقیہ افراد کو فوجیوں، کاشتکاروں اور غلاموں میں تقسیم کرتا ہے،
اس کے نزدیک ان سب کی تخلیق کا خمیر بھی الگ الگ ہے، فلاسفہ کو خدا نے سونے سے بنایا
ہے، ان کے معاونین کو چاندی سے، پھر کاشتکار اور دستکار وغیرہ کو لوہے اور تیشل سے، یہ ہے
جمہوریت اور انصاف کا وہ تصور جو افلاطون نے پیش کیا ہے۔

افلاطون کے بعد مشہور فلسفی اور افلاطون کے شاگرد ”ارسطو“ کو تمام جمہوری کا منکر

تصور کیا جاتا ہے، اس سٹو کے یہاں، مرن کی طبعی تقسیم اتنی نمایاں ہے کہ ایک دانشور سے ایسے غیر متعلقانہ کیا است کا سدور حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے، درحقوقہ فیماں ہے کہ غریب امیروں کے یہ دانشی غلام ہیں، وہ نہیں، ان کی بیویوں بھی مردان کے سچے نہیں، درحقوقہ مساوات اور حکومت میں غریبوں کی شرکت نہایت ناگوار خاطر ہے، جب نماز روزہ اور دانشوران مصر کے فخر و نظیر کا یہ حال ہو تو مسالوں کی سوچ کا اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

یہ اسلام ہے جس نے انسانی وحدت اور تحریم آدمیت کا انتہائی پیغام دیا اور اس کو برت کر دکھایا اور آج پوری دنیا میں آزادی کے تصور نے جو تقویت پائی ہے وہ یقیناً اسی انتہائی فکری بازیگشت ہے، انسانی وحدت کا تصور مسلمانان میں ایک عقیدہ کی طرح رائج نہیں کیا تھا اور ایک معمولی سے معمولی انسان فرماں روا کے وقت کے خلاف اپنی زبان کھولنے اور اپنا مقدمہ پیش کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتا تھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ وہی ہیں کہ ہر ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ مصر کے ایک قحطی نے فریاد کی، آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تو اس نے کہا: عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر میں گھوڑ دوڑ کرائی، جس میں میرا گھوڑا آگے نکل گیا اور لوگوں نے اسے دیکھا بھی، عمر محمد بن مروان اعصم کہنے لگے کہ بخدا یہ میرا گھوڑا ہے، وہ وہاں قریب آئے تو میں نے انہیں پہچان کر کہا کہ تمہیں بخدا میرا گھوڑا ہے، اس پر مجھے گڑبڑوں سے مارنے لگے، انہوں نے کہا کہ جانتے نہیں کہ میں ”ابن الکرمین“ (شاہ زادہ) ہوں۔

اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اچھا! بنو امیہ اور بنو العاص رضی اللہ عنہ کو کیا کہ میرا وہاں کیجئے، بنی تم اور تمہارے بیٹے محمد بن عمر ہوجائیں، راوی جتنا ہے کہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم نے کوئی جرم کیا ہے؟ اس کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہو گئے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے پاس تھے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو ایک لنگی اور چادر میں آستہ دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھنے لگے کہ انا جیسا بھی ساتھ ہے یا نہیں، بنو ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصری کو بلایا، عمر محمد بن مروان کے دروے لے کر ان

اگر مین (شریف زادہ) کی خبر اور روایت ہے کہ اس نے اسے انجی طرح مارا، پھر حضرت عمرؓ نے کہا کہ عمرو کے سر پر بھی تھما وہ نیوں کے انجیس کے چارے پر اس نے تمہیں مارا تھا، مصری نے کہنے لگا کہ میں مارنے والے وہ مار چکا، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اگر تم انجیس مارتے تو میں بیچ میں نہ پڑتا، جب تک کہ تم ہی نہ انجیس چھوڑ دیتے، پھر فرمایا عمرو! تم نے لوگوں کو تب سے غلام بنایا، حالانکہ ان کی ماں نے تو انجیس آزاد بناتھا؟ پھر مصری کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اطمینان سے جاؤ، اگر کوئی بات پیش آئے تو مجھے لکھنا۔ (میت عمر ابن جوزی، ص ۹۵-۹۶)

دنیا نے بہت بعد کو آزادی کی لذت چکھی ہے، روس تو ۱۵۰۷ء میں بھی شکار و شکار تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا تھا؛ لیکن وہ ہر جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ غریبی قوم جو آج حقوق انسانی و حق آزادی اور جمہوریت کا سہرا اپنے سر باندھے ہوئی ہیں، نصف صدی پہلے تک انھوں نے ہی نصف دنیا سے زیادہ حصہ واپس دیا تھا اور اب بھی دنیا کے بعض خطوں کو وہ اپنی نوآبادی بنائے ہوئے ہیں، ۳۰ دسمبر ۱۹۴۷ء کو قوم متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نسل پرستی و قانونی جرم قرار دینے کے سلسلے میں ایک قرارداد منظور کی، تو چار ملکوں نے اس کی مخالفت کی اور حیرت کے کانوں سے سننے کہ ان چار ملکوں میں جنوبی افریقہ اور پرتگال کے ساتھ امریکہ اور برطانیہ بھی تھے، یہ ہیں آزادی اور انسانی حقوق کے عالمی نمائندے!!

یہ ایک حقیقت ہے اور اس کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ خود ہمارے ملک ہندوستان میں آزادی کی لڑائی مسلمانوں نے شروع کی، ہندوستان کی جنگ آزادی جو ۱۸۵۷ء سے ۱۹۴۷ء تک نوے سال پر مشتمل ہے، اس کا پہلا نصف حصہ جی ۱۹۰۵ء تا زید دہتر مسلمانوں ہی کی قربانی سے مبارک ہے اور اس عرصہ میں ملک کا کوئی چھپٹاؤ نہیں جس کو مسلمانوں نے اپنے خون اور لہو کا نذرانہ پیش نہ کیا ہو، جنگ آزادی کا یہ حصہ جس میں سب سے زیادہ خون ریزی ہو رہی ہو برابری و برابری، مسلمانوں کے مذہبی جذبہ کی قربانیوں اور فداکاریوں کی تاریخ ہے، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، ان کے عالی بہت خلفاء، علماء، صدق پور، مولانا فضل حق خیر آبادی اور کتنے ہی علماء و دانشور ہیں جنھوں نے آزادی کی لڑائی میں جان و مال کی زبردست

قربانیاں دی ہیں۔

اگلے پینتالیس سال میں جو مسلمان جنگ آزادی میں شریک ہوئے ان میں غالب اکثریت علماء اور اہل دین کی تھی، خلافت سمیٹی، جمعیت علماء ہند، مجلس احرار وغیرہ تو قائم ہی اسی مقصد کے لئے ہوئیں، افسوس کہ لوگ ان تحریکوں کو فراموش کر گئے، انھوں نے نہ صرف کانگریس کو یاد رکھا، جو محض انگریزوں کی خوشامد اور ہندوستانیوں اور انگریزوں کے درمیان راہِ ایلہ کو پر و ان چیز جانے کی غرض سے قائم کی گئی تھی، ریشمی رومال تحریک اور ہندوستان کی جلاوطن حکومت میں بھی زیادہ حصہ نہ لیا اور خصوصیت سے شیخ ابھند مولانا محمود حسن اور ان کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کا تھا، علماء اور مسلمانوں کے مذہبی طبقہ کی تحریک آزادی میں بید پر جوش شہرت اور قربانی کچھ اس لئے نہیں تھی کہ ان کو آئندہ حکومت میں حصہ داری کی طمع تھی اور دودھ و زارتوں میں اپنا حصہ پاجتے تھے، انھوں نے یہ سب کچھ تقسیم و تعریف کی تمنا اور عہدہ اور مال و زر کی حرص و طمع سے آزاد ہو کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا تھا؛ کیوں کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ آزادی ہر انسان کا فطری اور بنیادی حق ہے اور کسی قوم کو غلام و محکوم بنالینا ایک ایسا ظلم ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانا ”جہاد“ اور اس راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنا ”شہادت“ ہے۔

عدل کے نفاذ میں مساویانہ سلوک

گذشتہ کئی مہینوں سے مشہور سہی قائد جناب ہالٹھا کرے کی گفتاری اور ان کے مقدمہ نے ایسی ہنگامہ خیز اور حشر انگیز صورت اختیار کر لی کہ گویا کمریوں کے ریوڑ میں کوئی شیر ٹپس آیا ہو، کمزور لی کمزور تن اور کمزور حوصلہ بکریاں چاہتی ہوں کہ شیر کو اس کی چیرہ دستیوں پر سزا دی جائے اور کفر کر دے تاکہ پھینچا یا جائے لیکن کسی حکومت نہ ہوتی کہ آگے بڑھ کر اس طاقت ور اور نظامہ فتنہ کا ہاتھ تھام سکے، یہ بے ہمارے ملک کی جمہوریت و قانون کی بالادستی، اور انصاف کی حکمرانی، اثر کوئی مسلمان، عیسائی یا دلت جناب ہالٹھا کرے کے مقابلہ دے نہیں سکتا۔ مجرم ہوتا تو شاید اس کا پولیس اٹاؤنسر ہو چکا ہوتا، ورنہ ناؤ کے تحت ضرور وہ موت سے زیادہ تکلیف دہ اذیتوں کا مستحق گردانا جاتا؛ لیکن یہاں ایک شخص علانیہ اپنی مجرمہ روش پر مصمم ہے اور ملک کے پورے نظام قانون کو چیلنج کر رہا ہے؛ لیکن اس کے باوجود کی مجال کہ وہ کسی اس کی زبان روک سکے اور اس کے ہاتھ باندھ سکے۔

تمام افراد اور قوموں کے ساتھ عدل کا منصفانہ رویہ اور انصاف کا برتاؤ اس ملک کی حفاظت کی ضمانت ہے، غمخوار و غمخواروں اور انٹانٹ برتنے والوں کی باز برداری اور ان کے ساتھ نرم خوئی و دل داری، مانج کے لئے نہایت ہی نقصان دہ اور مضرت رازوں عمل ہے؛ اسی لئے اسلام نے عدل اور عدل کے معاملہ میں مساویانہ سلوک کی قدم قدم پر تعین کی ہے، رسول اللہ ﷺ کو حدیث میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودیوں کی بابت قلم دیا گیا کہ جب آپ ﷺ

ان کے درمیان فیصلہ کرتے تو پورا انصاف ملحوظ رکھیں۔ ”وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بِنِهَايِهِم بِالْقِسْطِ
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ“ (المائدہ: ۴۲)

رسول اللہ ﷺ نے عملي زندگی میں اس کو برت کر کوئی یا فتح تک کے موقع سے عرب کے
 معزز قبیلہ کی ایک خاتون نے کچھ چوری کر لی، رسول اللہ ﷺ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا،
 جو اسلام میں پوری کی سزا ہے، آپ کے محبوب حضرت ام سعد بن زید رضی اللہ عنہا نے اس
 خاتون کے حق میں سفارش کی، تو آپ اسے برہم ہونے لگے کہ تم آپ ﷺ اس طرح غصہ کیا کرو
 کرتے تھے اور خاص اس موضوع پر صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، آپ ﷺ نے اپنے اس
 خطاب میں فرمایا کہ اگر اس خاتون کی جگہ محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی تو اس کے بھی
 ہاتھ کاٹے جاتے، چنانچہ آپ ﷺ کے حکم سے اس کے ہاتھ کاٹے گئے۔ (بخاری، حدیث نمبر:

(۲۶۶۵)

یہی مزاج آپ ﷺ سے آپ ﷺ کے صحابہ کرام نے پایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک
 بار جمعہ کے دن احد کی ایک کھائی میں لوگوں کی زد و کوب سے گریہاں حاضرینوں کو ہمراہ سے تقسیم کریں،
 اور کوئی شخص میرے پاس بوجہ اجازت نہیں آئے، دوسرے دن ایک صاحب اونٹنی کی تکمیل لے کر
 آئے، کتا یا تقسیم میں اونٹ میں جانے، تو لے جانے میں آمنا ہو، جس حصہ میں اونٹ رکھے
 گئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں داخل ہوئے، ساتھ ہی یہ صاحب بھی آئے، حضرت
 ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اعلان کے باوجود ان صاحب کی بہ وقت آمد پر قسمہ آیا اور آپ ﷺ نے اونٹ
 کی تکمیل لے کر ایک آدمی بار انھیں رسید کیا، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تقسیم سے فارغ
 ہوئے تو اس شخص کو دیا اور ہاتھ میں تکمیل دی، اور فرمایا کہ تم مجھ سے بدلے لو، حضرت عمر رضی اللہ
 عنہ نے عرض کیا کہ نہ وہ بدلے گا اور نہ آپ اس طریقہ کو رواق کریں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
 کہ پھر قیامت کے دن مجھے کون اللہ سے بچائے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ انھیں راضی
 کر لیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم دیا کہ اسے ایک اونٹنی مع جاوہر، ایک چادر اور پانچ دینار
 دینے جائیں اور اس طرح اسے راضی کیا۔ (کنز العمال: ۳۷۷، ۱۲)

حضرت عمرؓ کی عدالت میں ایک مسلمان اور یہودی کا مقدمہ آیا تو آپ ﷺ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا (الترغیب والترہیب: ۳/۴۵۵) حضرت عثمانؓ کے بارے میں مروی ہے کہ اپنے غلام کی گوثالی کی تو پھر اس سے اصرار کر کے اپنے کان پکڑوائے اور جب اس کو غلط کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ سختی سے کان ملو، دنیا میں بدلہ ادا کر دینا بہ مقابلہ آخرت میں بدلہ ادا کرنے کے بہتر ہے؟ (مختصر حیات اصحاب لکازہ مطبوعہ: ۲۴۳) جعد بن جمیرہؓ نے حضرت علیؓ سے عرض کیا کہ آپ کے پاس دو شخص آتے ہیں، جن میں سے ایک آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت رکھتا ہے اور یہ دوسرا آپ سے اس قدر بغض رکھتا ہے کہ اگر بس چلے تو آپ ﷺ کو زنج کر دے؛ لیکن آپ اس محبت رکھنے والے کے مقابلہ بغض رکھنے والے کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، حضرت علیؓ نے فرمایا: اگر یہ فیصلہ میرے اختیار کی چیز ہوتی تو میں وہی کرتا جو تم خیال کرتے ہو؛ لیکن یہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے: ”لو کان لی فعلت، العاذی عن اللہ“۔ (حوالہ سابق: ۲۴۳)

عدل میں مساویانہ سلوک کا حال یہ تھا کہ خود حضرت عمرؓ اپنے عہد خلافت میں حضرت زید بن ثابتؓ کے یہاں مقدمہ کے فریق بن کر آئے، حضرت زیدؓ نے ازراہ احترام حضرت عمرؓ کو اپنے قریب بیٹھا چاہا، حضرت عمرؓ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور فرمایا کہ یہ تمہارا پہلا ظلم ہے، میں اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا، (کنز العمال: ۳/۲۱۲) حضرت عمرؓ کا اسی طرح کا واقعہ حضرت ابی بن کعبؓ کے اجلاس عدالت میں بھی پیش آتا منقول ہے۔

حضرت عمرؓ ہی کے عہد خلافت میں ایک عسائی رئیس مسلمان ہوئے اور مدینہ آئے، ان کا نام ”ہبسم“ تھا، اسلام تو قبول کر لیا تھا؛ لیکن ابھی اسلامی مزاج و مذاق سے نا آشنا تھے، طواف کے درمیان لباس فاخرہ پر ایک بدو کا پاؤں پڑ گیا، طبع نازک کو گوارا نہ ہوا اور تھپڑ رسید کر دیا، مقدمہ دربار خلافت میں آیا، حضرت عمرؓ نے فیصلہ فرمایا کہ بدو بدلہ لے گا، یا اس سے معاف کرنا ہوگا، ہبسم کا مذاق جاہلی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، ایک دو دنوں کی مہلت لی،

اور اسی درمیان راہنماری اختیار کی اور مرتد ہو گیا، حضرت عمرؓ کو ایک بڑے رئیس کے یوں چلے جانے سے کوئی مال نہیں ہوا، بلکہ انتقامت کی جو توفیق میسر آئی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔

عدل و انصاف کے معاملہ میں اسلامی نظام نے عدیہ کو اپنی طرح آزا ور رکھا ہے اور کسی بڑے سے بڑے عہدیدار کے لئے بھی اس میں مداخلت کی گنجائش نہیں رکھی ہے، حضرت علیؓ نے خود اپنے عہد خلافت میں قاضی شریعہ کی عدالت میں ایک یہودی کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور گواہان کی حیثیت سے صہبہ زوہد اُتر آئے، حضرت حسنؓ اور اپنے نلام قلعہ کو پیش فرمایا، قاضی صاحب نے دونوں گواہیاں رد کر دیں اور کہا کہ نہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر ہے اور نہ غلام کی گواہی اپنے آقا کے حق میں قابل قبول اور بالآخر فیصلہ یہودی کے حق میں اور امیر المومنین کے خلاف ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی ظاہری شکست سے فتح کا سامان پیدا کیا، یہودی غلطی پر تھا، اس نے مسلمانوں کے اس عدل کو دیکھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اسلام سے مشرف ہوا۔

انصاف کو یقینی بنانے اور مساویانہ سلوک برقرار رکھنے کے لئے فقہاء نے قوانین کے لئے اس بات کو بھی منع کیا کہ وہ مقدمہ کے فریقین یا جن لوگوں کا مقدمہ آنے متوقع ہو ان سے بدیہ قبول کرے، اسی سلسلہ میں دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص حضرت عمرؓ کی خدمت میں اکثر اونٹ کی ران پیش کیا کرتے تھے، اتفاق سے اسی شخص کا مقدمہ آپؓ کے سامنے آیا، اس شخص نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا کہ جیسے اونٹ کی ران کی ہونیاں بڑیوں سے الگ کی جاتی ہیں، اسی طرح آپؓ بھی اس معاملے کا صاف صاف فیصلہ کر دیجئے۔ حضرت عمرؓ اس شخص کے اشارہ کو سمجھ گئے اور قاضیوں کو خاص طور پر حکم جاری فرمایا کہ وہ کسی بھی قسم کا حقہ قبول کرنے سے گریز کریں۔ (کنز العمال: ۳۷۷-۱)

عدل پروری کا یہ معاملہ حضرات صحابہؓ ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ مسلمان بادشاہوں نے ہمیشہ رعایا میں عدل و انصاف اور مساویانہ سلوک کو سامنے رکھا، خود ہندوستان کے مسلم سلطانین کے ایسے فیصلوں واقعات موجود ہیں، سلطان ناصر الدین محمود تغلق اور غیاث الدین بلبن، خاندان

رد عمل اور جوابی اقدام — اسلامی نقطہ نظر

اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایک خاص غرض جذبات کا رکھا ہے، یہی جذبات محبت و نفرت، نور خوشی و غم کے احساس کا سرچشمہ ہیں، عام حالات میں انسان کے جذبات معتدل ہوتے ہیں؛ لیکن جب کوئی غیر معمولی بات پیش آئے تو اسی نسبت سے انسان کی جذباتی کیفیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، فرحت انگیز واقعات سے زیادہ انسان ام انگیز واقعات پر جذباتی ہو جاتا ہے، اس طرح کے واقعات سے انسان کو گہرا دکھ بھی پہنچتا ہے اور اس کے جسم میں انتقام کی آگ بھی سلگنے لگتی ہے، بعض اوقات یہ کیفیت اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان خود اپنے قابو میں نہیں رہ پاتا، ان حالات میں اگر قانون اور اصول کے دائرہ میں رد عمل کی انجائش فراہم نہ کی جائے اور حصول انصاف کو ممکن نہ بنایا جائے تو مزید لاقانونیت پیدا ہونے کے خطرات ہوتے ہیں۔

اسی لئے اسلام نے نظم و تعدی کا جواب دینے اور قانونی حدود میں رہتے ہوئے رد عمل ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے: چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيَّ كُنْ مِّنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيَّ وَبِغْضِي مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيَّ ۚ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ (بقرہ: ۹۷)

تم پر جو شخص زیادتی کرے، تو تم بھی اس پر اس کی زیادتی کے بقدر جواب دو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اتنی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

قرآن مجید کی اس آیت میں چند باتوں کی طرف اشارہ ہے، اوں میں سے کسی پر ظلم زیادتی میں چل کرنا جائز نہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اور دوسرے بویاؤں، اس مسئلہ میں قرآن مجید کی ہدایت یہاں تک ہے کہ تم میں لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے برسرِ پیکار ہوں، جو کو تم سے برسرِ پیکار نہ ہوں، ان سے قتال جائز نہیں، یہ اعتدال یعنی حد سے گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ (بقرہ: ۹۷)

دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی واقعہ کے غیر قانونی رد و عمل کو روکنے کے لئے قانون کے دوسروں میں رہتے ہوئے انتقام کی گنجائش ہے، تبصرے سے کسی زیادتی پر یہ تو غصہ و رنج سے کام لینا چاہئے یا ان کے مآثر بدلہ لینے کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ گنجائش نہیں، اس زیادتی بقرآن مجید میں اعتدال سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اسلام سے پہلے عربوں کا مزاج یہ تھا کہ اگر کسی قبیلے کا نام رہا یا تو خود اس کا قاتل ملازمی کیوں نہ ہو، وہ کہتے کہ ہم اس کے بدلہ میں تمہارے جزائش کو قتل کریں گے، اگر کوئی عورت ماری جاتی تو خود کوئی عورت ہی اس قتل کی مرتکب ہوئی ہوتی، لیکن لوگ اس کے بدلہ میں دوسرے خاندان سے کسی مرد کو قتل کرنا چاہتے، اگر کسی خاندان سے ایک شخص قاتل ہوا، تو مقتول کے نوک چاہتے کہ اس کے بدلہ میں قاتل کے خاندان سے ایک جماعت کا قتل کیا جائے، کسی نوک نے خود اس کے بدلے سے کئی چند زخمی لگائے تھے۔ (مزاج لیب: ۳، ۴)

اس بارہ اعتدال اور حد ہے۔ بقرآن مجید سے منع کیا اور فرمایا گیا کہ قصاص کی اجازت ضرور ہے، لیکن جو قاتل ہے، اس سے، خواہ وہ غلام ہو یا آزاد اور مرد ہو یا عورت، اگر کوئی چاہے تو بجائے جانی بدلہ کے ماں بچہ، نہایتی "نبیوں بیا" نہیں وصول کر سکتا ہے، اس حکم کو بیان کرتے

ہوئے اخیر میں فرمایا گیا کہ جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لئے دردناک عذاب ہے: ”لَقَدْ أَخَذْنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ“ (البقرہ: ۸۷-۸۸) — اس سے معلوم ہوا کہ بدلہ لینے میں تو نون و آئین کے حدود کو پار کر جانا بھی جائز نہیں۔

انتقام اور رد عمل کے سلسلہ میں تین باتیں نہایت ہی اہم ہیں، اول یہ کہ اصل میں جس نے مضموم زیادتی کی ہو، اس کے بارے میں مناسب تحقیق کی جائے، بلا تحقیق محض شبہ کی بنا پر کسی کو نشانہ بنانا اور نقصان پہنچانا درست نہیں، مجرم کے بچ جانے سے زیادہ بُری بات یہ ہے کہ کوئی بے قصور مظلوم پاپا جائے، یہ بات خود رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمائی ہے اور نہ صرف اسلام بلکہ دنیا بھر کے مذہب قانون مجرم و مظلوم میں اس اصول کو تسلیم کیا گیا ہے، محض شک و شبہ کی بنیاد پر اور بلا ثبوت کسی شخص کو مجرم تصور کر دینا اور اس کے ساتھ مجرموں کا سا معاملہ کرنا قطعاً درست نہیں اور سراسر تقاضا انصاف کے خلاف ہے، افسوس کہ ان دنوں نہ صرف اشخاص و افراد بلکہ حکومتوں میں بھی یہ رجحان عام ہوتا جا رہا ہے، چند سال پہلے تک ہندوستان میں ناؤ کا قانون نافذ تھا، یہ بہت ہی تکلیف دہ قانون تھا، جس میں عرصہ تک ملزم بلا ثبوت پولیس تحویل میں رکھا جاتا، اسے سخت اذیت پہنچائی جاتی اور طویل عرصہ تک اس کی ضمانت بھی منظور نہیں ہوتی، اس قانون کے تحت ہزاروں افراد گرفتار کئے گئے؛ لیکن ایک فیصد مقدمہ میں بھی ان پر لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہو سکے۔

دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ جب مجرم معصوم ہو اور اقرار یا ثبوت و شہادت سے اس کی تعین ہو جائے، تو صرف وہی شخص مستحق سزا سمجھا جائے گا، اس کے بدلے اس کے کنبہ، علاقہ، یا قوم کے دوسرے لوگوں کو مجرم تصور کرنا اور ان کے ساتھ مجرموں کا سا سلوک کرنا درست نہیں ہوگا، مثلاً اگر کوئی مسلمان کسی قوم کے لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا، تو یہ درست نہیں ہے کہ اس قوم کا جو شخص بھی ہمارے ہاتھ آجائے، ہم اس کے ساتھ قاتل کا سا سلوک کریں، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ”فیروز نامی“، ایرانی شخص کے ہاتھوں ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادگان پر اس واقعہ کا رد عمل ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ”عبید نامی

صاحبزادہ نے مدینہ میں مقیم بعض ذمیوں کو جو شہر انتقام میں قتل کر دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلا معاملہ یہی زیر بحث آیا، اس سلسلہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو قصاص میں قتل کیا جانا چاہئے؛ لیکن مروان نے ایک قانونی نکتہ اٹھایا، کہ یہ واقعہ آپ کے منصب امارت پر فائز ہونے سے پہلے کا ہے؛ چنانچہ اس وقت کے حالات کے پس منظر میں اس واقعہ کے بارے میں پہلو تہی سے کام لیا گیا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سر پر آرائے خلافت ہوئے تو دوبارہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس مقدمہ پر کاروائی کرنی چاہی؛ لیکن وہ بھاگ کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جا ملے اور جنگ مصفین میں مقتول ہوئے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک وحشیانہ طریقہ ہے کہ جس قوم کے ساتھ ہمارا امن و امان اور بقاء باہم کا معاہدہ ہو اگر اس قوم کے کسی فرد نے ہمارے کسی فرد پر زیادتی کی ہو، تو اصل مجرم کو ڈھونڈ نکالے بغیر ہم اس قوم کے بے قصور اور بے گناہ لوگوں پر بدلہ بول دیں اور ان کے جان و مال کے درپے ہو جائیں، یہ ظلم و زیادتی ہوگی اور یہ انتقام کا غیر اسلامی اور غیر قانونی طریقہ ہوگا۔

تیسری بات جو اس آیت میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بدلہ میں زیادہ سے زیادہ مماثلت اور برابری کی گنجائش ہے، نہ کہ زیادتی کی، اپنے حق پر زیادتی بجائے خود ایک ظلم ہے اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں، قرآن مجید نے جو قانون قصاص بتایا ہے وہ اس سلسلہ میں بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْتُمْ بِنَفْسِكُمْ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ -
(المائدہ: ۴۵)

ہم نے ان لوگوں پر تو رات میں یہ بات فرض قرار دی تھی کہ جان کے بدلے جان لی جائے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، زخموں میں بھی برابری ہونی چاہئے۔

— پس بدلہ اور انتقام میں بھی برابری ضروری ہے، اس میں بھی مبالغہ اور انصاف کی حدود سے تجاوز درست نہیں، یہ بچائے خود زیادتی ہے۔

اس سلسلہ میں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہئے کہ اگر آپ کے ساتھ آپ ہی کے ملک کے کسی شہری نے زیادتی کی ہے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں؛ بلکہ مجرم کو انصاف کے گہرے میں لانے کی کوشش کریں؛ کیوں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا خود بھی ایک خلاف قانون امر ہے، اگر ہر شخص نے اپنے طور پر معاملات کا فیصلہ کرنے اور مزاحمتیں جاری کرنے لگے تو پھر تو معاشرہ کا امن و امان ہی رکھت ہو جائے گا، قرآن مجید نے مقتول کے اولیاء و یہ حق تو دیا ہے کہ وہ قاتل کے خلاف مقدمہ کا فریق بنیں؛ لیکن اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بطور خود قصاص کی کاروائی کریں، قصاص کی سزا بہر حال عدالت کے واسطے سے ہی نافذ ہوگی۔

ہاں، اس سے مدافعت کی صورت مستثنیٰ ہے، جب کسی کی جان و مال یا عزت و آبرو پر حملہ ہو تو اس کو اپنے دفاع کا بھرپور حق حاصل ہے؛ بلکہ فقہاء و حنفیہ کے نزدیک اپنے آپ سے دفاع واجب ہے: ”فن شہر علی المسلمین سیفاً وجب قتله“ (بندی: ۶۷۷) — اپنی مدافعت میں اگر حملہ آور کی جان بھی چلی جائے تو مدافعت کرنے والے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں: ”وَلَوْ أَشْهَرُ عَلَى رَجُلٍ سِلَاحاً... فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ“ (بندی: ۶۷۸) — البتہ مدافعت میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر قتل سے کم تر درجہ کا اقدام کافی ہو جائے، تو اقدام قتل سے گریز کیا جائے، (دیکھئے بدائع الصنائع: ۷/۹۳) — حفاظت خود اختیاری نہ صرف اسلام؛ بلکہ دنیا کے تمام مذاہب اور نظامہائے قانون میں ہر شخص کا بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے۔

غرض بدلہ و قصاص اور انتقام کے باب میں بھی اسلام کی تعلیمات نہایت واضح، منصفانہ، معتدل اور متوازن ہیں، مسلمان خواہ دنیا کے کسی خطے میں ہوں، وہ دوستوں کے درمیان ہوں، یا دشمنوں کے درمیان، بہر صورت یہ بات ضروری ہے کہ وہ اسلام کی ان معتدل تعلیمات اور قرآنی ہدایات کو ملحوظ رکھیں، کوئی قوم خواہ ہماری نگاہ میں وہ برائی اور فساد پر کاربند ہو،

ہمیں بہر حال یہ بات سزاوار نہیں کہ عدل اور اعتدال کا راستہ چھوڑ دیں: "وَلَا يَجْزِيكُمْ شُكَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا"۔ (لہانہ ۸:۵)

(۸ مارچ ۲۰۰۲ء)

مفتوحین کے ساتھ سلوک

موجودہ مہد فکری اور تہذیبی ارتقاء کا مہد ہلاتا ہے، اس مغرب کا خیال ہے کہ تہذیب و ثقافت اور انسانی اقدار کا احترام جیسا کچھ آج کے عہد میں ہے، جو مغرب کے سیاسی و عروج کا مہد ہے پہلے کبھی نہیں تھا، لیکن یہ دعویٰ اس قدر مبنی بر حقیقت ہے؟ آئے دن کے واقعات اس پر گواہ ہیں، اس کی ایک مثال اس وقت "چینیا" ہے، یہ دو بار روپیہ ہی المدف کو مجروح کرنے کے لئے کافی ہے کہ جارجیا، آرمینیا اور اٹھو انیا جو یہ سائی ریاستیں ہیں، انھوں نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تو پورے مغرب نے ان کے اعلان آزادی کی حمایت کی اور اس کو اس کو منظور کرنے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن اگر چینیا، انکوشتیا، وائستمان اور قفقاز کی مسلم ریاستیں آزادی چاہتی ہیں تو دروس اسے قبول کرتا ہے اور نہ ہی مغرب اس کی تائید میں ہے اور ان ریاستوں کی جنگ آزادی کو ہمیشہ ٹروی اور انتہا پسندی کا نام دیا گیا ہے۔

افسوس کہ ان مجاہدین آزادی کے ساتھ کوئی نہ بانی قلم ہمدردی کہنے والا بھی موجود نہیں، حد یہ ہے کہ مسلم ملکوں نے بھی اس موقع پر ایسی خاموشی اختیار کی ہے کہ گویا اگر کچھ

احتجاج کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ ہو جائے گا، سوائے ایک افغانستان کے چیچنیا کے قتل پر کوئی دوا سنبھلی مرنے والا موجود نہیں، یہ عالم اسلام کی ایسی بے حسیت ہے کہ شاید ہی اس کی کوئی مثال مل سکے اور شاید جانور بھی اپنے ہم جنسوں کی ہلاکت پر ایسی نہ موٹی گوارا نہ کریں، بوسنیا میں کیسے کیسے مقتل بجائے گئے اور مغرب خاموش تماشا بن کر رہا، کوسوو میں ابائیوی مسلمانوں پر کیا کچھ ستم نہیں ہوئے؛ لیکن انسانی ضمیر کو کوئی حسرت نہیں ہوئی، چیچنیا کا سانحہ تو ان سب سے زیادہ سنگین ہے، یہ عجیب بات ہے کہ افغانیشیا کے ایک علاقہ میں کچھ عیسائی آزادی کا مطالبہ کریں تو وہ مجاہدین آزادی ہیں اور اندونیشیا کو پروانہ آزادی پر دھتکہ کرنے کے لئے مجبور کیا جائے اور چیچنیا کے مسلمان آزادی کے طلب گار ہوں تو وہ دہشت گرد اور غارت گر قرار پائیں۔

چیچنیا میں کیا کچھ مظالم ڈھائے گئے اور کس کس طرح بے لگناہوں کے خون سے پیاس بجھائی گئی؟ اس بارے میں بہت کم تصویلات، ذرائع ابلاغ تک پہنچ پاتی ہیں؛ لیکن روٹی فوجیوں کی خون آشامی کی ایک روایت رہی ہے اور اس کی روشنی میں ان کے جوہر ستم کا اندازہ کرنا کچھ دشوار نہیں، اچھی اخبارات کے ذریعہ ان مظالم کا ایک منظر جو سامنے آیا ہے تب تو وہی دل دہلا دینے کے لئے کافی ہے کہ چیچنیا کے سپاہیوں اور شہریوں کی نعشوں کے سیر رسیدوں کے ذریعہ ترک سے باندھ دیئے گئے اور کھینچے گئے اور بعض رپورٹوں کے مطابق زندہ سپاہیوں کو بھی گاڑیوں سے باندھ کر کھینچا گیا، یہ ایسی شرمناک اور نفرت انگیز حرکتیں ہیں کہ ان پر جتنی بھی ملامت کی جائے کم ہے؛ حالانکہ بین الاقوامی قانون کے تحت جنگی قیدیوں اور جنگ میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی نعشوں کے ساتھ احترام برقرار رکھنا ضروری ہے، اگر کسی مسلم ملک کی طرف سے ایسا کوئی واقعہ پیش آ گیا ہو تو پورا مغرب و مشرق سراپا احتجاج بن گیا ہوتا، اور اس کو اس کی دہشت گردی کا املا دیا جاتا؛ لیکن عجیب بات ہے کہ اس غیر انسانی رویہ اور اس کے مرتکبین کو دہشت گردی اور دہشت گرد کا عنوان نہیں دیا جاتا۔

مغرب میں انسانی خون سے آتش اٹھ مجھ نے کا ذوق زمانہ قدیم سے ہے، یورپ

میں اسلام سے پہلے بڑے بڑے اسٹڈیم قائم تھے جہاں ”سیانی“ کے نام سے ایک غیر انسانی کھیل منعقد ہوتا تھا، قیدیوں کا جنگی جانوروں یا خود دوسرے قیدیوں سے مقابلہ کروایا جاتا تھا، اور ان کی بے دردانہ ہلاکت کے تماشا نہایت ذوق و شوق سے دیکھے جاتے تھے، مینپولین نے چار ہزار ترک قیدیوں کو محض اس لئے قتل کر دیا کہ ان کے کھانے پینے کا بوجھ خواہ مخواہ کیوں برداشت کیا جائے، بیت المقدس پر جب عیسائیوں کا قبضہ ہوا، تو ستر ہزار مسلمان شہید کر دیئے گئے اور یہودیوں کو ان کے مقدس مذبح میں ایک ساتھ نذر آتش کر دیا، خود عیسائی، منور نصین کے بیان کے مطابق شہر میں ہر جگہ کئے ہوئے ہاتھ پاؤں اور اعضاء فیلز آتے تھے، یہ سلوک تو دوسری قوموں کے ساتھ تھا، خود عیسائیوں کے ایک فرقہ کا رویہ دوسرے فرقوں کے ساتھ کچھ کم جابرانہ نہیں تھا، کلیسائی نظام کے غلبہ و خراج کے زہ نہ میں مذہبی عدالتوں کے حکم پر جو جیسا کی قتل کئے گئے، ان کی تعداد ایک کروڑ میں لاکھ بتائی جاتی ہے اور سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ مذہبی اختلاف کی بناء پر جن لوگوں کو دسراے موت دی جاتی ان پر یہ سزا زندہ جلا کر جاری کی جاتی، ایسی قوم سے نمائش، عیوض کی امید تو رکھی جاسکتی ہے حقیقی رحم کی توقع کیوں کر کی جاسکتی ہے؟

اسلامی تعلیمات اس سلسلہ میں بالکل واضح اور بے غبار ہیں، اسلام سے پہلے عربوں میں مشد کا طریقہ تھا، یعنی جب کوئی فوج اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتی تو ان کے اعضاء کی قطع و برید کرتی؛ بلکہ بعض تاریخی اور ادبی تافذ سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اپنے دشمنوں کی کھوپڑیوں میں شراب تک پیا کرتے، خود رسول اللہ ﷺ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نعش کا غزوہ احد میں مشد کیا گیا، اسلام نے اس غیر انسانی طریقہ سے منع کیا اور آپ ﷺ نے صراحتاً عین جنگ کے دوران بھی مشد کرنے کی ممانعت فرمائی، مفتوحین کی نعشوں کے ساتھ کبھی بھی بے حرمتی کے رویہ کو آپ نے روا نہیں رکھا، غزوہ بدر میں اہل مکہ میں سے بڑے بڑے سردار جو اسلام کی مخالفت میں پیش پیش تھے اور جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو کھ پیچانے میں کوئی سہرا باقی نہیں رکھی تھی، وہ قتل ہوئے؛ لیکن آپ ﷺ نے ان کی نعشوں کے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک نہیں کیا؛

بلکہ بدرہی کے میدان میں ایک سڑک تھی جس میں مسلمانوں نے ان کو دفن کر دیا، غزوہ خندق کے موقع سے مشرکین کی فوج میں سے ایک شخص خندق پار کر کے حملہ آور ہوا اور قتل کیا گیا، اہل مکہ اس لاش کا معاوضہ ادا کر کے لاش حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ ﷺ نے اس کا معاوضہ لینا گوارا نہیں فرمایا، یہی لاش حوالہ فرمادی۔

غزوہ بدر و قریظہ میں یہودیوں کے مقرر کئے ہوئے حکم کے فیصلہ کی بناء پر خود یہودی قانون کے مطابق قریب چار سو فوجی قتل کئے گئے، کیوں کہ انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ خداری اور معاہدہ شکنی کی تھی اور اپنی دانست میں ایسا قدم اٹھایا تھا کہ حدیث کی اسلامی مملکت صفحہ ہستی سے مایہ جو جائے، لیکن ان کے ساتھ بھی کوئی غیر انسانی رویہ نہیں برتا گیا اور ان کی نعشیں بھی دفن کی گئیں، پیغمبر اسلام ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سزا کے قتل کا مستحق ثابت ہو جائے اور اسے قتل ہی کرنا ہو تو بھلے طریقہ پر قتل کر دینی ایذا نہیں پہنچا پسینا کر اور بے دردانہ طریقہ پر اسے ہلاک نہ کیا جائے۔

ان اسلامی تعلیمات کا مسلمانوں پر ایسا اثر تھا کہ انھوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ غلبہ پانے کے بعد ہمیشہ فراش و راند رویہ اختیار کیا، وہ جنگ کے میدان میں جتنے بہادر تھے، صلح کی میز پر اس سے زیادہ وسیع القلب، جیسے میدان کا رزار ان کی تلوار کی جھنکار سے لرزتے تھے، ویسے ہی ان کی صلح پسندی اور انسانیت نوازی دشمنوں کے دلوں کو فتح کرتی تھی، وہ میدان مقابلہ میں جتنے بلند ہمت تھے، صلح کی بزم میں اسی قدر عفی و صلاہ اور بامروت، اتنی لئے جو علاقہ ان کے ہاتھوں فتح ہوتا، وہاں کی شکست خوردہ آبادی کچھ ہی دنوں میں ان کے اخلاق و محبت اور مہربانگی وجہ سے ان کی گرویدہ ہو جاتی اور انھیں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی ابرہہ رحمت ان پر سایہ فلک آگیا ہے۔

جو لوگ آج مسلمانوں کو بدہشت گرد اور جنونی قرار دیتے ہیں وہ ذرا اپنے گریباں میں جھہک کر دیکھیں، اپنی انسانیت پروری کا جائزہ لیں اور بتائیں کہ کیا بھی مسلمانوں نے بھی اپنے غلوب بلکہ مہلوک دشمنوں کے ساتھ ایسا انسانیت سوز برتاؤ کر رکھا ہے؟ ہمیں یقین

ہے کہ انشاء اللہ غیر مسلموں کے تین مسلمانوں کے ایسے رویہ و سلوک کی ہرگز کوئی مثال نہیں ملے گی!

(۱۰ مارچ ۲۰۰۰ء)

تخفیفِ اسلحہ اور اسلام

۲۴ تا ۳۰ اکتوبر کا ”ہفتہ“ اقوام متحدہ کی طرف سے عالمی سطح پر ”ہفتہ تخفیفِ اسلحہ“ کی حیثیت سے منایا جاتا ہے، اس کا مقصد پوری دنیا کو اس جانب متوجہ کرنا ہے کہ وہ تباہ کن اور ہلاکت خیز ہتھیاروں میں کمی کریں؛ کیوں کہ انسانیت کو تخت و تاراج اور تباہ و برباد کرنے کے سوا اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا، گویا مہلک اسلحہ کا ذخیرہ انسانیت کے لئے خودکشی کے مترادف ہے اور اپنی قبر آپ کھودنا ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں جو امن و امان کا نام لیتی ہیں اور اپنے آپ کو امن اور سلامتی کا پیغامبر تصور کرتی ہیں، یہی طاقتیں ہتھیاروں کی سوداگر ہیں، انت نئے مہلک ہتھیاروں کی منڈیاں گویا ”انسانیت کی قتل گاہیں“ بھی آرامتہ کرتے ہیں، یہ ترقی پذیر اور پسماندہ ملکوں کو ہتھیار فراہم کر کے ایک دوسرے کے خلاف جنگ پر اکساتے بھی ہیں اور دوسری طرف صلح و امن کی تلقین بھی کرتے ہیں، مشرق بعید کے ممالک جاپان، کوریا، بلیشیا

وغیرہ نے جب سے صنعتی طور پر پیش رفت کی ہے اور ایسی صنعتوں میں قدم بڑھایا ہے جو انسان کے لئے نافع اور فائدہ بخش ہیں، تب سے خاص طور پر مغربی ملکوں نے ہتھیاروں کی صنعت پر اپنی توجہ مزید بڑھا دی ہے اور اس بات کی بھرپور کوشش بھی کی ہے کہ مشرقی ممالک دفاعی ٹکنا لوجی میں آگے نہ بڑھیں؛ تاکہ اس ہنگامی اور ملکی سلامتی کے لئے ناگزیر صنعت میں ہماری اجارہ داری باقی رہے اور پوری دنیا ہتھیاروں کی خرید و فروخت میں ہم پر ہی انحصار کرے، ایسی قوموں کی طرف سے دوسروں کو تخفیف اسلحہ کی تلقین یقیناً ایک معضلہ خیز بات معلوم ہوتی ہے۔

تاہم ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے اس مسئلہ کا جائزہ لینا چاہئے۔ اسلحہ کی ایک قسم وہ ہے جو مجرم اور ظالم کو تباہ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، مثلاً تلوار ہے، جس شخص پر وار کیا جائے وہی اس سے متکاثر ہوتا ہے، تیر اور بندوق ہے اس کے نشانے بھی محدود ہوتے ہیں، آج کل جنگ کے مواقع سے آبادیوں کا تخلیہ کر دیا جاتا ہے اور میدان جنگ میں محدود نشانے تک وار کرنے والے ہتھیار استعمال کئے جاتے ہیں، ان کو بھی جنگی حالات میں ایسے ہی اسلحہ کے زمرہ میں رکھا جاسکتا ہے؛ کیوں کہ فوج اور فوجی ٹھکانے ہی ان کا اصل نشانہ ہوتے ہیں۔

دوسری قسم کے ہتھیار وہ ہیں جو بہت دور تک کے علاقہ کو نشانہ بناتے ہیں اور محض کوئی محدود جگہ ان کا ہدف نہیں ہوتی؛ بلکہ وہ ایک بڑے علاقہ کو اس امتیاز کے بغیر کہ فوجی اہمیت کا حامل علاقہ ہے یا عام رہائشی علاقہ تباہ و برباد کر دیتا ہے، بوڑھے، بچے، عورتیں، بیمار و معذور، بے قصور شہری، جانور، مکانات، کھیتیاں اور غیر دفاعی صنعت پر مبنی کارخانے سب اس کا نشانہ بنتے ہیں، اس قسم کے ہتھیار بنیادی طور پر ظلم کی مدافعت کے لئے نہیں ہیں؛ بلکہ دوسروں پر ظلم و ستم ڈھانے اور دوسروں کی زمین چُر پنے کے لئے ہیں۔

مدافعت اسلام کی نگاہ میں افراد و اشخاص کا بھی اور ممالک و اقوام کا بھی بنیادی حق ہے اور جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت نہ صرف جائز؛ بلکہ حتی المقدور واجب ہے؛ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

من قتل دون دینہ فهو شهید من قتل دون مالہ فهو شهید ومن

قُلْ دُونَ اِهْلِهِ لَهْوَ شَهِيد۔ (ترمذی: ۲۶۱۱، کتاب الدیات)

جو زمین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے اور جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔

اس لئے ایسا اسلحہ جو محمد و نسا نہ کا حامل ہو اور مدافعت کے لئے کافی ہو، انفرادی یا قومی ضروریات کے اعتبار سے مطلوب اور پسندیدہ ہے، غور کیجئے! صلح حدیبیہ میں مشرکین چاہتے تھے کہ مسلمان غیر مسلح ہو کر آئیں، اس وقت بھی آپ ﷺ نے اس پر اصرار فرمایا کہ کم سے کم تلوار ضرور ساتھ ہوگی، چاہے نیام کے اندر ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سوتے تب بھی بستر میں تلوار رکھ کر سوتے اور رسول اللہ ﷺ کے بارے میں منقول ہے کہ استغیا اور نماز عید وغیرہ کے لئے آبادی سے باہر تشریف لے جاتے تب بھی نیزہ ساتھ ہوتا؛ کیوں کہ اس وقت مسلمان جن خطرات سے دوچار تھے، ان حالات میں اپنی حفاظت اور مدافعت کے لئے کچھ نہ کچھ مسلح رہنا ضروری تھا، معلوم ہوا کہ جیسے افراد و اشخاص اپنی حفاظت کے لئے مناسب تدبیر کے مکلف ہیں، اسی طرح ملکی اور قومی سطح پر بھی دفاعی اغراض کے تحت ہتھیار ایک لازمی حق ہے اور اسی لئے قرآن نے مستعد رہنے کا حکم دیا ہے:

”وَاجْعِدُوا لَهُمْ مَا تَطَافِعُ لَهُمْ“۔ (النحل: ۶۵)

ہتھیار کا استعماں دو صورتوں میں مذموم اور مایہ ناپسندیدہ ہے، ایک اس وقت جب ہتھیار حفاظت اور بچاؤ کے بجائے دوسروں پر ظلم و جور کے لئے استعمال کیا جائے اور اسے دہشت گردی کا سامان بنالیا جائے، دوسرے جب وہ مجرموں کے ساتھ بے گناہوں اور قصور واروں کے ساتھ بے قصوروں کو نشانہ بنائے اور جو انسان کو جنگ کے قوانین و آداب کا پابند نہیں رہنے دے، اسلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ جنگ کے درمیان بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا جائے، ایک جنگ کے موقع پر دشمنوں میں سے ایک خاتون مقتول پائی گئیں، آپ ﷺ نے دیکھا تو ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے، (بخاری، حدیث:

۱۵-۱۴-۱۳، مسلم، حدیث نمبر: ۱۷۴۱) اسی طرح جو لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں، عام شہری ہوں، ان کو بھی نشانہ بنانا جائز نہیں، رسول اللہ ﷺ نے ایک موقع پر خاص طور سے سپہ سالار فوج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اطلاع بھیجی کہ کسی عورت اور مزدور کو قتل نہ کریں: ”لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا“ (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۲۶۶۹) مزدور کو قتل کرنے کی ممانعت کا منشا یہ ہے کہ بے قصور شہریوں کو نشانہ نہ بنایا جائے، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے بوڑھے شخص پر حملے کرنے سے بھی منع فرمایا، ارشاد ہے: ”وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا مًا“۔ (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۲۶۱۲)

اسی طرح آپ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی کو آگ میں جلا یا جائے اور فرمایا کہ آگ سے عذاب دینے کا حق صرف اللہ ہی کو ہے: ”إِنَّ النَّارَ لَا يَعْلِبُهَا إِلَّا اللَّهُ“ (بخاری، حدیث نمبر: ۳۰۱۶) اس حدیث سے آتشیں ہتھیاروں کا حکم معلوم ہوا کہ اسلام بنیادی طور پر ایسے اسلحہ کے استعمال کو بہتر نہیں سمجھتا، سوائے اس کے کہ ممانعت کی اس کے سوا کوئی راہ باقی نہ رہے، اسلام سے پہلے جنگ میں مسئلہ کرنے کا رواج عام تھا، یعنی جب کوئی فوج اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کر لیتی تو اس کے اعضاء کی قطع ویرید کرتی اور اس کے چہرے مسخ کر کے رکھ دیتی، اس غیر انسانی فعل کو ”مثلہ“ کہا جاتا، آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا: چنانچہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ”وَبُيْهَا نَاعِنُ الْعَمَلَةَ“ (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۲۶۶۷) آپ ﷺ کے اس ارشاد سے کیمیکل ہتھیاروں کا حکم اخذ کیا جاسکتا ہے؛ کیوں کہ یہسانی اسلحہ شکل و صورت کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے اور گویا زندہ انسانوں کے حق میں ایک طرح کا مثلہ ہی ہے۔

پیغمبر اسلام ﷺ کے ان ارشادات سے واضح ہوا کہ نیوکلیر اسلحہ، اسی طرح ایسے فاصلاتی ہتھیار جو ہینکروں میل آگے کے شہروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں جیسے میزائل آتشیں ہتھیار و اسلام جنگی مقاصد کے لئے بھی پسند نہیں کرتا؛ کیوں کہ ان کا اثر لانے والے فوجیوں تک محدود نہیں رہتا؛ بلکہ بوڑھوں، بچوں، خواتین اور بے قصور شہریوں کی بلاست اور بلا امتیاز بڑی بڑی آبادیوں کی تباہی و بربادی کا باعث بنتا ہے، کتنے ہی قریوں اور شہروں کو آتش فشاں بنا دیتا ہے

اور کہتے ہی لوگوں کو اپنا بیچ و معدور اور زندگی کی بنیادی ضرورت سے بھی محروم کر کے چھوڑتا ہے، اسلام یقیناً ایسے اہلہ میں تخفیف و تجدید: بلکہ بہ تدریج اس کے خاتمہ کا قائل ہے: تاکہ اسلام نے جنگ کے جو آداب بتائے ہیں اور جو احکام و قوانین دینے ہیں ان کی رعایت ہو سکے۔

لیکن ظاہر ہے کہ تخفیفِ اہلہ کی تحریک اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے، جب یہ دوطرفہ بنیاد پر ہو اور اس سلسلہ میں جبر قوی، مجاہدہ ہو سکے: اس لئے اگر کچھ قومیں تخفیفِ اہلہ کے اصول پر عمل کریں اور کچھ قومیں نہ لیں اسلئے بنائیں اور ان کا ذخیرہ کرنے میں بھی مشغول ہوں تو یہ کھلی ہوئی، انصاف اور قطعاً غیر منصفانہ بات ہوگی، بلکہ اس سے ظلم و جور کو دو ٹوٹی اور اس میں انصاف و جگہ، اگر دینا ایسے ہتھیار سے مسلح ہوں، تو پھر اسلام ایسی تیاری کا حکم دیتا ہے جس میں دشمن کی طاقت کو پوری طرح ملحوظ رکھا گیا ہو اور مدافعت کی پوری پوری رعایت رکھی جائے: چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے بعض غزوات میں ”مخفیق“ اسماعیل فرمائی ہے اور قاحہ بنو فوجوں کے خلاف اس کا استعمال فرمایا ہے، ”مخفیق“ گویا اس زمانہ کی توپ تھی، جس سے بڑی بڑی چٹانیں دور تک پھینکی جاسکتی تھیں، اسی طرح آپ ﷺ نے بنو نظیر کے باغات کو نذر آتش کرنے کی بھی اجازت دی: کیوں کہ مقابلہ کے لئے اس کے سوانے چار دھتھورہ (دیکھئے: زاد المعاد، ج ۱، ص ۱۵) نہیں اسلام یقیناً اندھا دھند تباہی و بربادی پھیلانے والے اہلہ میں تخفیف: بلکہ اس کے خاتمہ کو پسند کرتا ہے، لیکن اس وقت جب کہ یہ عمل امتیاز اور فیر مساویانہ نظر و عمل پر مبنی نہ ہو: بلکہ تمام قومیں اس کو دیانت و اری کے ساتھ قبول کریں: تاکہ انسانیت جس خود کشی کی طرف بڑھ رہی ہے اور جس تباہی و بربادی کو خود دعوت دے رہی ہے، اس سے بچ سکے، کاش! اقوام عالم سچا سچ تخفیفِ اہلہ کے تصور کو قبول کریں اور انسانیت کو اس تباہی و بربادی سے بچانے کا سر و سامان کریں، جس کی طرف وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور انسان کی جو قیمتی صلاحیت تخریب کی سمت گمراہ ہے وہ انسانیت کی تعمیر اور اس کے گیسوئے پریشاں کو سنوارنے میں صرف ہو۔

(۲۹ مکتوبر ۱۹۹۹ء)

نیوکلیئر اسلحہ — اسلامی تصور

دوسری جنگ عظیم کو جس بھیانک واقعہ نے اختتام پر پہنچایا، وہ یہ تھا کہ امریکہ نے جاپان کے دو شہروں پر ایٹم بم برسائے، یہ صبح کا وقت تھا اور سورج نے ابھی ابھی اپنی آنکھیں کھولی تھیں؛ لیکن اسے خبر نہ تھی کہ اس کے اپنے اٹھنے سے پہلے ہی جاپان کے دو بڑے شہروں پر موت کی شب تار یک چھا جائے گی، اس حملے نے آن کی آن میں آنکھوں آدمیوں کی جان لے لی اور بے شمار انسان معذور اور پانچ ہو گئے، انسانی اجزاء بھٹے ہوئے لاٹوں کی طرح فضا میں بکھر گئے اور آج بھی یہ زمین سبزہ سے محروم ہے۔

مغربی قوموں نے ”ایسا خطرناک اور ہر است خیر“ بم“ محض اپنی قوت کے اظہار اور زیادہ سے زیادہ انسانوں کو کم سے کم وقت میں شکار کرنے کے شوق میں بنایا تھا؛ لیکن مشرقی

قوموں کو خوف کی نفسیات نے نیوکلیئر اسلحہ سازی کی طرف پیش قدمی پر طرف مجبور کیا، روس اور روس کے بعد چین نے اس فن میں اومہارت دی، ہندوستان چین کے پڑوس میں ہے اور ہندوستان کے ایک قابل لحاظ علاقہ پر چین اپنی فوجی طاقت کی وجہ سے قابض ہے، ان حالات میں ہندوستان کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ وہ بھی اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرے، چنانچہ گزشتہ دنوں ہمارے ملک نے بھی نیوکلیئر تجربے کئے ہیں۔

ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم فرض ہے کہ ہم اس مسئلہ کو محض سیاسی اور وفاقی نقطہ نظر سے نہ دیکھیں؛ بلکہ اس سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر کو بھی جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، ظلم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو اسلام کی نگاہ میں ناپسند ہو اور مظلوموں کی مدد اور ظالموں کے پیچھے ظلم کو تھام نہیما ان باتوں میں سے ہے جس کو اسلام نہایت ہی تحسین کی نظر سے دیکھتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو اور وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ظلم سے روک دو۔ (بخاری: ۳۰۳۳، طبری: ۱۰۰۰)

اس لئے اسلام نے ہر شخص، ہر قوم اور ہر ملک کے لئے بلا امتیاز حفاظت خود اختیاری اور مدافعت کے حق کو تسلیم کیا ہے؛ البتہ دوسرے امور کی طرح اس معاملے میں بھی وہ افراط اور حد اعتدال سے تجاوز کرنے و پسند نہیں کرتا، اسلام شاید پہلا نظام حیات ہے جس نے جنگ کے قوانین مرتب کئے اور عین حالت جنگ میں بھی تہذیب و شائستگی کا دامن نہ چھوڑنے کی تعلیم دی اور مشرور قوموں کے حقوق اور ان کی نسبت سے فاتحین کی ذمہ داریاں متعین کیں، مگر لوگ اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ قانون کی تاریخ میں ملکی اور بین قومی تعلقات اور حقوق پر پہلی کتاب امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد امام محمدؒ کی ہے جو ”سیر کبیر“ اور ”سیر صغیر“ کے نام سے آج بھی موجود ہے، خود مغربی مصنفین کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ بین قومی قانون پر لکھی گئی یہ پہلی کتاب ہے۔

قانون جنگ کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات بہت واضح ہیں، آپ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی شخص کو جنگ کے درمیان بھی مذہب آتش کینا جائے، آپ ﷺ نے

فرمایا کہ آگ سے عذاب دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ (بخاری: ۳۱، ۹۲، ۵۹۲، ۵۹۳) آپ ﷺ نے اس پر اپنی ہاتھوشی اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ (بخاری: ۳۱، ۹۲، ۵۹۲، ۵۹۳) آپ ﷺ نے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ دشمن پر شب ٹھون مارا جائے، (ترمذی: ۳۱، ۳۲، ۵۹۲، ۵۹۳) کیوں کہ اس میں ہور ہے، بچے، عورتیں اور عام شہری بھی حملہ کا نشانہ بن جاتے ہیں، آپ ﷺ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو خاص طور پر ہدایت فرمائی: "لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأًا وَلَا عَسِيفًا"۔ (ابو داؤد: ۲۲، ۳۶۲)

اسلام سے پہلے جنگ میں مثلہ کرنے کا عار و راج تھ، یعنی جب کسی قوم پر غلبہ حاصل کر لیا جاتا تو ان کے تاک، کان اور دوسرے اعضاء کاٹتے تھے اور بعض شقی القلوب ان کا بار بنا کر پھینکتے بھی تھے، آپ ﷺ نے اس غیر مذہب طریقہ سے بھی منع فرمایا، (ابو داؤد: ۲۲، ۳۶۱) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں بھلا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ قتل میں بھی اور جانوروں کو ذبح کرنے میں بھی، (مسلم: ۱۷۱۱، ۱۷۱۲) اسی طرح کوئی بھی ایسی صورت جس سے انسان کا چہرہ بگڑ جائے روا نہیں، رحمت عالم ﷺ نے تو جانور کا چہرہ دھنسنے سے بھی منع فرمایا۔ (ترمذی: ۱۷۱۱، ۱۷۱۲) چہ جائیکہ انسان کا۔

غیر اسلام ﷺ کی ان ہدایات سے ظاہر ہے کہ اصولی طور پر جنگ میں ایسے اسلحہ کا استعمال درست نہیں جو آتشیں ہوں، جو بے امتیاز نو جوانوں اور شہریوں کو، بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کو، عیادوں اور معذوروں، نیز مردوں اور عورتوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں، جو اپنے نشانہ بننے والے متاثرین کا چہرہ بگاڑ دیتے ہوں اور ایک حد تک ان کا شمعہ ہو جاتا ہو، اگر اس پہلو سے یہ نظیر اسلحہ کے بارے میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلحہ ان تمام ہدایات کی خلاف ورزی پر مبنی ہیں، یہ انسانوں کے علاوہ بے زبان جانور کو بھی اپنا ہدف بناتے ہیں اور نہ صرف سرسبز کھیتوں اور درختوں کو تباہ و تاراج کرتے ہیں بلکہ بسے بسائے شہر اور ہرے بھرے کھیت اور باغات کو ہمیشہ کے لئے برباد و گیاہ بھرا اور ویرانہ میں تبدیل کر دیتے ہیں؛ حالانکہ آپ ﷺ نے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ جنگ کے درمیان ہرے بھرے کھیت فناء کر دیئے جائیں۔

ملا وہ ان وجوہ کے، اس میں بھی شبہ نہیں کہ ان اسلحہ پر بڑی لائٹ آتی ہے، اعلیٰ تکنالوجی کا حصول، مختلف تجربات سے گزرتے ہوئے اس کا استعمال، نیز اس کی محافظت کی تدبیر اور اس کو اپنے نشانہ تک پہنچانے کے لئے ذرائع و اسباب کی تیاری، یہ تمام مراحل، اتنے اخراجات کے متقہ ضعی ہیں کہ ان میں رکھوں یا خواندہ بچوں کی تعلیم اور بے سہارا یتیم بچوں کی کفالت ہو سکتی ہے اور عوام کے لئے کتنے ہی فلاحی و دفاعی کام سرانجام پاسکتے ہیں، ظاہر ہے اتنے سارے معاشی و مسائل کو فحش بڑی طاقت کہنے کے لئے بارود کے ڈھیر میں تبدیل کر دینا نہ صرف اسلامی اور مذہبی، بلکہ اخلاقی اور انسانی نقطہ نظر سے بھی کوئی مناسب بات نہیں۔

تاہم فقہ اسلامی کا ایک عام اصول ہے کہ جو باتیں ممنوع ہوں، مجبوری کی بنا پر ان کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے؛ اسی لئے مجبوری کی حالت میں آپ ﷺ نے جنگ میں منہج بھی استعمال فرمائی، یہ آپ ﷺ کے زمانے کا ایک ترقی یافتہ ہتھیار تھا، جس کے ذریعے دشمن کے قلعہ پر پتھر کی چٹائیں بھیجی جاسکتی تھیں، بعض اوقات دشمن سے محافظت کے لئے ہرے بھرے باغات بھی کاٹنے پڑے ہیں اور غیر ارادی طور پر ایسے لوگ بھی سہل دی زو میں آئے ہیں، جن کے بارے میں آپ ﷺ کی ہدایت تھی کہ ان پر حملہ نہ کیا جائے، اس لئے کہ بعض اوقات ان کی مدافعت اور مقابلہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، اس لئے اقدامی طور پر تو نہیں؛ لیکن دفاعی نقطہ نظر سے ایسے اسلحہ کا بنانا اور اس کی تکنالوجی حاصل کرنا جائز ہے؛ لیکن اس کے استعمال میں پہن کرنا درست نہیں، جوابی اقدام کے طور پر اس کے استعمال کی گنجائش ہوگی، جتنی نیوکلیئر طاقت کہا جاسکتا ہے کہ قرآن کی زبان میں قوت مرہبہ ہے، (انفال: ۶۰) جو محض اس لئے ہے کہ دشمن کو مرعوب رکھا جائے اور ان پر ایسی ہیبت طاری رکھی جائے کہ وہ سہل کرنے کی جرأت نہ کر سکے، یہ اس لئے نہیں ہے کہ انسانیت سوزی اور خوں آشی کی نئے اس کو کھولنا بنا لیا جائے۔

مغربی طاقتیں اس وقت جس طرح ایشیائی ممالک خصوصاً ہندوستان و نیوکلیئر اسلحہ سازی سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ ایک عجوبہ سے کم نہیں اور سراسر امتیاز پر مبنی ہے، امریکہ

دوسری جنگ عظیم میں ایک ایشیائی ملک کے خلاف اس طاقت کا استعمال کر کے تباہی مچا دیا ہے۔ لیکن وہ اپنے آپ کو اس سلسلہ میں سنجیدہ اور ذمہ دار رویہ کا مظاہرہ کرتا ہے اور جن ملکوں نے ہمیشہ صبر و تحمل کا رویہ اختیار کیا ہے ان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ کلیمہ وقت ایک ایسی صورت ہے جو فریقین کو ملحقہ طور پر اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ، روس کی سخت باہمی کشمکش کے باوجود کوئی جنگ نہ ہو سکی، چین اور روس کے درمیان بھی سخت مخالفت کے باوجود جنگ کی صورت نہیں آئی۔ بخود ہمارے ملک ہندوستان نے جب سے انٹرنیشنل دھماکا کیا ہے، اس کے پڑوسیوں کو اس پر کوئی نئی جنگ کی ہمت نہیں ہو پائی، ہمارے خود ایشیائی ملکوں کے لئے یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیا ان کی معاشی قوت اس طرح کے اقدام کی مستعمل ہے؟ جہاں آج بھی انھوں انسانوں کے لئے آسوں کے مائے کے ساتھ پھیلانے کی کوئی جہ نہیں اور کتنے ہی انسان ہیں کہ ہر ماں قاتلہ مستحق ان کی جان لے لیتی ہے، کتنے ہی یتیم بچے ہیں کہ ان کے سر پر کوئی محبت کا ہاتھ نہ رکھتا، انٹرنیشنل کتنی ہی بے کس ہے انھیں ہیں جو اس بات کی فحش ہیں کہ ان کی حکومتیں ان کے دروگہ بدوا کریں، پھر کیا ان کا توڑ ترین نوکلیر ہتھیاروں کے ذریعہ قہر مستوں کی جوک لگی مافی جہنمی اور فریبوں کے آسوں بھی پونچھے ہو سکیں گے؟

(۲۹ مئی ۱۹۹۸ء)

مزدوروں کے حقوق

کل پیمانی ہے: ”معیاری کا مہینہ آتے ہی مزدوروں کے حقوق و فرائض کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے، اس میں شاید ہمیں کہ مزدوروں کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جس کو گزشتہ نصف صدی کے اجماع ترین ممالک میں شمار کیا جاتا تھا اور یہ فکری بات ہے دنیا کی ساری بہادر راسخ ان

ہی کے دم سے ہے، بلکہ قیامت غارتیں ہوں، صاف ستھری سڑکیں ہوں یا دیہات کے سبزہ زار کھیت اور مٹی کھائی ہوئی نہریں، سب کو ان کے خون و پسینہ اور قوت بازو سے نڈھال کر دینا ہے، یہ بھی شبہ سقم نظر لگتی ہے کہ عیاشی ترقی اور خوشحالی میں سب سے کم حد۔ مزدوروں کی کوتاہی ہے؟ حالانکہ وہ سب سے زیادہ اس کے فائدہ اٹھاتے تھے۔

امام نے دوسرے شعبہ ہائے زندگی کی طرح اس باب میں بھی منسل اور واضح ہدایات دی ہیں، جس میں آج اور مزدوروں کے حقوق کی رعایت ہے اور امتداد و توازن بھی ہے۔

سب سے پہلے تو امام نے مزدوروں کو ایک بلند مقام اور مناسب کما میں قرار دیا اور عام طور پر جو اس طبقہ کو کمتر اور حقیر سمجھا جاتا تھا، جواب تک باقی ہے، کی ٹی ٹی، آپ ﷺ نے فرمایا:

۷ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ سال یا دس سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی مزدوری کی۔ (مسند احمد، ابن ماجہ، ترمذی، ابن ماجہ)

۸ حلاں روزی کی حاشی میں حضرت وکاشہ رضی اللہ عنہ پورے ایک سال امام عادل کے ماتھو چھاؤ سے افضل قرار دیا گیا۔ (ابن عمر کریم عثمان)

۹ چھوٹے بچے، ماں باپ اور خود اپنی کفالت کے لئے دوڑ دوپ (سچی) آپ ﷺ نے اللہ کی راہ میں بدو و جہد بتایا۔ (طبرانی، ابن ماجہ، ابن جریر)

۱۰ آپ ﷺ نے فرمایا: سب سے پاکیزہ عمل یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھوں سے (مشتق من علیہ) بطور مال و منافع بنی برکت اور خدا کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی کمایا کرتے تھے۔ (بخاری، ابن ماجہ، ترمذی، ابن ماجہ)

۱۱ اللہ تعالیٰ ایسے مؤمن بندہ کو پسند کرتا ہے جو صنعت و حرفت سے واقف ہو اور اس سے کام لیتا ہو: **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعِبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ** (صبر الی من ابن ماجہ)

۱۲ آپ ﷺ نے فرمایا: تمام انبیاء کرام نے ہماری چرائی میں اور فرمایا: خود میں بھی

چند قیراطوں پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ (بخاری و ابن ماجہ میں بی ہریرۃ)

۷۷ کا شکار کی گویا اور اس کا حکم دیا گیا۔ (ابوداؤد میں علی بن حسین رحمہ اللہ)

۷۸ ایک بار آپ ﷺ نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا: سب سے حلال کھائی

وہ ہے جس میں دونوں پاؤں چلیں، ہاتھ کام کریں اور پیشانی عرق آلود ہو۔ (بیہقی من حکیم بن حزام)

ان ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں مزدوروں کو ایک معزز اور مؤثر مقام حاصل ہے اور دوسرے پیشوں اور طبقاتوں سے ان کی حیثیت کم نہیں ہے۔

اجر ت کی مقدار

اس کے بعد مزدوروں کے حقوق کا مسئلہ آتا ہے، جس میں سب سے بنیادی اور اولین

چیز اجرت کی مقدار کا تعین ہے، اس پر اس حدیث سے روشنی پڑتی ہے، جس میں حضور ﷺ نے

غلاموں کے سلسلہ میں درج ذیل ہدایات دی ہیں :

”وہ تمہارے بھائی ہیں، جن کو خدا نے تمہارے ماتحت رکھا ہے؛ لہذا

خدا نے جس کے ماتحت اس کے بھائی کو کیا ہو، اس کو چاہئے کہ اس کو

دینی کھلائے جو خود کھائے، جو خود پہنے وہی اس کو پہنائے، اس کو ایسے

کا م کی تکلیف نہ دے جو اس کے لئے دشوار ہو اور اگر ایسے کا م کی ذمہ

داری سونپ دی دے تو پھر اس کی مدد کرے۔“ (بخاری، مسلم، ابوداؤد،

ترمذی)

پیغمبر اسلام اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم کا اس ہدایت پر عمل عمل تھا، ان کے غلام اور خدا م

ان کے ساتھ ہی وہی کھانا کھاتے تھے جو وہ خود کھاتے تھے، غلاموں اور ان کے لکڑوں کے

کپڑے ایک ہی معیار کے ہوتے تھے، ایک بار ایک ہی جسم کی چادر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ

اور ان کے غلام اوڑھے ہوئے تھے، ایک شخص نے عرض کیا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ

چادر بھی خود ہی اوڑھ لیں؛ تاکہ اس کا جوڑا ہو جائے اور غلام کو کوئی اور چادر دے دیں، حضرت

ابوذر رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کرتے ہوئے حضور ﷺ کی اسی ہدایت کا حوالہ دیا کہ جو خود پہنوں وہی

اس کو پہناتاؤ۔ (بخاری من معروء)

اس سے معلوم ہوا کہ مزدوروں اور ملازمین کی اجرت اس قدر ہونی چاہئے کہ کم از کم شوراک اور پوشاک کے معاملے میں اس کا معیار زندگی، لکھن اور افسروں کے مساوی ہو۔

دوسرے اجرت کی مقدار اتنی ہو کہ وہ اہل و عیال کی بھی اسی سطح پر پرورش کر سکے، حسب ضرورت خادم رکھ سکے اور مکان بنا سکے، آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص ہمارا عامل (ملازم) بنے اسے چاہئے کہ بیوی حاصل کرے، خادم نہ ہو تو ایک خادم رکھ لے اور مکان نہ ہو تو ایک مکان فراہم کر لے (ابو داؤد، ابن مسعود، ابن شداد) حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خدیجہ منتخبہؓ کو نے کے بعد فرمایا: میرا ذریعہ معاش میرے اہل و عیال کے لئے کافی تھا، اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول کر دیا گیا ہوں؛ اس لئے ابو بکر کے عیال اسی سرکاری مال میں سے کما لیں گے اور ابو بکر مسلمان کے لئے کام کریں گے۔ (بخاری من معروء)

اجرت کی ادائیگی

اجرت کے سلسلے میں اس اصولی ہدایت کے بعد، کہ ان کی جملہ ضروریات زندگی کی تکمیل کی جائے، اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اجرت کی مقدار پہلے ہی واضح کر دی جائے اور مبہم نہ رکھی جائے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہی عن استجارۃ
الاجیر حتی یبین لہ أجرہ۔ (مسند احمد، حدیث نمبر: ۳۹۰۱، ابن ابی
سہبہ)

رسول اللہ ﷺ نے کسی مزدور سے کام لینے سے منع فرمایا ہے؛
تا آں کہ اس کی اجرت واضح کر دی جائے۔

پھر آپ ﷺ کا معمول تھا کہ کسی کو اس کی مزدوری کم نہ دیتے تھے، (بخاری من انس)
آپ ﷺ نے فرمایا: تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کا دشمن ہوں گا، ان میں سے

ایک وہ ہے جو کسی مزدور کو اجرت پر رکھے، اس سے پورا کام لے لے اور اجرت نہ دے :
 ”رجل استاجر أجیر و فاستقر فی منزلہ معطاً جره“۔ (بخاری من ابی ہریرۃ)

فقہاء نے لکھا ہے کہ اجرت ادا کرنے کی تین صورتیں ہیں، یا تو خود آجر (Employer) کام سے پہلے اجرت دیدے، یا مزدور نے پیشگی مزدوری دینے کی شرط لگا دی ہو، اب بھی اس کو کام سے پہلے ہی مزدور کی ادائیگی ہوگی، یا مزدور اپنے کام کی تکمیل کر دے تو کام کی تکمیل کے ساتھ اجرت ادا کرنی ہوگی۔ (التتویۃ النہدیہ: ۵۰۶/۳)

کام کی مقدار

مزدور سے کتنا کام لیا جائے؟ اسلام نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا غلاموں سے کوئی ایسا کام نہ لو جو ان کی طاقت اور قدرت سے ماورا ہو، (موط امام مالک من بنی بنی) یہ ایک اصول ہے جس کی روشنی میں کام کی نوعیت، مقدار، اوقات تینوں ہی کا تعین کیا جاسکتا ہے، مثلاً اصول صحت کی رو سے جن کاموں کو روزانہ چھ گھنٹے کیا جاسکتا ہے، ان ملازمین کے لئے یہی اوقات کار ہوں گے اور جو کام آٹھ گھنٹے کئے جاسکتے ہیں، ان کے لئے روزانہ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی۔

عموماً بعض لوگ کم عمر بچوں یا دراز عمر بوڑھوں سے اتنا کام لیتا چاہتے ہیں جتنے جوان آدمیوں سے، اسلامی تعلیم کے تحت یہ غلط اور ظالمانہ حرکت ہے، جس پر قانون کے ذریعہ پابندی بھی عائد کی جاسکتی ہے، اسی طرح جو مستقل ملازمین ہیں، ضروری ہے کہ ان کے لئے ہفتہ میں ایک دن آرام کے لئے رکھا جائے، اپنے اقرباء اور رشتہ داروں سے ملنے کے لئے تعطیل لازمی ہو اور بیماروں کے لئے ختم صی رخصتیں ہوں، فقہ کی کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے۔ (رد المحتار: ۸۰۳)

حسن سلوک

مزدوروں کے ساتھ مالکین اور مددگاروں کا کیا سلوک ہونا چاہئے؟ اس سلسلہ میں

”مَنْ مَّا ارْتَدَّ عَنْ دِينِهِ فَهُوَ كَافِرٌ“ اور ”انہم اخوانکم“ یعنی ان سے سلوک مآمانہ نہیں بلکہ برصوات ہونا چاہئے، قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بحیثیت آجر (Employer) یہ نصیحتیں بیان کی گئی ہیں :

مَا أَرِنَاكَ أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ نَفْسٍ أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ

اللَّهُمَّ مِنَ الظَّالِمِينَ (۲) (اتقصص: ۲)

میں تم کو تکلیف دینے نہیں چاہتا، ان کا، اللہ تم مجھ کو سزا دینے کا پتہ لگے۔

گویا آخر کار سلوک مزدور کے ساتھ ایسا ہو کہ اس کو تکلیف اور کسی بھی طرح کی ذلتی، جسمانی یا معنوی مشقت نہ دے۔ اور اس کے ساتھ ایک سلوک روا رکھے حضور ﷺ کی حیات طیبہ میں ہمیں اس کا عملی نمونہ یوں ملتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے خاص خادم میں تھے وہ ریختہ سے جوانی تک آپ ﷺ کے ساتھ رہے، مگر کبھی اس کی قربت نہیں آئی کہ آپ ﷺ نے اونچہ بھی کہا ہو یا پوچھ ہو کہ یہ کیوں کیا؟ اور یہ کیوں نہیں کیا؟ (بخاری و ترمذی میں انس) آپ ﷺ کے خادموں میں ایک یہودی لڑکا تھا، وہ بیمار پڑا تو آپ ﷺ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے (بخاری) اسی شخص کو ایک حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی مشین کام میں کوہنہ پانچا ہے تو اس کی انجام دہی میں بذات خود بھی مدد کرے۔ (بخاری، مسلم)

منفع میں شرکت

اسلام اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ مزدور کا روزیہ یا نفع میں شریک ہوں، ”مضاربت“ کی اصل یہی ہے۔ مضاربت یہ ہے کہ ایک شخص کا سرمایہ ہو اور دوسرے آدمی کا عمل و محنت، پھر اس سے جو نفع حاصل ہو اس کو باجموعہ متعین تناسب مثلاً پچاس فیصد وغیرہ میں تقسیم کر دیا جائے، یہاں دوسرے فریق کو جو کچھ نفع میں رہا ہے، وہ وہاں ہی کی حیثیت سے ہوگا، اس کی طرف اس مدیریت میں بھی اشارہ موجود ہے جس میں آپ ﷺ نے حکمانہ پانچنے

والے تمام لوگوں نے اسے ہمہ گیر آئینہ دواتر دکھانے کی یقین کی ہے۔ (بخاری، دارالافتاء برائے)

حقوق کا تحفظ

مزدوروں کے حقوق کے سلسلہ میں اسلام نے صرف اخلاقی ہدایت ہی سے کام نہیں لیا؛ بلکہ اس کو قانونی تحفظ بھی بخشا ہے اور حکومت کے لئے مداخلت کی گنجائش رکھی ہے۔ چنانچہ تاجی، بولٹس، ماوردی (م ۵۰ ص ۲۰) ”مختاسب“ کے فرائض پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مزدوروں کی شخصیں مزدور و ملازم (اجیر) پر زیادتی کرے، مثلاً: اجرت کم دے یا کام زیادہ لے تو مختاسب ایسا کرنے سے روکے اور حسب درجہات دھمکائے اور اگر زیادتی اجیر کی طرف سے ہو، مثلاً کام کم کرے اور اجرت زیادہ مانگے تو اس کو بھی روکے اور دھمکائے اور اگر ایک دوسرے کی بات کا انکار کریں تو فیصلے کا حق ماکم کو ہے۔“

الاحکام السلطانیہ للماوردی (مترجم، باب ۲۰، ص ۳۹۹)

نقصانات کی ذمہ داری

سوال یہ ہے کہ مزدور یا ملازم سے کوئی چیز ضائع ہو جائے تو اس کا ضمانت کون ہوگا؟ اس سلسلہ میں تعویذ کی تفصیل ہے، مزدوری اور ملازمت کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ معاصر کی بنیاد کا مزدور دوسرے یہ کہ معاصر کی اس وقت ہو، پہلے کی مثال ساری وغیرہ ہے۔ آپ کسی کو کچھ امانت لگا دیں، اس صورت میں وہ وقت کا پابند نہیں ہے؛ بلکہ کام کا پابند ہے کہ پورا ہی کر دے، دوسرے کی مثال اس طرح ہے کہ کسی کو آپ مدرس مقرر کریں کہ وہ روزانہ پانچ پانچ گھنٹے تعلیم دے، یہاں وہ وقت کا پابند اور اس میں حاضر کی کام تکلف ہے، چاہے طلبہ ہوں یا نہ ہوں اور پڑھانے کی نوبت آنے یا نہ آنے، وہی طرح دن بھر کے لئے کسی مزدور کو مکان کی تعمیر کے لئے راجع ہونے، یہاں وہ اس بات کا پابند ہے کہ دن بھر پورا وقت دے۔

پہلے قسم کے ملازم کو ”اجیر مشرک“ اور دوسرے قسم کے ملازم کو ”اجیر خاص“ کہتے ہیں، اجیر مشرک سے کوئی چیز ضائع ہو جائے تو وہ خود اس کا ضامن ہوگا اور تاوان ادا کرے گا،

اجہ خاص سے اس کی زیادتی اور ارادہ کے بغیر جو سامان ضائع ہو جائے وہ اس کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ (فتاویٰ ہائیکبری: ۳/۵۵۵)

بندھوا مزدور

بندھوا مزدور کی خالہ نہ رسم باوجود ارقہء علم و روشن خیالی کے اب بھی بعض علاقوں میں موجود ہے، مگر اسلام میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام اس کو انسان کا خالص انجی مسئلہ تصور کرتا ہے کہ وہ کسی کا کام کرے یا نہ کرے، نہ صرف ایک فرد دوسرے فرد کو؛ بلکہ حکومت بھی کسی فرد اور شہری کو اس پر بیورد نہیں کر سکتی، سوائے اس کے کہ کبھی ایسے خصوصی حالات پیدا ہو جائیں کہ قومی اور اجتماعی مصلحت کے تحت فرد کو کسی عمل پر مجبور کرنا پڑے۔

یعنی وجہ ہے کہ فقہاء نے نکاح، خرید و فروخت وغیرہ دوسرے معاملات کی طرح اس میں بھی طرفین کی رضامندی اور آدمی کو ضروری قرار دیا ہے: ”وَأَمَّا كِتَابُهَا فَلَا يَجِبُ وَالْقَبُولُ“ (فتاویٰ ہندیہ: سر ۵۰۴، کتاب ۱۱ جلد ۱) اسی طرح اسلام میں ہر شخص کو نقل و حرکت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آمد و رفت کی آزادی حاصل ہے اور یہ اس کا خالصہ ذاتی و شخصی مسئلہ ہے، وہ جہول اور جس شبہ و عاتقہ میں جا کر مزدوری اور ملازمت کرتا چاہے، کر سکتا ہے: ”وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُوَاعِمًا مَّا كَثِيرًا وَوَسْعَةً“ (انعام: ۱۰۰)

مزدوروں کی ذمہ داریاں

جہاں مزدور اور مد زمین کے یہ حقوق ہیں، وہیں ان کی ذمہ داریاں اور فرائض بھی ہیں، جن کی طرف قرآن مجید نے دو مختصر لفظوں میں اشارہ کر دیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس دنیا پر اپنا ملازم متعین کیا، وہ ان کی صاحبزادی کی یہ اطلاع تھی کہ:

يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ

(الأنعام: ۲۶)

ایا جان! ان کو مزدور رکھ لیجئے، بہترین مزدور جسے آپ رکھیں گے،
وہ ہو گا جو طاقور اور امانت دار ہو۔

یہاں اچھے مزدوروں کی دو صفات بیان کی گئی ہیں: ایک قوت و صلاحیت اور دوسرے
امانت و دیانت، اس سے معلوم ہوا کہ اہلیت کے بغیر کسی کام کی ذمہ داری نہ لے، اسی لئے
فقہاء نے قاتر العقل طیب (الطیب العاجل) کو علاج سے روک دینے کا حکم دیا ہے۔
(الاشاہد الاضطرار لابن نجیم)

دوسرے یہ کہ وہ اپنے کام، ذمہ داریوں اور سونپی گئی اشیاء کے معاملہ میں امانت دار
اور دیانت دار ہو، اگر مفوضہ کام میں وہ قصداً کوئی نقص رہنے دے یا متعین وقت کا اپنی ذمہ
داریوں کے لئے پورا پورا استعمال نہ کرے تو یہ بات دیانت کے خلاف ہوگی؛ چنانچہ علماء
لکھتے ہیں:

عدل کے ساتھ وزن کرو، میں یہ بھی داخل ہے کہ ماز میں اپنے اوقات
ملازمت کا پورا پورا خیال رکھیں۔ (معارف القرآن، صفحہ مفتی شفیع صاحب)

انت میں یہ بھی داخل ہے کہ رشوت نہ لے، رشوت یہ ہے کہ اپنی منوعدہ ذمہ داریوں
کی انجام دہی کا الگ سے پیسہ وصول کر لے، حضور ﷺ نے اس سے بڑی شدت سے منع فرمایا
ہے، ارشاد ہے: رشوت لینے والے اور دینے والا دونوں ہی دروزخ میں ہیں "الراشی والموتشی
کلاهما فی النار" (طبرانی عن ابن عمر) رشوت صرف وہی نہیں ہے جو رشوت کے نام پر لی
جائے؛ بلکہ وہ رقم بھی رشوت میں داخل ہے جو علم لوگ کسی کے عہدے سے متاثر ہو کر "بدیہ"
اور "نذر دنیا" کے نام سے پیش کریں، رشوت کی یہ وہ قسم ہے جس میں اچھے خاصے لوگ بھی
داخل ہیں؛ چنانچہ فرمایا جو شخص کسی کے لئے فحاش کرے، وہ اس کے لئے تخلص بھیجے اور وہ اس کو
قبول کرے، اس نے بہت بڑا سود لیا ہے (ابوداؤد عن ابی امامہ) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عاملوں کو
ہدایا تھا نف بیت المال میں جمع کرنے کا حکم دیا تھا، اسی لئے فقہاء نے قاضی کے لئے فریقین
مقدمہ سے ہدیہ قبول کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔

ما جائز ملازمتیں

ایسی چیزوں کی ملازمت اور مزدوری جائز نہیں جو معصیت اور گناہ ہو، اس لئے کہ جس طرح گناہ کرنا جائز نہیں، اسی طرح گناہ کے لئے سبب اور ذریعہ بننا اور اس میں تعاون بھی ناجائز ہے اور جو جس درجہ کا گناہ ہو، اس میں تعاون بھی اسی درجہ کا گناہ ہے؛ چنانچہ فقہاء لکھتے ہیں :

لا يجوز الا استفجار على شيء من الغش أو النجس أو المزامير ولا
أجر لهم۔

مزامیر، نوخذنی اور گانے، بجانے وغیرہ کے کاموں پر کسی کو اجیر رکھنا درست نہیں اور وہ اجرت کے حقدار نہیں ہوتے ہیں۔

ظاہر ہے جب ان کاموں کے لئے ملازم رکھنا درست نہ ہوگا اور کوئی شخص معاملہ طے پا جانے کے بعد یہ کام کر رہی لے تو اجرت واجب نہ ہوگی، تو خود کسی شخص کا ایسی ملازمت اختیار کرنا کیوں کر جائز ہوگا اور اس ملازمت کا فائدہ ہی کیا ہوگا جس پر کوئی مزدوری نہ ملے۔

اسی حکم میں سینما ہال کی ملازمت، گانے، بجانے کے کام، آشورنس کی ایجنسی اور آشورنس اور بینک کی ایسی ملازمتیں ہیں جن میں سودی کاروبار لکھنا پڑے یا اس میں لین دین کرنا پڑے۔

عمر ملازمت کے درمیان سبکدوشی

ملازمت کے سلسلہ میں ایک اہم مسئلہ عمر ملازمت اور درمیان میں سبکدوشی اور معطلی کا ہے، یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ملازمت کے احکام کا اصل مدار فریقین کا باہمی معاہدہ ہے، اگر کسی ریاست کا قانون ہو کہ اس کے یہاں ملازم اپنی عمر کے ۵۵ یا ۵۸ سال تک ملازمت پر برقرار رہے گا تو یہ گویا ملازم اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ ملازم اپنی عمر اس حد تک پہنچنے تک کار گزار رہے گا اور حکومت اس کو اجیر رکھے گی۔

اب کسی معقول وجہ اور عذر کے بغیر دونوں ہی اس مدت کی تکمیل کے پابند ہوں گے،

یہ حکومت یا اختیار ہوگا کہ وہ اسے معزول کر دے اور نہ ملازم کو حق ہوگا کہ یا وجہ اور حکومت کی رضامندی کے بغیر اس کام سے سبکدوش ہو جائے؛ چنانچہ فقہاء مکان کے کرایہ پر لگانے کے احکام ان الفاظ میں لکھتے ہیں :

لَوْ اَلْاَجَرَ تَكَهْلُظِلْدَاوَسْتَکَلْ شَهِيْدَرَهْمَا جَاوَا لَامَلِك

اَحَدُهُمَا لَلْفَسْخِ قَبْلَ تَمَامِ السَّتَقْنِ غَيْرِ عَذْرَا (تذوین مالکیہ ج: ۳)

(۵۰۸)

اگر کوئی شخص یوں کہے ”میں نے تم کو یہ مکان ایک سال کے لئے کرایہ پر دے دیا ہے، ہر ماہ کے بدلے ایک درہم تو باا اتفاق جائز ہے اور فریقین میں سے کوئی ایک سال کی تکمیل تک یا عذر اس معاملہ کو رد نہیں کئے۔

ہاں اگر کوئی عذر پیش آجائے تو یہ طرفہ قدم کیا جاسکتا ہے، مثلاً ملازم کو غیر قانونی اور مجرمانہ حرکتوں پر حکومت معزول کر سکتی ہے اور ملازم اپنی ماسازی سحت و غیرہ کی بنا پر کام چھوڑ دینا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، یہ خمد جس طرح سرکاری محکموں کا ہے، ایسے ہی پرائیویٹ اداروں کا بھی ہے۔

(۳۰ اپریل ۱۹۹۰ء)

بچہ مزدوری — اسلامی نقطہ نظر

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس قدر صاحب شعور و صاحب فہم اور طاقتور بنایا ہے، انسان کا نوموادمی بچہ اسی قدر فہم و شعور سے عاری اور عاجز و ناتواں ہوتا ہے، چوپانے کے بچے چند دنوں میں چلے اور چرے نہ لگتے ہیں اور ان میں اپنی ضرورت کے مطابق نفع و نقصان کی پہچان پیدا ہو جاتی ہے؛ لیکن انسان ہے کہ مدتوں کروٹ بہ لے کر حاکمیت سے بھی محروم اور شعلہ و شبنم کے اور ایک سے بھی عاجز اور رب کا نکات نے ایسے کمزور، بے شعور بچہ کی پرورش کا یہ سرمایہ کیا کہ نہ صرف والدین؛ بلکہ مہلگوں کے دلوں میں بھی بچوں کے لئے محبت کی دافروسعات رکھ دیں، ان صاحب دین بچے کی معصوم منکراہٹ اپنی طرف متوجہ نہ کرتی ہو اور اس کا رونا اور بیکسائنت سے سخت انسان کو بھی تڑپا نہ دیتا، دونا بچہ خواہ خوش رنگ ہو یا کالکونا، صاف ستھرا ہو یا مینہ کھینا، کسی کا تاتہ عشرت میں پیدا ہوا ہو یا آشیتہ غربت میں، اس کا بچپن کشش سے بھر پور ہوتا ہے اور ممکن نہیں کہ کوئی حساس اور فطرت سیمہ کا حامل اسے دیکھ کر دل بھرنے آئے اور ماں باپ اور خاندان کے دل تعلق کا یہ کہنا، ان کو تو اپنے بچوں کے معصوم چہرہ میں امانہ و گل کا نگار اور فوجیہ و گل کی بوئے مہر بار کا احساس ہوتا ہے۔

اس لئے اسلام میں بچوں کی بڑی اہمیت ہے اور ان کی ایک ایک ضرورت کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں، ان ہدایات میں وہ باتیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ایک ان کی کفالت اور ضروریات زندگی کی تکمیل، دوسرے ان کی تعلیم و تربیت، بچوں کی کفالت کی ذمہ داری والد اور والدہ ہوں تو حسب مراتب رشتہ داروں پر ہے، جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اس لئے یتیم کی کفالت کرنے پر آپ ﷺ نے جنت کی خوشخبری دی ہے: ”اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ“ (بخاری: ۵۵۴۶، ابوداؤد: ۴۴۸۳) اور اس کی خاص ترغیبات حدیث میں منقول ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں آپ ﷺ نے بڑی

تاکید فرمائی ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ما سنے بچہ و ایک گائے نہ خر سکا، یا ایک سدرہ سدرہ کرنے سے بہتر ہے، غزوہ بدر میں جو شرکین قید ہو کر آئے ان کا فدیہ آپ ﷺ نے مقرر فرمایا کہ قیدیوں میں سے جس کو کھانا پڑھنا آتا ہو وہ اس بچوں کو کھانا پڑھنا سکھادے، یہ فدیہ آپ ﷺ نے ایسے وقت میں مقرر فرمایا جب مسلمانوں کی غربت و افلاس انتہا پہنچی ہوئی تھی اور فاتحہ ہستی میں مدینہ کے گویا معاملات میں سے تھی، آپ ﷺ چاہتے تو بلی فدیہ پر اصرار کر کے یہ ظاہر اس کا کچھ مداوا کر سکتے تھے، لیکن آپ ﷺ نے مسلمان بچوں کی تعلیم و ان کی معاشی ضرورت سے زیادہ اہم سمجھا۔

آپ ﷺ نے بچوں اور بزرگوں کے بارے میں اسی ہی ہدایت دی ہے کہ جو بچوں پر رحم اور بزرگوں کی قدرانی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے ”من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر حکیمنا فلا فلیس منا“ (یاد رکھو: اب، اب، باب فی نرمنہ) ”رحم“ ایک جامع لفظ ہے جو یہ طرح کے حسن سلوک اور ہر قسم کی بھنی خودی کو شامل ہے، جیسے کسی شخص کا نورسنا اور بچوں کو بھوکا رکھنا ہے رحمی ہے، اسی طرح بچوں کو سب زر کا ذریعہ بنانا اور تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا اس سے بڑے بے رحمی اور بدخواہی ہے: کیوں کہ یہ ہمیشہ کے لئے ان کو معیشتی، اخلاقی اور فکری اعتبار سے پس ماندہ اور محروم رکھنے کے مترادف ہے، ان پس منظر میں رسول اللہ ﷺ نے تمہیں فرمائی کہ کم عمر بچوں کو سب معاش کا مختلف نہ کرو، اس سے یہ ہوگا کہ نہ ان پائیں گے تو پوری کا ارتکاب کریں گے: ”لا تکلفوا الصغیر الکسب لانه اذا لم یجد سرق“۔

(موطا امام مالک، باب الامر بالرفق بالملوک)

کم عمر بچوں کو کسب معاش پر نکلنا نہ دینی وجوہ سے بچوں کے لئے نقصان دہ ہے، قبل از وقت مشقت اس کی صحت اور جسمانی نشوونما کو نقصان پہنچاتی ہے، چنانچہ بچہ مزدوروں کے سلسلہ میں ملکی اور بین الاقوامی اعداد و شمار سے اس کے متعلق نہایت ہی تشویشناک رپورٹ سامنے آ رہی ہے: کیوں کہ ان بچوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی صحت کا بھیکہ طور سے خیال نہیں رکھا جاتا، ایسے کام ان سے لئے جاتے ہیں جن میں آلودگی ان پر اثر

انداز ہوتی ہے اور ان کی طاقت و قوت سے بڑھ کر کام ان سے کرایا جاتا ہے، اس سے ان کا معاشی مستقبل تاریک ہو جاتا ہے اور ان کے لئے پوری زندگی ایسی ہی معیوبی مزدوری اور کم آمدنی پر انحصار کرنے کے سوا چارہ نہیں رہتا، وہ علم جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں اور ان کی جہالت کی وجہ سے ان کی اگلی نسلیں بھی بستی اور انحطاط کا شکار رہتی ہیں، یہ معاشی اور علمی محرومی ان میں اخلاقی گمراہی اور تنہائی بھی پیدا کرتی ہے، یہ تو ان کا اور ان کی نسلوں کا نقصان ہے۔

قوم و ملک کے لئے بھی یہ بات کم نقصان دہ نہیں کیونکہ ایک چھٹا خاصا حصہ مستقل پیمانہ رہے، وہ جسم صحت مند اور طاقتور نہیں ہو سکتے جس کا کوئی ایک عضو بھی بیمار ہو، پھر ان بچوں میں نہ معلوم کہسی کیسی ذہانتیں اور صلاحیتیں چھپی ہوں، اگر وہ بد روئے کارا تمیں تو ان سے مناج کو کس قدر فائدہ پہنچ سکتا تھا! اس لئے کہ کچھ میں بھی پھول نکلتے ہیں اور بے قیمت سیپوں ہی کی آغوش میں سوئی پرورش پاتا ہے، اگر آپ شہر میں سڑکوں کے کنارے بے ہونے ہوٹلوں سے گزریں اور وہاں برتن دھونے اور میز صاف کرنے والے ننھے ننھے بچوں کی آنکھ میں بھانک رہے دیکھیں اور ان سے انٹرویو لیں تو آپ بہ آسانی اندازہ کر سکیں گے کہ ان میں پیشتر بچے ذہین اور فہیم ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں کی چمک ان کی صداہیتوں کی چٹلی کھاتی ہیں، مگر افسوس کہ ان بچہوں کے لئے وہ ان قبرستانوں پر چڑھنا اور مرجھا جانا ہی مقدر ہے۔

اس لئے بچوں کو قبل از وقت کسب معاش کی بھی میں جھونک دینا چاہتا اپنے فائدہ کے لئے ان کو ہمیشہ نقصان میں مبتلا رکھتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”اسام میں ضرر پہنچانے کی گنجائش نہیں، نہ ابتداء اور نہ در عمل میں“ لا ضرر ولا ضرار“ (صوفیام مالک، کتاب الاقصیہ، باب النقصان فی المرفق) نیز ارشاد ہے کہ جو کسی کو ضرر پہنچانے اللہ اس کو ضرر سے دوچار کریں گے اور جو کسی کو مصلحت میں ڈالے اللہ بھی اس کو مصلحت میں مبتلا فرمائیں گے، من ضرار ضرار اللہ و من شاق شاق اللہ علیہ۔ (ترمذی، باب ما جہ فی الخیانة والفسخ)

بچوں کے اس استحصال کو روکنے کے لئے ضروری ہے کہ قومی سطح پر لوگوں کا ذہن بنایا

جائے اور بچوں کے اولیاء کو سمجھایا جائے کہ اگر آج وہ چند روپیہ سے محرومی کو گوارا کر لیں تو کل ان کا بچہ تعلیم یافتہ، باعزت، باشعور اور خوش حال بن سکتا ہے اور ان کی تھوڑی قربانی سے اس کی آنے والی نسلیں ذرہ سے آفتاب بن سکتی ہیں، مسلمانوں کو اس سلسلہ میں زیادہ محنت کی ضرورت ہے؛ کیوں کہ جمالت کی وجہ سے مسلمان بچے اس پسماندگی کا زیادہ شکار ہیں۔

چھوٹے بچوں کو محنت مزدوری پر لگانے کے بنیادی طور پر تین اسباب ہوتے ہیں: اول ماں باپ کی مجبوری، دوسرے جاہل والدین اور اولیاء کی بے شعوری، تیسرے والدین کی بے جا حرص و طمع، ان میں سب سے بڑا اور اہم سبب ماں باپ کی غربت اور مجبوری ہوتی ہے، کوئی غریب شخص معذور ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے اور گھر میں کوئی کمانے والا موجود نہ ہو تو دکھیا ری بیوہ کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں ہوتا کہ اپنے کم عمر نو بہاولوں کو مشقت کی اس بھی میں ڈال کر چند پیسے حاصل کرے، اسی سے اپنا تن ڈھانکے، پیٹ بھرے، اپنی اور گھر کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، سماج اتنا ظالم اور خود غرض ہے کہ وہ کسی غریب کی جھوٹی بڑی پر ترجیحی نظر ڈالنے کو بھی تیار نہیں ہوتا اور مجبوری کو دیکھ کر اس کی رہی سہی پوچھی پوچھنے، بلکہ بعض اوقات اس کی عزت و آبرو کا بھی سودا کرنے کو کمر بستہ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ایسے مواقع پر ان بے کس و بے آسرا لوگوں کو بچہ مزدوری کے سلسلہ میں قصور وار نہیں ٹھہرایا جاسکتا، شریعت کا اصول یہی ہے کہ اگر دو خرابیوں میں سے ایک کے ارتکاب پر مجبور ہو جائے تو کمتر درجہ کی برائی کو اختیار کرے: ”اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتکاب اعظمهما“۔

ایسے موقعوں پر حکومت کو اس بات کی ذمہ داری قبول کرنی چاہئے کہ وہ ایسے بے سہارا گھرانوں کی اقل ترین ضروریات کو پوری کرے؛ تاکہ قوم کی یہ متاع گراں مایہ ضائع نہ ہونے پائے، ایسے ہی پریشان حال لوگوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی ”بوجھ“ چھوڑ کر مرا ہو وہ میرے ذمہ ہے اور مال چھوڑ کر رخصت ہوا ہو تو یہ اس کے ورثہ کا حق ہے: ”من ترک کلاہا لی ومن ترک مالا فلورثہ“ (ابوداؤد) ”بوجھ“ سے

مراؤ غورتیں، بچے اور قرضے ہیں، حضرت عمر ؓ کے دور میں جب فراشی آئی تو ولادت کے ساتھ ہی ہر بچہ کا وظیفہ سودر ہم مقرر کر دیا جاتا تھا، اگر حکومت عوام کو بچہ مزدوری سے روکنے کے لئے اشتہار کے ایک سے ایک وسائل اختیار کرے اور قانون سخت سے سخت بنائے؛ لیکن ان مسائل کو حل نہ کرے جو اصل میں بچوں کی مزدوری پر لگانے کا سبب ہیں تو یہ بے فہم ہوگا؛ بلکہ یہ فلسفہ و نادار گھرانوں کے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہوگا، اس لئے حکومت کو ایسے غریب خاندانوں کی کفالت کا مناسب اظہم کرنا چاہئے اور ارباب اقتدار کی آسائش اور تفریح گاہوں اور ان کے اقتدار کے در و دیوار کی آرائش پر جو کثیر رقم خرچ کی جاتی ہیں، ان کے بجائے ہرگز ہر گز صحیح مصارف پر ان کو خرچ کرنا ہوگا۔

جو دکھدار اور کارخانہ دار ان کم عمر بچوں کی خدمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو بھی چاہئے کہ قوم کے ان نو نہالوں کے حقوق کو محسوس کریں اور ان سے وہی کام اور اتنا ہی کام لیا جائے جو ان کے لئے قابلِ برداشت ہو، آپ ﷺ نے غلاموں کے بارے میں بھی فرمایا کہ "ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے، تو ان بچوں سے طاقت سے زیادہ کام نہ لیتا کیوں کر کروا سکتا ہے، بچہ مزدوری کے سلسلہ میں بین الاقوامی سطح پر جو معلومات جمع کی گئی ہیں، ان سے ظاہر ہے کہ بعض ممالک ان سے سولہ اور سترہ گھنٹے کام لیتے ہیں اور نہایت قلیل مزدوری دیتے ہیں، جو کھانا ہوا ظلم و جور ہے، دوسرے ان سے کام لینے کے ساتھ ساتھ کچھ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کیا جائے؛ تاکہ ان کا مستقبل سنور سکے؛ چنانچہ آپ ﷺ نے غلاموں اور باندیوں کی بہتر تعلیم و تربیت کی تلقین فرمائی ہے، اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ غلاموں اور خادماؤں سے جہاں کام لیا جائے وہاں ان کی تعلیم و تربیت کی بھی فکر کی جائے، تیسرے ان جوان کی پوری مزدوری ادا کی جائے، ایہ نہ ہو کہ ان کی بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کام زیادہ لیا جائے اور پیسے کم دیئے جائیں، یہ نا انسانی اور استحصال بھی کم تو لے اور کم مانے میں داخل ہے۔

”بچہ“ اور کم عمر کا اطلاق کس سن و سال کے لڑکوں اور لڑکیوں پر ہوگا؟ اس سلسلہ میں

جدید میڈیکل تحقیق کی روشنی میں ۱۴ سال کی عمر طے کی گئی ہے، حیرت انگیز طور پر بڑے چھوٹے کی تحدید کے لئے جو عمر رسول اللہ ﷺ نے مقرر فرمائی یہ وہی عمر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے موقع سے مجھے جہاد میں شرکت کے سلسلہ میں پیش کیا گیا، تو آپ ﷺ نے مجھے شریک جہاد ہونے کی اجازت نہیں دی، پھر جب غزوہ خندق میں میری پیشی ہوئی تو آپ ﷺ نے اجازت مرحمت فرمادی، جب نافع رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا تو انھوں نے فرمایا کہ یہی بڑے اور چھوٹے کے درمیان عمر کی حد ہے؛ چنانچہ اپنے گورنروں کو حکم لکھا کہ بوڑھے کے پندرہ سال کے ہو گئے ہوں ان کے لئے فوجی خدمت کا وظیفہ مقرر کر دیں، (بخاری: باب بلوغ الصبيان من) یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت محنت و مزدوری کے معاملہ میں ۱۵ سال کے لڑکے کو بالغ تصور کرتی ہے؛ لیکن نکاح وغیرہ میں نابالغ، اس کی نقطہ نظر سے لڑکے اور لڑکیاں اس عمر میں تمام حقوق اور ذمہ داریوں میں بالغ تصور کئے جائیں گے، کہ اس عمر میں جسمانی آشوب و نما اور شعور و ادراک دونوں ہی جہتوں سے انسان حد بلوغ کو پہنچ جاتا ہے۔

(۳۰ مارچ ۲۰۰۱ء)

ماحولیاتی آلودگی اور اسلام

ابھی چند دنوں پہلے ”عالمی یوم تحفظ ماحولیات“ منایا گیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ماحولیات کے تحفظ کا مسئلہ اس عہد کا نہایت اہم اور گہیر مسئلہ بن کر ابھرا ہے اور اس وقت تمام دنیا کو اس نے اپنی جانب متوجہ کر لیا ہے، کئی عالمی کانفرنسیں اس موضوع پر ہو چکی ہیں اور اس کے لئے ملکہ تدابیر پر نہایت تنقیدی اور اہتمام کے ساتھ چوری و نیاتیں نو کر لیا جا رہا ہے۔

یوں تو ماحول میں کثافت پیدا کرنے والی بہت سی چیزیں خود قدرت نے انسانی اور حیوانی جسم میں رکھی ہیں، جیسے پیشاب، پتہ، عرق، مردہ اجسام سے پیدا ہونے والا عفون وغیرہ؛ لیکن عصر حاضر کی صنعتی اور مشینی ترقیوں نے ماحولیاتی کثافت کے اسباب میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے، کارخانوں سے خارج ہونے والے فضلات، پٹرول، ڈیزل کے ایندھن، ایر کونڈیشن اور ریفریجریٹرز وغیرہ سے خارج ہونے والی گیسیں، ڈیزل اور پٹرول کے ایندھن پر مبنی ٹریفک کی کثرت، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کو راحت و سہولت کے ساتھ ساتھ غیر معمولی اور غیر محسوس فضا کی اور ماحولیاتی کثافت کا شکار بھی دے جاتی ہیں۔

نظام قدرت میں توازن کی ایک مثال یہ ہے کہ جہاں اس نے کثافت پیدا کرنے والے قدرتی وسائل عطا کئے ہیں، وہیں اس نے کثافت کو تخمین کرنے اور انسبیت کو اس کے منطقی اثرات سے محفوظ رکھنے کی غرض سے کچھ قدرتی اور فطری ذرائع بھی پیدا کئے ہیں، جیسے سمندر، کہ اس کا تھاراپانی آلودگی کو جذب کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے، اسی طرح دریا اور جنگلات، یہ جہاں انسان کو صاف و شفاف ہوائ فراہم کرتے ہیں، وہیں فضا میں پھیلی

ہوئی آلودگی کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، خود وہ مٹی جس میں ہمارے جیسے ہیں اور جس کی پشت پر ہزاروں سال سے کتنی ہی مخلوق شاد و آباد ہے، وہ بھی ٹھوس کثافت آمیز مادوں تک و تحلیل کر دیتی ہے، جو مروجے اور مردار زمین میں دفن کئے جاتے ہیں اور جو گندگیاں اور غلطیتیں زمین کی تہوں میں چسپادی جاتی ہیں، اگر زمین اپنا سیدہ کشادہ کر کے ان کو قبول نہ کرے، تو نہ جانے روئے زمین پر کتنی آلودگی پیدا ہو جائے اور انسان و حیوان کے لئے جین دو بھر ہو جائے۔

لیکن صورت حال یہ ہے کہ ایک طرف قدرتی وسائل کا ایسا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، جس سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو اور دوسری طرف درخت اور جنگلات جو نہ رے ماحول کی حفاظت کے لئے ایک بہت بڑا قدرتی عطیہ ہیں، انسان نہایت ہی بے رحمی سے ان کو کاٹتا اور ختم کرتا جا رہا ہے، بہت سے جنگلات ہیں جو آب و رختوں کے بجائے انسانوں کے جنگل بن گئے ہیں، ان جنگلات میں ایسے حیوانات بھی رہتے ہیں جو بعض کثافت پیدا کرنے والی اشیاء یا جانور و اپنی غذا بناتے ہیں، جنگلات کا خاتمہ ان کے وجود کو بھی کمزور کرتا ہے۔

ان سب کے علاوہ قدرت نے فضا میں بھی ہمارے لئے ”اوزون“ کی صورت میں ایک قلمی تعمیر کر دیا ہے، یہ قلمی سورج اور فضا کی طرف سے زمین تک آنے والی شعاعوں کی صفائی کا کام کرتا ہے، ان کی وجہ سے شعاعیں اس تناسب کے ساتھ زمین تک پہنچتی ہیں کہ عام حالات میں جسم انسانی کو ان سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا، اب اوزون کی یہ قدرتی پرت زمین سے خارج ہونے والی کیٹیف گیسوں کی وجہ سے رقیق ہوتی اور چھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے مختلف امراض خصوصاً جلدی کینسر کے عام ہو جانے کا اندیشہ ہے، اصل میں تو یہ مغربی اقوام کی شامت شمار ہے کہ انھوں نے اپنی صنعتی ترقی کے ابتدائی عہد میں اس طرف کوئی توجہ نہیں کی، لیکن اب جب شرق کی ترقی پذیر اقوام نے ان ہی قدرتی وسائل کو بے کار لانا شروع کیا ہے تو مغرب کو ماحولیاتی حفاظت کی بابت بڑی ”بے قراری“ ہی پیدا ہوئی ہے۔

بہر حال یہ کسی ایک قوم، ایک علامہ اور ایک مذہب کے ماننے والوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ

یہ عالمی اور بین الاقوامی مسئلہ ہے، اسلام جو ایک عالمگیر، جغرافیائی سرحدوں سے ماوراء اور زمانہ و جہد کی قید سے آزاد مذہب ہے، ممکن نہیں کہ وہ اس ہندوستانہ سے صرف نظر کرے، اسلام کی تعلیمات اور پیغمبر اسلام ﷺ کی ہدایات و ارشادات سے اس سلسلے میں روشنی حاصل ہی جا سکتی ہے، آپ ﷺ نے ہر ایسی بات سے منع فرمایا جو حول کو گندہ اور آلودہ کرتی ہے اور انسانی سماج کے لئے روحانی یا جسمانی لحاظ سے ضررتِ رساں ہے۔

چنانچہ حضرت معاویہ ؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے تین مقامات پر قضاء حاجت سے منع فرمایا، ایسی جگہ پر جہاں مسافرین سر راہ پڑاؤ کرتے ہوں، راستے پر اور درخت کے سایہ میں، (۱۰: ۱۴: ۱۵: ۱۶) اسی طرح آپ ﷺ نے اس کی بھی تلقین فرمائی کہ قضاء حاجت کے لئے آبادی سے دور کی جگہ کا انتخاب کیا جائے؛ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر ؓ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ ﷺ ضرورت کے لئے مکہ سے قریب دوئیس کی دوری پر واقع منہس نامی مقام پر تشریف لے جاتے تھے، (مجمع لز: ۱: ۲۰۳) آپ ﷺ نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کسی برتن میں پیہناب کر کے اسے گھر میں رکھا جائے۔ (طبرانی معجم ص ۱۰۰)

پانی کی حفاظت کی خاص عور پر آپ ﷺ نے تاکید فرمائی: اسی لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ٹھہرے اور رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے، (ترمذی) اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے پتے ہوئے پانی میں بھی پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، (مجمع الزوائد: ۲۰۴، ۲۰۵) اور خاص طور پر آپ ﷺ نے ہماس اور فسل خاتہ میں پیشاب کرنے کی ممانعت فرمائی۔ (ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، عبد اللہ بن مسعود)

جن چیزوں سے ماحول آلودہ ہوتا ہے، ان کو زمین میں دفن کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، اسلام میں مردوں کی تدفین کا نظم قائم کیا گیا، جو حیوانی مردہ اجسام سے پیدا ہونے والی آلودگیوں سے حفاظت کا سب سے مؤثر طریقہ ہے، اسلام نے جیسے مسلمانوں کی تدفین کا نظم دیا ہے، اسی طرح غیر مسلموں کی نعش کو بھی دفن کرنے کی ہدایت کی ہے، پھر غور کیجئے کہ قرآن

مجید نے بائبل و تائیل کے، تو میں کوئے کوزیر زمین دبانے کا ذکر کیا ہے، (المائدہ: ۳۱) یہ گویا اس بات کا اشارہ ہے کہ مرزا کو بھی یوں ہی نہ چھوڑنا چاہئے؛ بلکہ ان کو بھی مسئلے کے نیچے جا دینا چاہئے اور کچھ اسی پر مقبول نہیں، دوسرے اجزاء، جسم جن سے تعفن پھیل سکتا ہو اور آلودگی پیدا ہوتی ہو، ان کو بھی قرین کر دینے کا حکم دیا گیا ہے؛ چنانچہ حضرت ام سعد ؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے خون کو دفن کرنے کا حکم فرمایا، (مجمع الزوائد: ۵۱، ۹۲، بحوالہ طبرانی) اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ناک سے نکلنے والی آنکھ کو دفن کرنے کا حکم فرمایا، (مسند بزار، مجمع الزوائد: ۸، ۱۱۳) اسی لئے فقہاء نے خواتین کو ماہواری کے زمانہ کے آلودہ کپڑوں کو دفن کرنے کا حکم دیا۔

درخت کی حفاظت کی بھی آپ ﷺ نے خصوصی ہدایت دی اور شجرکاری کی ترغیب بھی دی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان کوئی درخت یا کھیتی لگانے اور اس میں سے انسان، درندہ، پرندہ یا چوپایہ کھائے تو وہ اس کے لئے صدقہ ہو جاتا ہے۔ (بخاری، کتاب الحروث والمزارعة) اسی لئے بعض صحابہ ؓ خاص اہتمام سے درخت لگایا کرتے تھے، امام احمد نے حضرت ابو درداء ؓ سے نقل کیا ہے کہ وہ خاص اسی نیت سے درخت لگایا کرتے تھے، (مجمع الزوائد: ۲۸، ۶۷) اسی لئے اسلام میں افتادہ سرکاری اراضی کے بارے میں یہ اصول مقرر کیا گیا کہ جو شخص بھی اس میں کاشت کرنا چاہے، حکومت کی اجازت سے کر سکتا ہے، (ابوداؤد) اگر کوئی شخص، ایسی اراضی قبضہ میں لے کر پھر اُسے آباد کرنا چھوڑ دے، تو زمین اس سے لے کر دوسرے کے حوالہ کر دی جائے گی؛ تاکہ وہ اس میں کھیتی کرے۔ (غلام الفتاوی: ۴۰)

جہاں آپ ﷺ نے شجرکاری اور زراعت کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، وہیں آپ ﷺ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ درخت بے ضرورت کاٹے جائیں، عرب میں زیادہ تر بیول اور بیری ہی کے درخت ہوا کرتے تھے، آپ ﷺ نے بیری کے درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کو کاٹنے والے اوعدھے منہ جہنم میں جائیں گے، (مجمع الزوائد: ۸، ۱۱۵) ایک ضعیف

حدیث میں ایسے شخص پر لعنت بھیجی گئی ہے، (طبرانی منہج) یہاں تک کہ جنگ میں بھی اسلام نے کمیتوں اور دشمنوں کو جلانے اور نقصان پہنچانے کو ناپسند فرمایا ہے، قرآن مجید نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے، جو کسی علاقے پر غلبہ پانے کے بعد وہاں کے کمیتوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں (البقرة: ۲۰۵) ایک حدیث میں آپ ﷺ نے مجاہدین کو خاص طور پر دشمنوں اور کمیتوں کے برباد کرنے سے منع فرمایا۔ (ترمذی من ابی ہر الصدیق)

یہی حال دیوانات کا ہے، آپ ﷺ نے بلا ضرورت، فصل شوقیہ شکار کرنے اور دیوانات کے ہلک کرنے کو ناپسند فرمایا ہے، آج کل جو مضرت کمین، مشینوں اور موٹروں سے خارج ہوتی ہیں، ظاہر ہے عہد نبوی میں یہ مسائل انسانی تصرف میں نہیں آئے تھے، لیکن اس سلسلے میں بھی احادیث میں اٹارہ موجود ہے، خواہ مخواہ چراغ کے استعمال کو پسند نہیں فرمایا گیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ صبح کے وقت چراغ جلانے کو ناپسند فرماتے تھے، (طبرانی، مجمع الزوائد: ۸/۸۲) اسی طرح آپ ﷺ نے سوتے وقت چراغ کو گل کرنے کا حکم فرمایا، (مسند احمد، مجمع الزوائد: ۸/۸۱) ظاہر ہے کہ اس تدبیر سے تیل کا دھواں کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

اسلام میں اشیاء کے برتن اور استعمال کرنے کے سلسلے میں دو بنیادی اصول بتائے گئے ہیں، ایک یہ کہ کسی بھی شے کا اس طرح استعمال نہ کیا جائے کہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچے "لا ضرر ولا ضرار" دوسرے جن چیزوں کا استعمال جائز ہے اور جو اہل تقدار میں آدمی کو فراہم ہوں، ان کو بھی بے محل، استعمال نہ کیا جائے اور ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے، اسی کو قرآن کی زبان میں "اسراف و تجذیر" سے تعبیر کیا گیا ہے، حضور ﷺ نے پانی تک کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے منع فرمایا اور وضوء و غسل میں بھی محتاط طریقے پر پانی کے استعمال کا حکم فرمایا، جو شریعت پانی میں اسراف و گوارا نہیں کرتی ہو، وہ پٹرول، ڈیزل، کمبروئیں اور المونیم ہیں وغیرہ جیسے قیمتی قدرتی وسائل کے استعمال کو کیوں کر گوارا کر سکتی ہے، جس میں وسائل کا ضیاع بھی ہے اور دوسروں کے لئے مضرت اور نقصان بھی، یہ بنیادی اصول

ہیں، جن سے ماحول کو آلودہ کرنے اور نقصان پہنچانے والی اشیاء کے غیر محتاط اور بے جا استعمال کا حکم جانا جاسکتا ہے۔

(۱۹ جون ۱۹۹۸ء)

عبادت گاہوں سے صوتی آلودگی پھیلنے کا مسئلہ

• ۳۱ اگست ۲۰۰۰ء کو سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ عبادت کے لئے اوڈیٹیکلر کے استعمال کے سلسلہ میں آیا ہے، اس فیصلہ میں عبادت گاہوں میں وصول پینے اور لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کی سخت مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مذہب اس کی تلقین نہیں کرتا یا ترغیب نہیں دیتا؛ کیوں کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال امن و سکون میں خلل ڈالتا ہے، ضعیف و معذور افراد، صُلب اور شیرخوار بچوں کو بھی پرسکون فضا میں نیند لینے کا فطری حق حاصل ہے اور یہ غیر متوازن آواز صوتی آلودگی کا سبب ہے۔ ”یہ فیصلہ جیج آف جڈو بداس کی ایپس کے بڑے منظر میں سامنے آیا ہے، بداس پانیکورٹ نے حکومت قمل، ڈو بدایت دی تھی کہ شور شرابہ پر تحدیدات سے متعلق قوانین کی پابندی کرائی جائے اور مذکورہ جیج کو اس بات کا پابند بنایا جائے کیوں کہ، کے، آر میڈیکل کالونی، ویٹرنری سوسائٹی، انجینئرنگ اور خوشی کے مطابق یہ چرچ صوتی آلودگی پیدا کر رہا تھا۔

چوں کہ فیصلہ کا پورا متن اخبارات میں نہیں آیا ہے اور تفصیلات غیر واضح ہیں، اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ عدالت نے اس بارے میں کیا تحدیدات مقرر کی ہیں؟ کیوں کہ حسب

ضرورت مآخذ تک آواز پہنچانے کا نظم ایک بنیادی ضرورت بھی ہے اور دنیاوی انسانی حق بھی، یقیناً عدالت کا مقصد ایسی جائز صورت پر امتناع مانگ کر نہیں ہوگا اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ صوتی آلات کی کا تعلق صرف مذہبی مقاصد کے لئے استعمال ہی سے نہیں ہے؛ بلکہ غیر مذہبی مقاصد کے لئے بھی وہ اسی قدر مستعمل ہو سکتا ہے کہ وہ بنیادی سیاسی جماعتیں اور تنظیمیں اس سہولت میں تسخیر و بدولت کی زیادہ مستحق ہیں؛ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پر اعتدال اور عدل کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، عدل کا لغو نہیں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر اس طرح کے قوانین اقلیتوں کے خلاف استعمال کئے جاتے ہیں اور اکثریت کے رسات خون معاف ہوتے ہیں، حکومت نقصان اس کے نام پر پھوٹتی رہتی ہے اور عدالت بھی ان کے معاملہ میں بے بس ہوتی ہے، اس وقت حیدرآباد میں فحش تہوار کی تیاری چل رہی ہے، بورنگلی کوچوں میں کان کو مہرا کر دینے والی آوازوں کا گویا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، ہاتھ سے نہیں تھمتا ہے، یہ شور اکثر نکالتا ہوا تھ چوٹیں تھن جاتی ہے اور رہتا ہے، پیسے لوگ خود گاتے اور مہرے لگاتے تھے؛ اس لئے قدرتی طور پر ایک حد تک نامزدی تھی؛ لیکن اب آدمی کی جگہ ٹیپ ریکارڈ نے لے لی ہے، اس لئے وہ بلا تعب و تھکان دن و رات نغمہ ریز رہتا ہے اور بہت سے لوگ جو آواز کے معاملہ میں نازک مزاج واقع ہوئے ہیں، وہ کمرٹ بدلتے اور نیند کو مناسبت سمجھ کر سوتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا عدالتیں اور محکماتیں ان موقع پر بھی اسی طرح مروت میں آئیں گی جیسا کہ انھوں نے ایک چرچے کے بارے میں ”فرض شناسی“ کا اور پچوں اور مددوروں کے حقوق کی پاسداری کا ثبوت دیا ہے۔

جہاں تک آواز کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کی بات ہے تو وہ یہی ہے کہ آواز حد اعتدال میں رہنی چاہئے، ضرورت سے زیادہ آواز کے بلند کرنے کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ عربوں کا ایک شب مزاج تھا کہ وہ آواز کی بلندی کو باعث افتخار جانتے تھے اور پست آواز کو ہجرت تصور کرتے تھے، یہاں تک کہ عرب شعر بھی ایسی انسان کے جانور کی طرح بلند آواز ہونے کو بہ طور مدح و تعریف کے ذکر کرتے تھے، (دیکھئے: تفسیر قرطبی: ۱۲/۳۷۰) قرآن مجید نے

اس غلط سوچ پر مثبت کیا اور ارشاد فرمایا :

اپنی چال میں اعتداس رکھو، اور اپنی آواز کو پست رکھو کہ سب سے

بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ (لقمان: ۱۹)

گدھے کی آوازیوں کو بہت تیز اور ناجووار ہوتی ہے، اس لئے اس کو سب سے مکروہ آواز قرار دیا گیا ہے، اس سلسلہ میں مفسرین نے کہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں تکلف بھی ہے اور دوسرے کے لئے تکلیف بھی: ”فان الجهر باكثر من الحاجة تكلف يؤذى“ (جامع الاحکام القرآن: ۱۴/۱)۔ علامہ ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ ایسی آواز کو گدھے کی آواز سے مشابہ قرار دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر معتدس آواز نا جائز اور مذموم ہے۔ (ابن کثیر: ۳/۲۶۶)

عام حالات میں تو آواز کو معتدل رکھنے کا حکم ہے ہی، عبادات اور دین کے افعال میں بھی اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، آپؐ نے ایک بار رات کو وقت باہر نکلے تو حضرت ابو بکرؓ دیکھ کر مضروب نمازیں اور بہت سی دھیمی آواز میں قراأت کر رہے ہیں، پھر حضرت عمرؓ کے پاس سے گذرے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے اور بہت زور زور سے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، جب آپؐ کے یہ زانوں پر گزریہ رہنا، حاضر خدمت ہوئے تو آپؐ نے حضرت ابو بکرؓ سے آہستہ قرآن پڑھنے کی وجہ پوچھی، حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ جس ذات سے میں سرگوشی کر رہا تھا، میں نے اس کو سنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو میری آواز سن لی، حضرت عمرؓ سے دریافت فرمایا کہ تم اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے، حضرت عمرؓ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میں سوتے ہوؤں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا، آپؐ نے حضرت ابو بکرؓ کو متیقن فرمائی، کہ وہ کسی قدر اپنی آواز کو بند کریں اور حضرت عمرؓ کو بدایت دی کہ وہ اپنی آواز کو پست کریں (ابو داؤد حدیث نمبر: ۱۳۲۵) معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت میں بھی آواز کو معتدل ہونا چاہئے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ مسجد نبویؐ میں متکلم

بنوئے اور عوگلوں کو زور زور سے قراوت کرتے ہوئے سنا تو یہ وہ بن یا اور ارشاد فرمایا کہ تم سب اپنے رب سے سرکشی کرو ہے، یہ وہ تم ایک دوسرے کو تکلیف دے دو اور قرآن پڑھنے میں ایک دوسرے پر آواز بلند نہ کرو، (یوراف، حدیث نمبر: ۱۳۳۲) بلکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن مواقع پر قرآن کو زور سے پڑھنے کی خصوصی ہدایت نہیں ہے، ان مواقع پر آیت قرآن پڑھنا مفصل ہے، چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر ؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قرآن کو زور سے پڑھنے والے کو اچھے عام حدیث کرنے والے کی طرح ہے، اور قرآن کو آیت سے پڑھنے والا اچھا کر حدیث کرنے والے کی مانند ہے۔ ”الجہار بالقرآن کالجہار بالصدقۃ والمسرب بالقرآن کالمسرب بالصدقۃ“ (یوراف، حدیث نمبر: ۳۳۳)

فقہاء نے بھی اس پہلو کو ملحوظ رکھا ہے، چنانچہ مشہور فقہ امامہ ؒ صنفی فرماتے ہیں:

ویجہر الامام وجوباً بحسب الجماعة فان زاد عليه اساء۔

(عبد الفتاح، ص: ۲۰۹، ۲۱۰)

امام جماعت کے اعتبار سے یہی بہتر کرے گا، اگر اس سے زیادہ زور

سے پڑھے تو اس نے ۲۰۰ ناسب عمل کیا۔

اور علامہ شافعی نے بھی لکھا ہے کہ اتنی بلند آواز جو خود اس کو تنگ کرے اور دوسرے کے لئے اذیت کا باعث ہو، اچھی بات نہیں، (راہنمائی، ص: ۱۰۹، ۱۱۰) اس سے معلوم ہوا کہ بعض سیدھے سادے مسلمان بھائی جو مسجد میں نماز کے لئے بیرونی ٹانگ کو متعلق کرتے ہیں، جس کی آواز مسجد سے باہر نکلتی اور بازاروں میں پھیلتی ہے، یہ وہی پسندیدہ عمل نہیں، کیوں کہ جیسا کہ مذکور ہوا خود رسول اللہ ﷺ نے قراوت قرآن میں آواز کے بہت بلند کرنے کو پسند نہیں فرمایا ہے، دوسرے اس میں قرآن مجید کی اہانت کا اندیشہ بھی ہے، کیوں کہ قرآن کے احترام کا تقاضا ہے کہ سننے والے پوری طرح قرآن کی طرف متوجہ اور یکسو رہیں اور غور سے سنیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، کاروبار کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور قرآن کے سننے کا حق ادا نہیں دیتے، گویا بھلوک بالواسطہ قرآن

مجید کی ہے مگر انی کا سبب بنتے ہیں۔

اسلام میں صرف اذان کے لئے بلند آواز کو پسند کیا گیا ہے، کیوں کہ اس کا مقصد ہی انہماک و اعلان ہے اور وہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، رسول اللہ ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو انی لئے اس خدمت پر مامور کیا، یا کہ ان کی آواز بلند تھی، (ترمذی) لیکن اذان میں بھی ایسی ہی آواز مطلوب ہے جو اس محلہ تک پہنچ جائے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک صاحب نے اذان دی اور آواز کو بلند کرنے میں بہت تکلف سے کام لیا، تو آپ ﷺ نے اس پر نہ پسندیدگی کا اظہار فرمایا (تفسیر قرطبی: ۱۰۴)۔ پھر اذان ایک مختصر، مختص ہے، جو زیادہ سے زیادہ دو تین منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے، جو غیر مسلم بھائیوں کے لئے بھی اذیت کا باعث نہیں ہوتی۔

رو کیا گانا، اچانا، دھونے، رقص و سرور، غزب و بازی، بوقت اور یہ محل محلہ کا آرام غارت کر دینے والی تقریریں اور شور و ہنگامے، تو سلام ان کا تامل نہیں، بلکہ ایسے تکلیف دہ رویہ کو نہ پسند کرتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے تو بازار میں اور میدان جنگ میں بھی بے جا شور و شغب پر نہ پسندیدگی ظاہر فرمائی ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہزار میں شور و ہنگامے کرنے والے کو پسند کرتے ہیں: **إِنَّ اللَّهَ يَغْضُ... صَخَابًا فِي الْأَسْوَاقِ** ”موارد الظمان“ حدیث نمبر (۵۱-۱۹) ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مانتے ہیں اسلامی زندگی کے صحیح اندوخال پیش کریں۔

جانور اور اسلامی تعلیمات

اسلام کا اہر رحمت و معرفت انسانوں پر ہی نہیں پر سائنس بلکہ اس نے پوری کائنات کو آبیاری کیا، جہاں اس نے ناطق انسان کو اپنے کرم سے سرفراز فرمایا، وہیں بے زبان جانوروں کو بھی اپنی رحمت سے بہکراں سے مالا مال کیا، انسان جب شقاوت پر اتر آتا ہے اور ظلم و جور اس کی طبیعت بن جاتی ہے، تو پھر اس کے ظلم و جور کی کوئی نہایت نہیں رقی، وہ بے زبان جانوروں پر بھی شق قائم کرنے لگتا ہے اور تہذیب و دانش لکھی کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اسلام سے پہلے عربوں کے نذر بصر کا ذریعہ یہی جانور تھے، ان کا دودھ غذا، کا کام دیتا، ان کی پشت سواری اور بار برداری کا سب سے بڑا ذریعہ تھی، ان کی تجارت کا دار و مدار ان ہی سواریوں پر تھا، ان کے چمڑوں سے بھی مختلف کام لئے جاتے تھے لیکن ان سب کے باوجود جانوروں کے ساتھ ان کا سلوک بے رحمت اور جفا کا رہا تھا۔

آپ ﷺ نے ایسے غیر انسانی سلوک کو منع فرمایا، جانور کے منہ پر مارنے کی ممانعت کی، لوگ جانوروں کو باہم مڑاتے اور اس کا تماشہ دیکھتے تھے، آپ ﷺ نے اس درندگی کو روکا، جانور

کی خوراک اور ضروریات کی رعایت کرنے کا بھی حکم دیا، ایک اونٹ کو دیکھا کہ اس کا پیٹ پشت سے لگا ہوا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا ان کے معاملہ میں خدا سے ڈرو، اسی سلسلہ میں ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا، ایک اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے اس کے مالک کو تنبیہ فرمائی، آپ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ اگر نہ سبز و شاداب موسم میں سفر کرو تو آبستہ چلاؤ اور جانوروں اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دو اور قحط کا موسم ہو تو تیز چیز چلاؤ، آپ ﷺ نے اس بات کی بھی تلقین کی کہ جو جانور جس کام کے لئے ہے اس سے وہی کام لو، آپ ﷺ نے ”منبر“ کے طور پر جانور سے کام لینے سے منع فرمایا، جانور کو منبر نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جانور اسٹیج کے طور پر استعمال نہ کیا جائے کہ اس پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر تقریر کی جائے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک بیل پر ایک آدمی سواری کر رہا تھا، اللہ کی قدرت خاص سے بیل اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا میں اس کام کے لئے پیدا نہیں کیا گیا، میں ”انّی لم اخلق لہذا“۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ آخرت کا ثواب و عذاب جانوروں کے ساتھ اچھے اور بُرے سلوک سے بھی متعلق ہے، قیامت کے دن ایک عورت خض اس لئے دوزخ میں ڈالی جائے گی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، اسے اس کا موقع نہیں دیا گیا کہ وہ خود کھائے اور چر کر اپنی ضرورت پوری کرے اور ایک شخص اس بناء پر جنت میں داخل کیا جائے گا کہ اس نے ایک چبڑا سے کتے کی پیاس دور کی ہوگی اور اسے پانی پلایا ہوگا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ انسان کی لگائی ہوئی کھیتوں میں سے چرند و پرند جو کھائیں اس پر بھی صدقہ کا ثواب ہے۔

اسلام نے گوشت خوردی کی اجازت ضرور دی ہے؛ لیکن بلاوجہ جانوروں کو مارنے کے درپے ہونا درست نہیں ہے، کسی صاحب نے ایک گور یا کچڑ رکھی تھی اور اس کی ماں بے قرار تھی، آپ ﷺ نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ بلا ضرورت ایک گور یا کو ذبح کرنے پر بھی جواب دہی ہے، اس لئے جو چیزیں انسانی کام میں آئیں، آپ ﷺ نے ان کو مارنے سے منع فرمایا، چیتوں، شہد کی مکھی اور حذخذ وغیرہ کے مارنے کی آپ ﷺ نے سزا دینا ممانعت فرمائی، کسی ذبی روج کے جلانے کو آپ ﷺ نے شدت سے روکا ہے، ایک دفعہ لوگوں

نے ایسی جگہ چوہا سلکا یا جہاں خبیثی کے بل تھے، آپ ﷺ نے پتہ لہا بھجائے کا حکم دیا، بخود قرآن مجید میں ایک پیغمبر کا ذکر ہے، جن کے حکم سے جیونیاں جلائی گئی تھیں، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر قہر فرمایا۔

بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اسلام نے گوشت خوری کی اجازت دے کر بے رحمی کا ثبوت دیا ہے، جو رے بعض ناواقف ہندو بھائیوں کے یہاں تو اسلام نامی گوشت خوری کا ہے، اس سلسلہ میں اول تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ ہندوستانی مذاہب کے سواؤنیا کے تمام مذاہب میں گوشت خوری کی اجازت دی گئی ہے اور گوشت کو ایک اہم انسانی غذا تسلیم کیا گیا ہے، ہندوستانی نژاد مذاہب میں بھی سوائے ”جین مذاہب“ کے، حقیقت یہ ہے کہ تمام مذاہب میں گوشت خوری کا جواز موجود ہے، آج کل ہندو بھائیوں کے یہاں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ ان کے یہاں گوشت خوری سے منع کیا گیا ہے؛ لیکن یہ محض اپنے مذاہب اور تاریخ سے ناواقفیت ہے، خود دیدوں میں جانوروں کے کھانے پکانے اور قربانی کا تذکرہ موجود ہے، رگ وید میں ہے :

اے اندر! تمہارے لئے پسان اوروشنوا ایک سو بھینسیں پکائیں۔

(رگ وید ۱۰/۱۱-۱۲)

ہجروید میں گھوڑے، سانڈ، بیل، بانجھ گایوں اور بھینسوں کو دیوتا کی نذر کرنے کا ذکر ملا

ہے۔ (ہجروید ۱۰/۱۱-۱۲)

منوسمرتی میں کہا گیا ہے :

مچھلی کے گوشت سے دو ماہ تک، ہرن کے گوشت سے تین ماہ تک،

بھینس کے گوشت سے چار ماہ تک اور پرند جانور کے گوشت سے

پانچ مہینے تک پتر آسودہ رہتے ہیں۔ (منوسمرتی ۱۰/۱۱-۱۲)

خود گاندھی جی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایک زمانہ تک ہندو سماج میں جانوروں کی

قربانی اور گوشت خوری کا عمل عام تھا اور اکثر تاراجتد کے بقول ویدک قربانیوں میں جانوروں

کے چڑھاوے بھی ہو اُکرتے تھے۔

ہواؤں کو شست خوری کو منع کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ زندہ وجود ہوتے ہوئے یعنی ”جیو قیما“ کا باعث بنتا ہے؛ لیکن غور کیا جائے تو کائنات کا قطری نظام یہی ہے کہ خالق کائنات نے تمام مخلوق کو اپنے سے اعلیٰ کے لئے غذا اور وسیلہ حیات بنایا ہے، غور کریں کیا اس جیو قیما سے چٹنا ممکن بھی ہے، آپ جب پانی یا دودھ کا ایک گلاس اپنے حلق سے اُکارتے ہیں تو سینکڑوں جراثیم ہیں جن کے لئے آپ اپنی زبان میں سے پروانہ موت نکلتے ہیں، پھر آپ جن دواؤں کا استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے جسم میں پھنچ کر کیا کام کرتی ہیں؟ یہی کہ جو منتر صحت جراثیم آپ کے جسم میں پیدا ہو گئے ہوں اور پاپ رہے ہوں، ان کا خاتمہ کر دیں، پس جیو قیما کے وسیع تصور کے ساتھ تو آپ پانی تک نہیں پی سکتے اور نہ وہ اس کا استعمال آپ کے لئے روا ہو سکتا ہے۔

پھر آج کی سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جس طرح حیوانات میں زندگی اور رون موجود ہے، اسی طرح پودوں میں بھی زندگی کا فرق ہے اور نباتات بھی احساسات رکھتے ہیں، خود بند و فصد میں بھی پودوں میں زندگی مانی گئی ہے، سوائی دیانند جی نے ”آدا لون“ میں روح کے منتقل ہونے کے تین قاسب قرار دیئے ہیں، جن میں ایک نباتات بھی ہے، یہ نباتات میں زندگی کا حال قرار ہے، تو اگر جیو قیما سے چٹنا ہو تو نباتاتی غذا سے بھی چٹنا ہوگا، گو یہ اس کائنات میں ایسے انسانوں کے لئے کوئی جگہ نہیں جو مکمل طور پر جیو قیما سے بچ کر جینا چاہتے ہیں۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ گائے و گھریں وغیرہ کی مائوت کا معاملہ اسلام میں فقہانہ نظر سے نہیں کرتے؛ بلکہ یہ ایک معاشی ضرورت ہے، جانور اگر ذبح نہ کئے جائیں تو لوگوں کو دودھ اور کھجی سستی قیمتوں میں فراہم ہوں گے اور عام لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا؛ لیکن یہ شخص ایک دابرہ کا ارچہ رکھتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جن ملکوں میں ہندوستان سے زیادہ جانور ذبح ہوتے ہیں اور جہاں جانوروں کے ذبح پر کسی قسم کی پابندی نہیں، وہاں بہ متبادل ہمارے ملک کے کھجی

نوردودھ سستے بھی ہیں اور ان کی فراوانی بھی ہے، اس کی مثال امریکہ اور یورپ ہیں، ہمارے ملک میں باوجود یکہ بہت سے علاقوں میں ذبح گاہ پر پابندی ہے اور عام جانوروں کے ذبح کرنے پر بھی خاص تحدیدات ہیں؛ لیکن دنیا کی تاریخ اور خود ہمارے ملک کا موجودہ ماحول اس کی تردید کرتا ہے، آج ہندوستان میں جہاں کہیں ہندو مسلم فسادات ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے میرٹھ اور بھاگلپور میں غلام و ستم کا نڈکاچ کیا ہے، وہ سب کچھ ان لوگوں کے ہاتھوں ہوا ہے جو ہیزی خور ہیں اور گوشت خوردی کے مخالف ہیں، رہنمایان عالم میں شری گوتم بدھ اور حضرت مسیح علیہ السلام کو عدم تشدد اور رحم و مہربانی کا سب سے بڑا داعی اور نقیب تصور کیا جاتا ہے؛ لیکن کیا یہ برگزیدہ شخصیتیں گوشت نہیں کھاتی تھیں، یہ بھی گوشت خورد تھے، گوتم بدھ نہ صرف گوشت خور تھے؛ بلکہ دم آخر میں گوشت کھا کر ہی ان کی موت ہوئی تھی اور نظر سے بڑھ کر کوئی تشدد، جور و ستم اور بے رحمی کا نقیب ہوگا؟ لیکن نظر گوشت خورد نہیں تھا، صرف ہیزی کو اپنی غذا بنانا تھا، اس نے یہ سمجھا کہ ہنسا اور اہنسا کا تعلق محض غذاؤں سے ہے، بے وقوفی اور نا سمجھی ہی کبھی جاسکتی ہے، جب تک دنوں کی دنیا تبدیل نہ ہو، انسان انسانیت سے محبت کرنا نہ سکھے، خدا کا خوف نہ ہو اور آخرت میں جو بدہی کا احساس نہ ہو، محض غذا کیلئے انسان کے مزاج و مذاق کو تبدیل نہیں کر سکتیں۔

(۱۶ اکتوبر ۱۹۵۸ء)

ہڑتال — اسلامی نقطہ نظر

آج کل احتجاج اور مظاہرہ کا حق جمہوریت کی پہچان اور شناخت بن گئی ہے، ترقی یافتہ ممالک میں علامتی احتجاج کیا جاتا ہے، مثلاً ایک منٹ کے لئے قلم رکھ دینا، پانچ دس منٹ کام کرنے سے باز رہنا، حکومت و میمورنڈم پیش کرنا وغیرہ؛ لیکن ترقی پذیر ممالک کے نئے کوئی قاعدہ و ضابطہ نہیں ہے، طویل سے طویل تر مدت کا بھی احتجاج ہو سکتا ہے، احتجاج اشتعال کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے، احتجاج کے نام پر پر تشدد مظاہرے کئے جاتے ہیں اور سرکاری اور عوامی املاک کی بربادی احتجاج میں کامیابی کی علامت تصور ہوتی ہے، بعض محکموں کے ملازمین مہینوں احتجاج کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، حتیٰ کہ لازمی اور ناگزیر خدمات کے ملازمین بھی احتجاج کرنے سے نہیں چھو سکتے، ہسپتال ہفتوں بند رہتے ہیں، پوسٹ آفس کا کام کاج ٹھپ پڑ جاتا ہے، ٹرینیں اور بسیں بند ہو جاتی ہیں، غرض کہ غریب اور پسماندہ ملکوں میں احتجاج عملیہ طور پر کے قواعد و ضوابط سے آزاں ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے ٹرک کی ہڑتال ہوئی، تو

ایک قیامت سے کم نہیں تھی، ضروریات زندگی کی نعمتیں جو پہلے ہی سے بڑھی ہوئی ہیں، آسمان سے باتیں کرنے لگیں، بازار میں طلب اور رسد کا توازن بگڑ گیا، ملک کو اس سے جو شدید نقصان ہوا، وہ بہت ہی سنگین اور افسوس ناک ہے، اس ہڑتال سے پہلے بعض سرکاری ملازمین کی ہڑتال تھی اور اب خبر ہے کہ آنسو کی ہڑتال ہونے والی ہے، غرض ہڑتال ہماری روزمرہ کی زندگی کے معمولات میں سے ہے، شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو کہ ملک کے کسی حصہ میں کوئی نہ کوئی ہڑتال نہ پائی جاتی ہو۔

ہڑتال کا اصل مقصد ظلم و انصافی پر احتجاج کرنا ہے، قلم پر احتجاج اور آئین کے دائرہ میں رہتے ہوئے اس پر ناراضگی کا اظہار یقیناً انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے، اسلام بھی اس حق کو تسلیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

لَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ عَصَاكَ بِالسُّعْيِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ، وَكَانَ اللَّهُ

صَدِيقًا غَلِيظًا۔ (النساء: ۱۲۸)

اللہ تعالیٰ بری بات کے زور سے کہنے کو پسند نہیں کرتے، سوائے اس

کے کہ کوئی مظلوم ہو، اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ظلم و انصافی کے خلاف مناسب طریقہ پر احتجاج و مظاہرہ کا جواز معلوم ہوتا ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے میں عدالت سے چارہ جوئی، احتجاجی جلسہ، پرائس احتجاجی ریلیاں تو شامل ہیں، آج کے ذرائع ابلاغ کے پس منظر میں اخبارات، ریڈیو اور دوسرے ذرائع سے اپنے موقف کی وضاحت اور حکومت کے ناروا رویہ سے اختلاف کا اظہار بھی اس میں داخل ہے، اسی طرح حکومت سے نرمندگی اور دوسرے قانونی ذرائع سے اپنی حقگی اور برہمی کا اظہار بھی اس میں شامل ہے۔

احتجاج کے لئے ایسے ذرائع کا اختیار کرنا جس سے عام لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، اس کی بھی گنجائش ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب خدمت اقدس رضی اللہ عنہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا ایک پڑوسی ہے جو مجھے اذیت پہنچاتا رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس سے ارشاد فرمایا کہ اپنا سامان نکال کر راستہ پر رکھ دو، اس شخص نے اپنا سامان لیا اور راستہ پر ڈال دیا، جو بھی وہاں سے گزرتا استغفار حال کرتا، وہ شخص کہتا کہ میرا پڑوسی مجھے اذیت دیتا ہے، اس لئے میں نے یہ سامان باہر نکال رکھا ہے، گزرنے والا کہتا اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ اسے رسوا کرے، آخر پڑوسی آیا اور اس نے درخواست کی کہ اپنے گھر لوٹ چلو، اب میں تم کو کبھی اذیت نہیں دوں گا، (تفسیر ابن کثیر: ۱/۵) یہ بھی گویا احتجاج کا ایک طریقہ ہے، فقہاء نے یہی کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اگر مہر نوراً قاتل ادا نیگی تھا اور شوہر نے ادا نہیں کیا، تو جب تک شوہر مہر ادا نہ کر دے، عورت کے لئے یہ درست ہے کہ وہ شوہر کو اپنے نفس پر قدرت نہ دے، یا شوہر کے گھر نہ جائے، اس کے باوجود اس کا حق نفقہ شوہر سے متعلق رہے گا، یہ بھی گویا احتجاج ہی کی ایک صورت ہے۔

آج کل احتجاج کی اکثر صورتیں ایسی ہیں، جو بیک وقت کئی طبقوں کے لئے سخت نقصان اور مضرت کا باعث ہوتی ہیں اور وہ قومی اور اجتماعی نقصان کا سبب بنتی ہیں، مثلاً یہی گاڑی کی ہڑتال ہے، یونین ہڑتال کا فیصد کرتی ہے، لیکن ہڑتال میں جو ڈرائیور اور متعلقین شریک ہوتے ہیں وہ عام طور پر نہایت قلیل آمدنی کے حامل ہوتے ہیں، روز کمانے اور روز کھانے کے اصول پر ان کی زندگی گزرتی ہے، خود ان کے گھروں میں قاتلوں کی نوبت آجاتی ہے، لیکن اجتماعی فیصلہ کی وجہ سے وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، دوسرا نقصان کاشت کاروں اور صنعت کاروں کا ہوتا ہے، مال کی پیدائش جاری رہتی ہے اور اس کی ترسیل اور فروخت کی رہتی ہے، بعض ترافعتی اشیاء تو ایسی ہوتی ہیں کہ سڑنے لگتی ہیں اور بالکل ہی ضائع ہو کر رہ جاتی ہیں اور ان دونوں سے بڑھ کر نقصان عوام کا ہوتا ہے، چوں کہ بازار میں طلب بڑھ جاتی ہے اور سامان کی رسد کم ہو جاتی ہے، اس لئے قیمتیں غیر متوازن ہو جاتی ہیں، دس روپے کی چیز سو روپے میں فروخت ہوتی ہے اور لوگ اسے لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔

اسلام کے نظام تجارت میں اس بات کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ قیمتوں میں توازن کو متاثر نہ ہونے دیا جائے، اسی لئے ”اسکار“ کو منع کیا گیا، اسکار کے معنی ذخیرہ اندوزی کے ہیں، یعنی

تاجراشیاء ضروریہ کو خرید کر روک لے، بازار میں نہ لانے، تاکہ معمولی قلت پیدا کی جاسکے، اس طرح قیمتیں بڑھ جائیں اور وہ کی چیزیں میں فروخت کیا جائے، رسول اللہ ﷺ نے اس طریقہ کی سخت مذمت فرمائی ہے اور شدت سے منع کیا ہے، اسی طرح حدیثوں میں ”حلیٰ“ ”جلب“ سے منع فرمایا گیا ہے، ”حلیٰ“ جلب کا مطلب یہ ہے کہ پہنچنے والے میں عام طور پر ایک شہر سے دوسرے شہر تجارتی قافلے جایا کرتے تھے، یہی ایک مارٹ سے دوسری مارٹ میں سامان کے پہنچنے کا ذریعہ تھے، ہوتا یہ تھا کہ جب کسی شہر کو کوئی قافلہ آنے والا ہوتا تو چند سامانہ کار شہر سے باہر نکل کر پہلے ہی سامان خرید کر بیٹے اور کھلے بازار میں سامان پہنچانے پاتا، اس طرح اشیاء ضرورت پر چند تجارتیوں کی اجارہ داری قائم ہو جاتی اور گرائی میں اضافہ ہوتا، یہ بھی ایسی صورت ہے جو قیمتوں کے فطری توازن و متوازن کر دیتی ہے، اس لئے آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا، اسی طرح کی ایک اور صورت بھی ہے، جس سے منع فرمایا گیا ہے اور وہ یہ کہ دیہات کے لوگ اپنی پیداوار فروخت کرنے کے لئے شہر آتے اور جلد واپس جانا چاہتے، اس لئے وہ اپنا مال نسبتاً سستا فروخت کرتے، عوام کو یہ فائدہ ہوتا کہ سامان سستاماتا اور کاشت کاروں کو یہ فائدہ ملتا کہ درمیانی شخصوں اور بچوں سے کئے نہ رہنے کی وجہ سے ان کو پوری قیمت براہ راست مل جاتی، شہر کے تاجروں کو یہ بات پسند نہ آتی تھی، وہ دیہات سے مال لانے والوں کو کہتے تھے کہ تو اپنا سامان ہمارے حوالہ کر دے، ہم کچھ دنوں شہر کر اسے بہتر قیمت میں فروخت کر دیں گے، مقصد یہ ہوتا تھا کہ قیمتوں کے فطری اتار کود کا جائے، اس سے بھی آپ ﷺ نے منع فرمایا، جس حدیث میں ”بیع حاضر للبادی“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ان احکام سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام نے طلب و رسد میں توازن برقرار رکھنے اور قیمتوں میں غیر فطری اتار و چڑھاؤ کو روکنے کی کیا کچھ تدبیریں کی ہیں، ذرائع مواصلات یا کسی خاص شعبہ کی تجارت کی جڑتال سے سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ اشیاء کی قیمتیں غیر متوازن ہو جاتی ہیں، جہاں سامان کی پیداوار ہوتی ہے وہاں کاشتکار اور صنعت کار و مصلحت یافتہ بھی حاصل نہیں ہوتی اور دوسرے مقام پر عوام کو وہی چیز اصل قیمت سے دو چند یا تک

چند قیام میں خرید کر پڑتا ہے، یہ بہت بڑا اجتماعی نقصان اور قومی خسار ہے۔

اس سے زیادہ تازہ صورت حال اس وقت پیدا ہو رہی ہے جبہ لازمی خدمات کے کسی شعبہ میں احتجاج ہوتا ہے، اچھے ڈاکٹروں کی ہسپتال، پوسٹ آفیس کی پڑتار وغیرہ، ان شعبوں سے انسان کی تائزیر ضروریات متعلق ہیں، جن سے عوام کو محروم رکھنا نہایت ہی عیثیات قلبی اور ظلم کی بات ہے، اسلام میں انسان کی لازمی ضروریات کی بڑی اہمیت ہے، بلند خدا کی عبادت اور بندگی پر بھی اس کو ترجیح حاصل ہے، اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں ہو اور اندیشہ ہو کہ اگر وہ نماز نہیں توڑے گا تو کوئی شخص جل یا قوب ہائے گایا کر جائے گا تو نماز کا توڑنا اور اس شخص کی مدد کرنا واجب ہے، کم و بیش یہی حکم ماں اور عزت و آبرو کی حفاظت سے متعلق بھی ہیں، اس لئے عام لوگوں کو لازمی خدمات سے محروم کر دینا قطعاً ناجائز نہیں۔

احتجاج کی جو روایت ہم دیکھ رہے ہیں پڑ چکی ہے، اس میں دونوں پہلو تکلیف دہ ہیں، احتجاج کرنے والے اول تو ناراضی کی بات پر صبر رکھتے ہیں، دوسرے احتجاج کے لئے تکلیف دہ اور اجتماعی سطح پر مضرت رساں طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، دوسری طرف حکومت کا رویہ بھی ناقابل فہم ہوتا ہے، آخر حکومت صلیح کرتی ہے، ”لو اور دو“ کی بنیاد پر مسئلہ طے کرتی ہے، لیکن ”بعد از خرابی بسیار“ اس طرح خود حکومت بھی عوام کو نقصان اور تکلیف میں مبتلا رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے، اس کا سوال یہ ہے کہ ضرورتاً نقصان بہر قیامت اُٹھایا جائے؟ ”الضروریات“ نیز مایہ کی بجائے ایک شخص نے نقصان کے مقابلہ ایک جماعت اور ایک اہل بیت کے نقصان کے مقابلہ پورے ملک کو نقصان زیادہ اہم اور زیادہ قابل عمل سمجھا ہے، فقہاء کہتے ہیں: ”الغار ضیف سلطان و علی عظمہ خطر یواز تکالیفہما“ (۱) (۲) احتجاج ایک جائز حق ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس کے لئے پورا جوہر و وقیہ و وقوہ، ضرورت نہ بن جائے، اگر یہ عوام کو نگل جائے اور قوم و ملک کو اجتماعی سطح پر سرخسہ چھینے کا باعث بن جائے۔

حفاظت خود اختیاری — اسلامی نقطہ نظر!

انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا، لک نہیں، امین ہے، جان ہو یا مال اور عزت و آبرو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور اسے ان کا نگہبان بنایا گیا ہے، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کی ان نعمتوں کے، تھوہرا کیا سلوک ہونا چاہئے؟ اس سلسلہ میں تین باتیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں: ایک یہ کہ ان نعمتوں کو احکام شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے سانس لیا جائے اور شخص اپنی خواہش کو رہنما نہ بنایا جائے، دوسرے ان نعمتوں کو ان کے صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے، تیسری چیز وہی میں خرچ کرنے سے بچا جائے جن کو شریعت نے ناجائز کیا ہے۔ تیسرے اپنی حالت اور صلاحیت کے مطابق ان کی حفاظت اور نگہداشت کی جائے۔

اسی لئے شریعت نے خودکشی کو بھی حرام قرار دیا؛ کیوں کہ انسان اپنی زندگی کا امین و رمی فیل ہے، اس کا کمزوری کی حفاظت ہے نہ کہ بلاست، رسول اللہ ﷺ نے اپنی ناراضگی کے اظہار کے لئے خودکشی کرنے والے شخص پر تمیز جتانہ تک نہیں پڑھی، اس سے اندازہ کیا

جاسکتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں یہ کس قدر مذموم اور ناپسندیدہ حرکت ہے، مائی نعمتوں کے بارے میں بھی اسی احتیاط اور قدر دانی کی تعلیم دی گئی، اگر کوئی شخص نہر کے کنارے بیٹھا ہو، تب بھی آپ نے وضو میں اسراف اور فضول خرچی کو منع فرمایا، کیوں کہ یہ تقاضہ امانت کے خلاف ہے، اسلام امن و آشتی اور صلح و سلامتی کا تقیہ ہے؛ لیکن اس امن کا جو سماج کے تمام افراد و اشخاص اور طبقات کو عافیت فراہم کرتا ہو نہ یہ کہ ایک طبقہ کی بالادستی اور دوسرے کی مجبوری والا چوڑی پر قائم ہو، اسی لئے اگر ایک شخص دوسرے شخص پر اور سماج کا ایک طبقہ دوسرے طبقہ پر زیادتی کرے تو اسے اپنی مدافعت کا پورا پورا حق حاصل ہے؛ کیوں کہ یہی عدل کا تقاضا ہے اور حقیقی امن وہی ہے جس کی عمارت عدل و انصاف کی مضبوط بنیادوں پر اٹھائی گئی ہو، اس سلسلہ میں قرآن مجید کی تعلیمات بالکل واضح اور بے غبار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تم سے باوجود آمادہٴ پیکار ہوں، تم بھی ان سے اسی طرح مقابلہ کرو، ہاں البتہ ایسے جذباتی مواقع پر بھی انتقام کی رو میں بہہ کر ظلم و زیادتی کا راستہ اختیار نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ بہر حال زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرمایا ہے: ”وَلَا يُلَاقِيهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْقَهُوْا نَفْسَهُمْ وَلَا يَتَفَتَحُونَ لِآيِ اللَّهِ لِإِيْمَانِهِمْ“ (البقرہ: ۱۹۰)

اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو تم پر زیادتی کرے، تم بھی اسی کے بقدر اس کا جواب دو: ”فَمَنْ اَعْتَدِيْ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ مِّمَّا اَعْتَدٰى عَلَيْكُمْ“ (البقرہ: ۱۹۴) یہ مدافعت، مقابلہ اور عالم کے پنجہٴ ظلم تھامنے کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ اسی میں امن کا بقاء اور انسانیت کا تحفظ ہے، قرآن مجید نے قتل کے معاملہ میں قصاص یعنی برابر کے بدلہ کا قانون مقرر کیا ہے (البقرہ: ۸۰-۸۱) اور اس کی حکمت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا: ”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا اُولٰٓئِي الْاَلْبَابِ“ (البقرہ: ۱۷۹) کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قاتل کو قتل کرنے میں ایک کے بعد دوسری جان کا ضیاع ہے؛ لیکن درحقیقت اس میں انسانی جانوں کی حفاظت اور قتل کے دعات کا سد باب ہے۔

اگر کسی سماج میں ظلم کے لئے آگے بڑھنے والے ہاتھ ہوں؛ لیکن ان کو قوم کر دینے والی

تکواریں نہ ہوں، لہذا اس حیا کو تاراج نہ کروئے، والی آنکھیں ہوں؛ لیکن انھیں بھوننے والی انگلیاں نہ ہوں، بربریت کا راستہ اختیار کرنے والے قدم ہوں اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم کو قید میں لانے والی زنجیریں نہ ہوں، تو وہ ماتم نظم و بربریت کی آماجگاہ بن جائے گا اور عدل و انصاف کو وہاں سے ہمیشہ کے لئے رختِ سفر باندھنا ہوگا، اس لئے یہ بات ضروری ہے کہ سماج کے اچھے لوگ ایسے انسانیت دشمن عناصر کی سرکوبی کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور جو گوشتِ مشق ستم بنائے جاتے ہوں، وہ طاقت بھر اپنی مدافعت کے لئے تیار رہیں، کہ اس سے صرف ان کی شخصی حفاظت ہی متعلق نہیں؛ بلکہ انسانیت اور انصاف کا تحفظ متعلق ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے یہ کوئی اختیاری عمل نہیں؛ بلکہ ایسا کرنا اس پر شرما واجب ہے۔

اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے جان و مال، مذہب، اہل و عیال اور عزت و آبرو کی حفاظت میں مارے جانے والوں کو شہید قرار دیا، حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا:

من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد،

ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد۔

(ترمذی: ۳۰۶۱، باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهيد)

جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں، مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان

کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت

میں مارا جائے وہ شہید ہے اور جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مارا

جائے وہ شہید ہے۔

ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ماں باپ لے کر کوشش کی جائے اور وہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے: "من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد"۔ (ترمذی: ۲۶۱۰، ۲۶۱۱، ۲۶۱۲، ۲۶۱۳، ۲۶۱۴، ۲۶۱۵، ۲۶۱۶، ۲۶۱۷، ۲۶۱۸، ۲۶۱۹، ۲۶۲۰، ۲۶۲۱، ۲۶۲۲، ۲۶۲۳، ۲۶۲۴، ۲۶۲۵، ۲۶۲۶، ۲۶۲۷، ۲۶۲۸، ۲۶۲۹، ۲۶۳۰، ۲۶۳۱، ۲۶۳۲، ۲۶۳۳، ۲۶۳۴، ۲۶۳۵، ۲۶۳۶، ۲۶۳۷، ۲۶۳۸، ۲۶۳۹، ۲۶۴۰، ۲۶۴۱، ۲۶۴۲، ۲۶۴۳، ۲۶۴۴، ۲۶۴۵، ۲۶۴۶، ۲۶۴۷، ۲۶۴۸، ۲۶۴۹، ۲۶۵۰، ۲۶۵۱، ۲۶۵۲، ۲۶۵۳، ۲۶۵۴، ۲۶۵۵، ۲۶۵۶، ۲۶۵۷، ۲۶۵۸، ۲۶۵۹، ۲۶۶۰، ۲۶۶۱، ۲۶۶۲، ۲۶۶۳، ۲۶۶۴، ۲۶۶۵، ۲۶۶۶، ۲۶۶۷، ۲۶۶۸، ۲۶۶۹، ۲۶۷۰، ۲۶۷۱، ۲۶۷۲، ۲۶۷۳، ۲۶۷۴، ۲۶۷۵، ۲۶۷۶، ۲۶۷۷، ۲۶۷۸، ۲۶۷۹، ۲۶۸۰، ۲۶۸۱، ۲۶۸۲، ۲۶۸۳، ۲۶۸۴، ۲۶۸۵، ۲۶۸۶، ۲۶۸۷، ۲۶۸۸، ۲۶۸۹، ۲۶۹۰، ۲۶۹۱، ۲۶۹۲، ۲۶۹۳، ۲۶۹۴، ۲۶۹۵، ۲۶۹۶، ۲۶۹۷، ۲۶۹۸، ۲۶۹۹، ۲۷۰۰، ۲۷۰۱، ۲۷۰۲، ۲۷۰۳، ۲۷۰۴، ۲۷۰۵، ۲۷۰۶، ۲۷۰۷، ۲۷۰۸، ۲۷۰۹، ۲۷۱۰، ۲۷۱۱، ۲۷۱۲، ۲۷۱۳، ۲۷۱۴، ۲۷۱۵، ۲۷۱۶، ۲۷۱۷، ۲۷۱۸، ۲۷۱۹، ۲۷۲۰، ۲۷۲۱، ۲۷۲۲، ۲۷۲۳، ۲۷۲۴، ۲۷۲۵، ۲۷۲۶، ۲۷۲۷، ۲۷۲۸، ۲۷۲۹، ۲۷۳۰، ۲۷۳۱، ۲۷۳۲، ۲۷۳۳، ۲۷۳۴، ۲۷۳۵، ۲۷۳۶، ۲۷۳۷، ۲۷۳۸، ۲۷۳۹، ۲۷۴۰، ۲۷۴۱، ۲۷۴۲، ۲۷۴۳، ۲۷۴۴، ۲۷۴۵، ۲۷۴۶، ۲۷۴۷، ۲۷۴۸، ۲۷۴۹، ۲۷۵۰، ۲۷۵۱، ۲۷۵۲، ۲۷۵۳، ۲۷۵۴، ۲۷۵۵، ۲۷۵۶، ۲۷۵۷، ۲۷۵۸، ۲۷۵۹، ۲۷۶۰، ۲۷۶۱، ۲۷۶۲، ۲۷۶۳، ۲۷۶۴، ۲۷۶۵، ۲۷۶۶، ۲۷۶۷، ۲۷۶۸، ۲۷۶۹، ۲۷۷۰، ۲۷۷۱، ۲۷۷۲، ۲۷۷۳، ۲۷۷۴، ۲۷۷۵، ۲۷۷۶، ۲۷۷۷، ۲۷۷۸، ۲۷۷۹، ۲۷۸۰، ۲۷۸۱، ۲۷۸۲، ۲۷۸۳، ۲۷۸۴، ۲۷۸۵، ۲۷۸۶، ۲۷۸۷، ۲۷۸۸، ۲۷۸۹، ۲۷۹۰، ۲۷۹۱، ۲۷۹۲، ۲۷۹۳، ۲۷۹۴، ۲۷۹۵، ۲۷۹۶، ۲۷۹۷، ۲۷۹۸، ۲۷۹۹، ۲۸۰۰، ۲۸۰۱، ۲۸۰۲، ۲۸۰۳، ۲۸۰۴، ۲۸۰۵، ۲۸۰۶، ۲۸۰۷، ۲۸۰۸، ۲۸۰۹، ۲۸۱۰، ۲۸۱۱، ۲۸۱۲، ۲۸۱۳، ۲۸۱۴، ۲۸۱۵، ۲۸۱۶، ۲۸۱۷، ۲۸۱۸، ۲۸۱۹، ۲۸۲۰، ۲۸۲۱، ۲۸۲۲، ۲۸۲۳، ۲۸۲۴، ۲۸۲۵، ۲۸۲۶، ۲۸۲۷، ۲۸۲۸، ۲۸۲۹، ۲۸۳۰، ۲۸۳۱، ۲۸۳۲، ۲۸۳۳، ۲۸۳۴، ۲۸۳۵، ۲۸۳۶، ۲۸۳۷، ۲۸۳۸، ۲۸۳۹، ۲۸۴۰، ۲۸۴۱، ۲۸۴۲، ۲۸۴۳، ۲۸۴۴، ۲۸۴۵، ۲۸۴۶، ۲۸۴۷، ۲۸۴۸، ۲۸۴۹، ۲۸۵۰، ۲۸۵۱، ۲۸۵۲، ۲۸۵۳، ۲۸۵۴، ۲۸۵۵، ۲۸۵۶، ۲۸۵۷، ۲۸۵۸، ۲۸۵۹، ۲۸۶۰، ۲۸۶۱، ۲۸۶۲، ۲۸۶۳، ۲۸۶۴، ۲۸۶۵، ۲۸۶۶، ۲۸۶۷، ۲۸۶۸، ۲۸۶۹، ۲۸۷۰، ۲۸۷۱، ۲۸۷۲، ۲۸۷۳، ۲۸۷۴، ۲۸۷۵، ۲۸۷۶، ۲۸۷۷، ۲۸۷۸، ۲۸۷۹، ۲۸۸۰، ۲۸۸۱، ۲۸۸۲، ۲۸۸۳، ۲۸۸۴، ۲۸۸۵، ۲۸۸۶، ۲۸۸۷، ۲۸۸۸، ۲۸۸۹، ۲۸۹۰، ۲۸۹۱، ۲۸۹۲، ۲۸۹۳، ۲۸۹۴، ۲۸۹۵، ۲۸۹۶، ۲۸۹۷، ۲۸۹۸، ۲۸۹۹، ۲۹۰۰، ۲۹۰۱، ۲۹۰۲، ۲۹۰۳، ۲۹۰۴، ۲۹۰۵، ۲۹۰۶، ۲۹۰۷، ۲۹۰۸، ۲۹۰۹، ۲۹۱۰، ۲۹۱۱، ۲۹۱۲، ۲۹۱۳، ۲۹۱۴، ۲۹۱۵، ۲۹۱۶، ۲۹۱۷، ۲۹۱۸، ۲۹۱۹، ۲۹۲۰، ۲۹۲۱، ۲۹۲۲، ۲۹۲۳، ۲۹۲۴، ۲۹۲۵، ۲۹۲۶، ۲۹۲۷، ۲۹۲۸، ۲۹۲۹، ۲۹۳۰، ۲۹۳۱، ۲۹۳۲، ۲۹۳۳، ۲۹۳۴، ۲۹۳۵، ۲۹۳۶، ۲۹۳۷، ۲۹۳۸، ۲۹۳۹، ۲۹۴۰، ۲۹۴۱، ۲۹۴۲، ۲۹۴۳، ۲۹۴۴، ۲۹۴۵، ۲۹۴۶، ۲۹۴۷، ۲۹۴۸، ۲۹۴۹، ۲۹۵۰، ۲۹۵۱، ۲۹۵۲، ۲۹۵۳، ۲۹۵۴، ۲۹۵۵، ۲۹۵۶، ۲۹۵۷، ۲۹۵۸، ۲۹۵۹، ۲۹۶۰، ۲۹۶۱، ۲۹۶۲، ۲۹۶۳، ۲۹۶۴، ۲۹۶۵، ۲۹۶۶، ۲۹۶۷، ۲۹۶۸، ۲۹۶۹، ۲۹۷۰، ۲۹۷۱، ۲۹۷۲، ۲۹۷۳، ۲۹۷۴، ۲۹۷۵، ۲۹۷۶، ۲۹۷۷، ۲۹۷۸، ۲۹۷۹، ۲۹۸۰، ۲۹۸۱، ۲۹۸۲، ۲۹۸۳، ۲۹۸۴، ۲۹۸۵، ۲۹۸۶، ۲۹۸۷، ۲۹۸۸، ۲۹۸۹، ۲۹۹۰، ۲۹۹۱، ۲۹۹۲، ۲۹۹۳، ۲۹۹۴، ۲۹۹۵، ۲۹۹۶، ۲۹۹۷، ۲۹۹۸، ۲۹۹۹، ۳۰۰۰، ۳۰۰۱، ۳۰۰۲، ۳۰۰۳، ۳۰۰۴، ۳۰۰۵، ۳۰۰۶، ۳۰۰۷، ۳۰۰۸، ۳۰۰۹، ۳۰۱۰، ۳۰۱۱، ۳۰۱۲، ۳۰۱۳، ۳۰۱۴، ۳۰۱۵، ۳۰۱۶، ۳۰۱۷، ۳۰۱۸، ۳۰۱۹، ۳۰۲۰، ۳۰۲۱، ۳۰۲۲، ۳۰۲۳، ۳۰۲۴، ۳۰۲۵، ۳۰۲۶، ۳۰۲۷، ۳۰۲۸، ۳۰۲۹، ۳۰۳۰، ۳۰۳۱، ۳۰۳۲، ۳۰۳۳، ۳۰۳۴، ۳۰۳۵، ۳۰۳۶، ۳۰۳۷، ۳۰۳۸، ۳۰۳۹، ۳۰۴۰، ۳۰۴۱، ۳۰۴۲، ۳۰۴۳، ۳۰۴۴، ۳۰۴۵، ۳۰۴۶، ۳۰۴۷، ۳۰۴۸، ۳۰۴۹، ۳۰۵۰، ۳۰۵۱، ۳۰۵۲، ۳۰۵۳، ۳۰۵۴، ۳۰۵۵، ۳۰۵۶، ۳۰۵۷، ۳۰۵۸، ۳۰۵۹، ۳۰۶۰، ۳۰۶۱، ۳۰۶۲، ۳۰۶۳، ۳۰۶۴، ۳۰۶۵، ۳۰۶۶، ۳۰۶۷، ۳۰۶۸، ۳۰۶۹، ۳۰۷۰، ۳۰۷۱، ۳۰۷۲، ۳۰۷۳، ۳۰۷۴، ۳۰۷۵، ۳۰۷۶، ۳۰۷۷، ۳۰۷۸، ۳۰۷۹، ۳۰۸۰، ۳۰۸۱، ۳۰۸۲، ۳۰۸۳، ۳۰۸۴، ۳۰۸۵، ۳۰۸۶، ۳۰۸۷، ۳۰۸۸، ۳۰۸۹، ۳۰۹۰، ۳۰۹۱، ۳۰۹۲، ۳۰۹۳، ۳۰۹۴، ۳۰۹۵، ۳۰۹۶، ۳۰۹۷، ۳۰۹۸، ۳۰۹۹، ۳۱۰۰، ۳۱۰۱، ۳۱۰۲، ۳۱۰۳، ۳۱۰۴، ۳۱۰۵، ۳۱۰۶، ۳۱۰۷، ۳۱۰۸، ۳۱۰۹، ۳۱۱۰، ۳۱۱۱، ۳۱۱۲، ۳۱۱۳، ۳۱۱۴، ۳۱۱۵، ۳۱۱۶، ۳۱۱۷، ۳۱۱۸، ۳۱۱۹، ۳۱۲۰، ۳۱۲۱، ۳۱۲۲، ۳۱۲۳، ۳۱۲۴، ۳۱۲۵، ۳۱۲۶، ۳۱۲۷، ۳۱۲۸، ۳۱۲۹، ۳۱۳۰، ۳۱۳۱، ۳۱۳۲، ۳۱۳۳، ۳۱۳۴، ۳۱۳۵، ۳۱۳۶، ۳۱۳۷، ۳۱۳۸، ۳۱۳۹، ۳۱۴۰، ۳۱۴۱، ۳۱۴۲، ۳۱۴۳، ۳۱۴۴، ۳۱۴۵، ۳۱۴۶، ۳۱۴۷، ۳۱۴۸، ۳۱۴۹، ۳۱۵۰، ۳۱۵۱، ۳۱۵۲، ۳۱۵۳، ۳۱۵۴، ۳۱۵۵، ۳۱۵۶، ۳۱۵۷، ۳۱۵۸، ۳۱۵۹، ۳۱۶۰، ۳۱۶۱، ۳۱۶۲، ۳۱۶۳، ۳۱۶۴، ۳۱۶۵، ۳۱۶۶، ۳۱۶۷، ۳۱۶۸، ۳۱۶۹، ۳۱۷۰، ۳۱۷۱، ۳۱۷۲، ۳۱۷۳، ۳۱۷۴، ۳۱۷۵، ۳۱۷۶، ۳۱۷۷، ۳۱۷۸، ۳۱۷۹، ۳۱۸۰، ۳۱۸۱، ۳۱۸۲، ۳۱۸۳، ۳۱۸۴، ۳۱۸۵، ۳۱۸۶، ۳۱۸۷، ۳۱۸۸، ۳۱۸۹، ۳۱۹۰، ۳۱۹۱، ۳۱۹۲، ۳۱۹۳، ۳۱۹۴، ۳۱۹۵، ۳۱۹۶، ۳۱۹۷، ۳۱۹۸، ۳۱۹۹، ۳۲۰۰، ۳۲۰۱، ۳۲۰۲، ۳۲۰۳، ۳۲۰۴، ۳۲۰۵، ۳۲۰۶، ۳۲۰۷، ۳۲۰۸، ۳۲۰۹، ۳۲۱۰، ۳۲۱۱، ۳۲۱۲، ۳۲۱۳، ۳۲۱۴، ۳۲۱۵، ۳۲۱۶، ۳۲۱۷، ۳۲۱۸، ۳۲۱۹، ۳۲۲۰، ۳۲۲۱، ۳۲۲۲، ۳۲۲۳، ۳۲۲۴، ۳۲۲۵، ۳۲۲۶، ۳۲۲۷، ۳۲۲۸، ۳۲۲۹، ۳۲۳۰، ۳۲۳۱، ۳۲۳۲، ۳۲۳۳، ۳۲۳۴، ۳۲۳۵، ۳۲۳۶، ۳۲۳۷، ۳۲۳۸، ۳۲۳۹، ۳۲۴۰، ۳۲۴۱، ۳۲۴۲، ۳۲۴۳، ۳۲۴۴، ۳۲۴۵، ۳۲۴۶، ۳۲۴۷، ۳۲۴۸، ۳۲۴۹، ۳۲۵۰، ۳۲۵۱، ۳۲۵۲، ۳۲۵۳، ۳۲۵۴، ۳۲۵۵، ۳۲۵۶، ۳۲۵۷، ۳۲۵۸، ۳۲۵۹، ۳۲۶۰، ۳۲۶۱، ۳۲۶۲، ۳۲۶۳، ۳۲۶۴، ۳۲۶۵، ۳۲۶۶، ۳۲۶۷، ۳۲۶۸، ۳۲۶۹، ۳۲۷۰، ۳۲۷۱، ۳۲۷۲، ۳۲۷۳، ۳۲۷۴، ۳۲۷۵، ۳۲۷۶، ۳۲۷۷، ۳۲۷۸، ۳۲۷۹، ۳۲۸۰، ۳۲۸۱، ۳۲۸۲، ۳۲۸۳، ۳۲۸۴، ۳۲۸۵، ۳۲۸۶، ۳۲۸۷، ۳۲۸۸، ۳۲۸۹، ۳۲۹۰، ۳۲۹۱، ۳۲۹۲، ۳۲۹۳، ۳۲۹۴، ۳۲۹۵، ۳۲۹۶، ۳۲۹۷، ۳۲۹۸، ۳۲۹۹، ۳۳۰۰، ۳۳۰۱، ۳۳۰۲، ۳۳۰۳، ۳۳۰۴، ۳۳۰۵، ۳۳۰۶، ۳۳۰۷، ۳۳۰۸، ۳۳۰۹، ۳۳۱۰، ۳۳۱۱، ۳۳۱۲، ۳۳۱۳، ۳۳۱۴، ۳۳۱۵، ۳۳۱۶، ۳۳۱۷، ۳۳۱۸، ۳۳۱۹، ۳۳۲۰، ۳۳۲۱، ۳۳۲۲، ۳۳۲۳، ۳۳۲۴، ۳۳۲۵، ۳۳۲۶، ۳۳۲۷، ۳۳۲۸، ۳۳۲۹، ۳۳۳۰، ۳۳۳۱، ۳۳۳۲، ۳۳۳۳، ۳۳۳۴، ۳۳۳۵، ۳۳۳۶، ۳۳۳۷، ۳۳۳۸، ۳۳۳۹، ۳۳۴۰، ۳۳۴۱، ۳۳۴۲، ۳۳۴۳، ۳۳۴۴، ۳۳۴۵، ۳۳۴۶، ۳۳۴۷، ۳۳۴۸، ۳۳۴۹، ۳۳۵۰، ۳۳۵۱، ۳۳۵۲، ۳۳۵۳، ۳۳۵۴، ۳۳۵۵، ۳۳۵۶، ۳۳۵۷، ۳۳۵۸، ۳۳۵۹، ۳۳۶۰، ۳۳۶۱، ۳۳۶۲، ۳۳۶۳، ۳۳۶۴، ۳۳۶۵، ۳۳۶۶، ۳۳۶۷، ۳۳۶۸، ۳۳۶۹، ۳۳۷۰، ۳۳۷۱، ۳۳۷۲، ۳۳۷۳، ۳۳۷۴، ۳۳۷۵، ۳۳۷۶، ۳۳۷۷، ۳۳۷۸، ۳۳۷۹، ۳۳۸۰، ۳۳۸۱، ۳۳۸۲، ۳۳۸۳، ۳۳۸۴، ۳۳۸۵، ۳۳۸۶، ۳۳۸۷، ۳۳۸۸، ۳۳۸۹، ۳۳۹۰، ۳۳۹۱، ۳۳۹۲، ۳۳۹۳، ۳۳۹۴، ۳۳۹۵، ۳۳۹۶، ۳۳۹۷، ۳۳۹۸، ۳۳۹۹، ۳۴۰۰، ۳۴۰۱، ۳۴۰۲، ۳۴۰۳، ۳۴۰۴، ۳۴۰۵، ۳۴۰۶، ۳۴۰۷، ۳۴۰۸، ۳۴۰۹، ۳۴۱۰، ۳۴۱۱، ۳۴۱۲، ۳۴۱۳، ۳۴۱۴، ۳۴۱۵، ۳۴۱۶، ۳۴۱۷، ۳۴۱۸، ۳۴۱۹، ۳۴۲۰، ۳۴۲۱، ۳۴۲۲، ۳۴۲۳، ۳۴۲۴، ۳۴۲۵، ۳۴۲۶، ۳۴۲۷، ۳۴۲۸، ۳۴۲۹، ۳۴۳۰، ۳۴۳۱، ۳۴۳۲، ۳۴۳۳، ۳۴۳۴، ۳۴۳۵، ۳۴۳۶، ۳۴۳۷، ۳۴۳۸، ۳۴۳۹، ۳۴۴۰، ۳۴۴۱، ۳۴۴۲، ۳۴۴۳، ۳۴۴۴، ۳۴۴۵، ۳۴۴۶، ۳۴۴۷، ۳۴۴۸، ۳۴۴۹، ۳۴۵۰، ۳۴۵۱، ۳۴۵۲، ۳۴۵۳، ۳۴۵۴، ۳۴۵۵، ۳۴۵۶، ۳۴۵۷، ۳۴۵۸، ۳۴۵۹، ۳۴۶۰، ۳۴۶۱، ۳۴۶۲، ۳۴۶۳، ۳۴۶۴، ۳۴۶۵، ۳۴۶۶، ۳۴۶۷، ۳۴۶۸، ۳۴۶۹، ۳۴۷۰، ۳۴۷۱، ۳۴۷۲، ۳۴۷۳، ۳۴۷۴، ۳۴۷۵، ۳۴۷۶، ۳۴۷۷، ۳۴۷۸، ۳۴۷۹، ۳۴۸۰، ۳۴۸۱، ۳۴۸۲، ۳۴۸۳، ۳۴۸۴، ۳۴۸۵، ۳۴۸۶، ۳۴۸۷، ۳۴۸۸، ۳۴۸۹، ۳۴۹۰، ۳۴۹۱، ۳۴۹۲، ۳۴۹۳، ۳۴۹۴، ۳۴۹۵، ۳۴۹۶، ۳۴۹۷، ۳۴۹۸، ۳۴۹۹، ۳۵۰۰، ۳۵۰۱، ۳۵۰۲، ۳۵۰۳، ۳۵۰۴، ۳۵۰۵، ۳۵۰۶، ۳۵۰۷، ۳۵۰۸، ۳۵۰۹، ۳۵۱۰، ۳۵۱۱، ۳۵۱۲، ۳۵۱۳، ۳۵۱۴، ۳۵۱۵، ۳۵۱۶، ۳۵۱۷، ۳۵۱۸، ۳۵۱۹، ۳۵۲۰، ۳۵۲۱، ۳۵۲۲، ۳۵۲۳، ۳۵۲۴، ۳۵۲۵، ۳۵۲۶، ۳۵۲۷، ۳۵۲۸، ۳۵۲۹، ۳۵۳۰، ۳۵۳۱، ۳۵۳۲، ۳۵۳۳، ۳۵۳۴، ۳۵۳۵، ۳۵۳۶، ۳۵۳۷، ۳۵۳۸، ۳۵۳۹، ۳۵۴۰، ۳۵۴۱، ۳۵۴۲، ۳۵۴۳، ۳۵۴۴، ۳۵۴۵، ۳۵۴۶، ۳۵۴۷، ۳۵۴۸، ۳۵۴۹، ۳۵۵۰، ۳۵۵۱، ۳۵۵۲، ۳۵۵۳، ۳۵۵۴، ۳۵۵۵، ۳۵۵۶، ۳۵۵۷، ۳۵۵۸، ۳۵۵۹، ۳۵۶۰، ۳۵۶۱، ۳۵۶۲، ۳۵۶۳، ۳۵۶۴، ۳۵۶۵، ۳۵۶۶، ۳۵۶۷، ۳۵۶۸، ۳۵۶۹، ۳۵۷۰، ۳۵۷۱، ۳۵۷۲، ۳۵۷۳، ۳۵۷۴، ۳۵۷۵، ۳۵۷۶، ۳۵۷۷، ۳۵۷۸، ۳۵۷۹، ۳۵۸۰، ۳۵۸۱، ۳۵۸۲، ۳۵۸۳، ۳۵۸۴، ۳۵۸۵، ۳۵۸۶، ۳۵۸۷، ۳۵۸۸، ۳۵۸۹، ۳۵۹۰، ۳۵۹۱، ۳۵۹۲، ۳۵۹۳، ۳۵۹۴، ۳۵۹۵، ۳۵۹۶، ۳۵۹۷، ۳۵۹۸، ۳۵۹۹، ۳۶۰۰، ۳۶۰۱، ۳۶۰۲، ۳۶۰۳، ۳۶۰۴، ۳۶۰۵، ۳۶۰۶، ۳۶۰۷، ۳۶۰۸، ۳۶۰۹، ۳۶۱۰، ۳۶۱۱، ۳۶۱۲، ۳۶۱۳، ۳۶۱۴، ۳۶۱۵، ۳۶۱۶، ۳۶۱۷، ۳۶۱۸، ۳۶۱۹، ۳۶۲۰، ۳۶۲۱، ۳۶۲۲، ۳۶۲۳، ۳۶۲۴، ۳۶۲۵، ۳۶۲۶، ۳۶۲۷، ۳۶۲۸، ۳۶۲۹، ۳۶۳۰، ۳۶۳۱، ۳۶۳۲، ۳۶۳۳، ۳۶۳۴، ۳۶۳۵، ۳۶۳۶، ۳۶۳۷، ۳۶۳۸، ۳۶۳۹، ۳۶۴۰، ۳۶۴۱، ۳۶۴۲، ۳۶۴۳، ۳۶۴۴، ۳۶۴۵، ۳۶۴۶، ۳۶۴۷، ۳۶۴۸، ۳۶۴۹، ۳۶۵۰، ۳۶۵۱، ۳۶۵۲، ۳۶۵۳، ۳۶۵۴، ۳۶۵۵، ۳۶۵۶، ۳۶۵۷، ۳۶۵۸، ۳۶۵۹، ۳۶۶۰، ۳۶۶۱، ۳۶۶۲، ۳۶۶۳، ۳۶۶۴، ۳۶۶۵، ۳۶۶۶، ۳۶۶۷، ۳۶۶۸، ۳۶۶۹، ۳۶۷۰، ۳۶۷۱، ۳۶۷۲، ۳۶۷۳، ۳۶۷۴، ۳۶۷۵، ۳۶۷۶، ۳۶۷۷، ۳۶۷۸، ۳۶۷۹، ۳۶۸۰، ۳۶۸۱، ۳۶۸۲، ۳۶۸۳، ۳۶۸۴، ۳۶۸۵، ۳۶۸۶، ۳۶۸۷، ۳۶۸۸، ۳۶۸۹، ۳۶۹۰، ۳۶۹۱، ۳۶۹۲، ۳۶۹۳، ۳۶۹۴، ۳۶۹۵، ۳۶۹۶، ۳۶۹۷، ۳۶۹۸، ۳۶۹۹، ۳۷۰۰، ۳۷۰۱، ۳۷۰۲، ۳۷۰۳، ۳۷۰۴، ۳۷۰۵، ۳۷۰۶، ۳۷۰۷، ۳۷۰۸، ۳۷۰۹، ۳۷۱۰، ۳۷۱۱، ۳۷۱۲، ۳۷۱۳، ۳۷۱۴، ۳۷۱۵، ۳۷۱۶، ۳۷۱۷، ۳۷۱۸، ۳۷۱۹، ۳۷۲۰، ۳۷۲۱، ۳۷۲۲، ۳۷۲۳، ۳۷۲۴، ۳۷۲۵، ۳۷۲۶، ۳۷۲۷، ۳۷۲۸، ۳۷۲۹، ۳۷۳۰، ۳۷۳۱، ۳۷۳۲، ۳۷۳۳، ۳۷۳۴، ۳۷۳۵، ۳۷۳۶، ۳۷۳۷، ۳۷۳۸، ۳۷۳۹، ۳۷۴۰، ۳۷۴۱، ۳۷۴۲، ۳۷۴۳، ۳۷۴۴، ۳۷۴۵، ۳

وغیرہ کی حفاظت شامل ہے، زمین کی حفاظت میں، ساجد و مدرس، خانقاہیں، مسلمانوں کے مقابر اور مسلمانوں کے مذہبی پیشو، سب شامل ہیں؛ کیوں کہ یہ سب شعائرِ دین کا درجہ رکھتے ہیں، اس لئے ان سب کی حفاظت مسلمانوں کا فریضہ ہے اور اگر ان کی حفاظت و حیانت میں کسی مسلمان کی جان جاتی ہے تو یقیناً وہ شہید ہے، اہل و عیال کی حفاظت میں ان کے جان و مال کے ساتھ ساتھ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی شامل ہے؛ کیوں کہ عزت و آبرو کی اہمیت انسان کے حق میں اس کی جان اور زندگی سے کم نہیں؛ بلکہ ایک غیرت مند انسان کے لئے بعض اوقات جان کا یہ رینہ، عزت و آبرو کی پامانی قبول کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔

قتل و بربادی الگ چیز ہے، بزدلی اور خود پرہیزی الگ چیز، کسی بھی قوم میں بزدلی کا پیدا ہونا، ایک ایسا مرض ہے جو اس کو میدانِ عمل میں ٹک و دو سے روک دیتا ہے، شجاعت و بہادری، بلند و سستلی قوت اور اوی کسی بھی زندہ قوم کے لئے ضروری وصف ہے، مسلمان مختلف آزمائشوں سے گزرتے ہیں؛ لیکن مورخین نے سب سے زیادہ ماقم تا تاری قتل کا کیا ہے، تاتاریوں کے حملہ نے مسلمانوں کو صرف یہ پامانی نہیں کیا؛ بلکہ ان کو کم ہمت اور پست حوصلہ کر کے بھی رکھ دیا تھا اور نوبت یہ تھی کہ ایک ایک تاتاری عورت تیسویں صدی میں مردوں کو کھڑا کر دیتی اور اپنے گھر سے ہتھیارے لے آتی، پھر باری انہیں تہ تیغ کرتی اور یہ مسلمان نہایت بزدلی اور بولہ بولہ کی حالت میں رہتے اور مدافعت کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔

اسی مدافعت کا نام ”حفاظت خود اختیاری“ ہے، جسے دنیا کے تمام مذہب اور جدید و قدیم مذہب مہمانے قانون میں تسلیم کیا گیا ہے، جس کا مقصد ظلم و جور کو روکنا اور امن کو پائیدار بنانا ہے، نہ کہ امن کو پارہ پارہ کرنا اور دوسروں پر ظلم و جور کو روا کرنا، حفاظت خود اختیاری کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی قوم کے کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو تو ہم قصور وار ہو، بلکہ قصور اور مجرم دہے گناہ میں فرق کئے بغیر اس قوم کے لوگوں پر بل بول دیں، اور قتل و غارت گری چاہیں، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کچھ لوگوں نے اپنی خواہش کا مظاہرہ کرتے ہوئے غورتوں کو بے آبرو کیا ہو تو مسلمان بھی ایسے ہی ناشائستہ اور غیر شریفانہ حرکت پر اتر آئیں، یہ

وہی "اعتدال" یعنی حد سے گزر جانا ہے، جس کو قرآن مجید نے منع کیا ہے: لیکن جو لوگ واقعی مجرم اور قصور وار ہوں، ان سے اپنی حفاظت اور ان کے خلاف مناسب رد عمل ایک مذہبی اور انسانی فریضہ ہے جس سے پہلو تہی کسی طور نہ سب ٹپیں۔

حفاظت خود اختیاری کے مختلف ذرائع ہیں، اول خود اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا کہ ناگہانی حملوں کا مقابلہ کر سکیں اور قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنی حفاظت کے اسباب مہیا کرکنا، اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ایسے کھیلوں کی حوصلہ افزائی فرمائی جن سے جسم میں توانائی پیدا ہو: چنانچہ آپ نے کشتی، دوڑ، گھوڑ سواری وغیرہ کو پسند کیا اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے: "الْعَوْنُ الْقَوِي خَيْرُ مِنَ الْعَوْنِ الضَّعِيفِ" رسول اللہ ﷺ اسباب حفاظت کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ احتیاء کے لئے تشریف لے جاتے تب بھی نیزہ ساتھ ہوتا تا کہ کیزے، گھوڑوں سے حفاظت ہو سکے، یہ رجحان کہ گھر میں سانپ مارنے اور سڑکوں کو چھکانے کے لئے لائی بھی تک میسر نہ ہونہایت ہی غیر دانشمندانہ بات ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کچھ ہو قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے ہو۔

حفاظت خود اختیاری میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مہمان اپنے محلہ میں اجتماعی مدافعت اور حفاظت کا ماحول بنائیں، یعنی اگر ایک بے قصور شخص پر حملہ ہو، یا محلہ کے کسی مکان پر یلغار ہو جائے تو تمام لوگ جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں، ہر شخص اس کو اپنے آپ پر حملہ تصور کرے اور مقابلہ کرنے کے لئے آمادہ کھڑا ہو، یہ بات کہ ہر آدمی اپنی باری کا انحصار کرے اور یکے بعد دیگرے خود پر دہی اختیار کرتا جائے، غیر دانشمندانہ، خود غرضی اور ہلاکت خیز بزدلی بلکہ خود کشی ہے، اجتماعی قوت موثر بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شریک حال رہتی ہے، اسی کو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے: "يُدِّدُ اللّٰهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ" اہمیت یہ ضروری ہے کہ ایسی اجتماعیت کی قیادت صالح، سنجیدہ اور دور اندیش لوگوں کے ہاتھوں ہو، نہ کہ شر پسند، بد معاش اور مشتعل مزاج لوگوں کے ہاتھ میں، کہ ایسی صورت میں فائدہ سے زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے۔

حفاظت کا تعلق آبادیوں کی حیثیت سے بھی ہے، جہاں فرقہ وارانہ تناؤ کا ماحول ہو اور مذہب مزاج لوگ امن کو درہم برہم کرنے کے لیے رہتے ہوں، وہاں خاص کر مسلمانوں کو اپنے ہم مذہب لوگوں کے درمیان آباد ہونا اور مسلم آبادی کے جزیرے بنانا ضروری ہے، اس سے وہ اپنی جان و مال، کاروبار اور عزت و آبرو کی حفاظت نہیں، بلکہ اپنے عقیدہ و ایمان اور تہذیب و ثقافت کی بھی حفاظت کر سکیں گے، اسی لئے حضرات انبیاء و ایسے شہروں سے انہرتے کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، جہاں دین حق سے عدالت و مناد رکھنے، دلوں کا ملبہ آوار اور اہل ایمان کو اپنی ہستی و مال کی تحقیر کی جاتی تھی، رسول اللہ ﷺ نے متعدد مواقع پر اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو سرزمین کے ساتھ اپنا دین سمیٹ رکھے میں اس سے بری ہوں۔

حفاظت کا تعلق قانون و آئین سے بھی ہے، یہ بد قسمتی ہے کہ قانونی پیشہ اختیار کرنے کا رجحان مسلمانوں میں کم سے کمتر ہوتا رہا ہے، مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اپنے اندر قانون ملک کی شعور پیدا کریں، کون سے جرم پر کون سی دعوہ نمذہ ہوتی ہے؟ کس دفعہ کے تحت اپنا مقدمہ درج کرایا جائے؟ پولیس میں فرقہ پرست عناصر دھوکہ دینے اور مقدمہ کو کمزور کرنے کے لئے کیا انداز اختیار کرتے ہیں اور شہادتوں کو کس طرح کمزور کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو اس سے آگاہ ہونا چاہئے، یہ آگاہی مجرموں کی جرأت بڑھاتی اور مظلوموں کی ٹیکس میں اضافہ کرتی ہے۔

حفاظت کا تعلق قیادت سے بھی ہے، اس بد بختی پر جس قدر روایا جائے تمہے کہ مسلمان نہایت تکلیف دہ حالات سے گزرنے کے باوجود اپنے مشترک مسائل کے لئے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا نہیں جانتے، اشتراک اور اجتماعیت سے قیادتیں بنتی اور ابھرتی ہیں، اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیادت سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور اطاعت و فرمانبرداری سے قیادت طاقتور ہوتی ہے: ”لا جماعة الا بامارقة ولا اماراة الا بطاعة“۔ آپ کا ایک یا ایک سے زیادہ نمبر ہو، یا کوئی مشترکہ پلیٹ فارم ہو اور اس کے ساتھ پوری قوم کا اعتماد اور تائید و تقویت ہو تو اس سے اس قیادت کا وزن حکومت میں اور دوسری قوموں میں بھی محسوس کیا جاتا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کی رائے کو وزن دیا جاتا ہے اور اس کی آواز کی قوت محسوس

کی جاتی ہے، تجمرات کے فساد نے خاص طور پر اس حقیقت کو واضح کیا کہ وہاں مسلمان قیادت کے فقدان کی وجہ سے فرقہ پرست حکومت اور پولیس نے اپنے آپ کو پوری طرح آزاد سمجھا اور اس نے جوابدہی کے تصور سے خالی اور بے پردہ ہو کر مظالم ڈھانے، مکر و رائل ایوارڈز کے ان مظالم کو آشکارا نہ کیا ہوتا تو پتہ نہیں اور کیو حال ہوتا۔

حفاظت خود بخودری میں یہ ساری باتیں شام ہیں، جسمانی طور پر بھی حفاظت، قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنی حفاظت و بچاؤ کے اسباب کا میاں رکھنا، مسلمانوں کا اپنی آبادیاں اور بستیاں بسانا، کسی مادی کے موقع پر اجتماعی طور پر حفاظت کے لئے ذبح و تیار رکھنا، مسلمانوں میں جرم و سزا کے قانون کا شعور پیدا کرنا اور ایک مؤثر اور اجتماعی قیود و کم سے کم مقامی سطح پر وجود میں آنا اور اسے تقویت پہنچانا، یہ سب دین و ایمان، جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لئے ضروری تدابیر ہیں اور امکان بھر حفاظت کی تدابیر اختیار کرنا اور اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق مدافعت، دشمن کا مقابلہ اور ظلم سے پیچھا آزمائی صرف مصلحت کا تقاضا نہیں بلکہ ایک مذہبی اور انسانی فریضہ ہے۔

(۲۴ مئی ۲۰۰۲ء)

مرض اور مریض — اسلامی تصور

ابھی گزشتہ مضمون نے علمی یومِ صحت منایا ہے، بے شک صحت سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نعمت نہیں اور بیماری سے بڑھ کر شاید کوئی آزمائش نہیں، آخرت کی جوابدہی کے احساس اور انسانی محبت کے سوا کوئی چیز نہیں جو ایک مشغول آدمی کو مایوس، زودرنج اور ناہموار مزاج مریض کی عیادت و تیمارداری پر آمادہ کر سکے، اسی لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں، ان میں آپ ﷺ نے مریض کی عیادت کا بھی ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان کسی مریض کی عیادت میں مصروف رہتا ہے، گو یا وہ جنت کے باغیچوں میں رہتا ہے، ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن انسان سے دریافت فرمائیں گے کہ اے فرزندِ آدم! میں بیمار تھا اور تم نے میری عیادت نہیں کی؟ انسان کہے گا کہ باری تعالیٰ! کیا آپ بھی بیمار اور عیادت کے محتاج ہوتے ہیں؟ ارشاد رہا بانیِ ہو کہ اگر تم فلاں مریض کے پاس پہنچتے اور اس کی عیادت کرتے تو مجھے وہاں موجود پاتے۔

آپ ﷺ نے عیادت و ایک انسانی فریضہ قرار دیا ہے، اس لئے اس میں مسلمان اور غیر

مسلم، بڑے چھوٹے مال دار اور غریب کا کوئی فرق نہیں، آپ ﷺ نے یہودی کی بھی عبادت کی ہے اور مشرک کی بھی عبادت فرمائی ہے، آپ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ اگر کسی علاقہ میں وہابی مرض پھوٹ پڑے تو وہاں سے لوٹ بھاگ کھڑے ہوں، کہ ایک تو بھانٹے والوں کے ذریعہ مرض کے جراثیم دوسرے علاقوں تک بھی پھیل جائیں گے، دوسرے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جو لوگ مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کے لئے تیار دار اور دیکھ بھال کرنے والے نہیں رہیں گے، قرآن مجید نے بیماروں کے لئے خصوصی مراعات دی ہیں، ارشاد فرمائی ہے: **وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ** (البر: ۱۷) ایک موقع پر قرآن نے ناس خور پر ”ناجینا“ اور ”لنکفرے“ کا ذکر کیا کہ ان پر کوئی حرج نہیں: **لَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ**۔ (فتح: ۱۷)

بعض مذاہب میں بیماری کو پاپ کا لازمی نتیجہ سمجھا جاتا تھا، ہندو بھائیوں کے یہاں آواگون کا نظریہ ہے، اس نظریہ کے تحت انسان اس جنم میں جو کچھ تکلیف اٹھاتا ہے وہ بچھنے جنم کے ملتا ہوں کا اثر ہے، اس سے مریض کے تئیں ہمدردی، محبت و خیر خواہی اور رحم دلی کے بجائے نفرت کا جذبہ ابھرتا ہے، اسلام نے بتایا کہ بیماری اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، ضروری نہیں کہ بیمار ہی بیمار پڑے، اللہ کے نیک بندے بھی بیمار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پیاروں سے انبیاء و رسل بھی دوچار ہوتے ہیں؛ بلکہ بعض مخلصانین اور اللہ کے نیک بندوں کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔

آپ ﷺ نے انسانی زندگی کے امتداد و تمدن ہونے کا تصور پیش کیا، اسی لئے آپ ﷺ نے خود کشی و حرام اور سخت لٹا، قمار و دیا، آج تو عدالتیں بھی خود کشی کی اجازت دینے کو آمادہ ہیں؛ لیکن اسلامی ہی نہیں، اخلاقی اور انسانی نقطہ نظر سے بھی یہ ایک سانحہ کا درجہ رکھتا ہے، اسلام نے اس وقت سے انسان کا تحفظ کیا ہے جب کہ وہ ابھی عالم رنگ و بو میں آیا بھی نہ ہو، اسی لئے اس نے معاشی مقصد کے تحت استعلاجی عمل وضع کیا، آپ ﷺ نے انسانی آبادی کی افزائش کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، معاشی اندیشوں کے تحت آبادی کی روک تھام کا تصور کچھ نیا نہیں ہے، اسلام

سے پہلے بھی مردوں کے یہاں ایسا تصور موجود تھا قرآن مجید نے اس کی مذمت کی اور فرمایا گیا کہ بھوک اور فاقہ کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو: ”لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً أَمْلَاقٍ“ (بنی اسرائیل: ۳۴) فیملی پلاننگ کے پیچھے جو بنیادی نظریہ کارفرما ہے وہ یہ ہے کہ غذائی وسائل محدود ہیں، اگر انسانی آبادی غیر محدود طور پر بڑھتی چلی جائے تو انسان کے لئے بنیادی ضروریات کی فراہمی بھی ممکن نہیں رہے گی؛ لیکن یہ شخص اندیشہ بائے ویرد راز کا درجہ رکھتا ہے اور حالات نے اس کی غلطی کو اظہارِ منتِ اللہ میں مردیا ہے، فیملی پلاننگ کے نظریہ کے بانی، لعمریہ کی پیشین گوئی کے مطابق آج عوالم و بھوکوں مر رہے ہیں؛ لیکن یہ شخص نہ کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ کھانے، پینے، لباس و پونٹاک، سفر کے وسائل اور زمین بہن کے اعتبار سے معیار زندگی میں ایسا اضافہ ہوا کہ آج سے ۲۵ سال پہلے اس کا تصور بھی دشوار تھا، حقیقت یہ ہے کہ جوں جوں آبادی بڑھتی جاتی ہے، اسی نسبت سے وسائل معاش میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے اور زمین ایسے ایسے وسائل ثروت کو اگل رہی ہے کہ نصف صدی پہلے کسی نے اس بارے میں سوچا بھی نہ ہوگا۔

آج قتلِ انسانی کے لئے بھی لوگوں نے نئے نئے عنوان تلاش کئے ہیں اور خوبصورت ناموں کے ذریعہ ان کو جاننا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس قسم کی ایک ناروا صورت وہ ہے جس کو ”قتل بہ جذبہ رحم“ کا عنوان دیا گیا ہے، یعنی جو شخص طویل عرصہ سے بیمار ہو یا تکلیف دہ مرض میں مبتلا ہو، اس کو ادویہ کے ذریعہ موت کی نیند ملا دیا جائے، اسلام میں اس کی کوئی حرج نہیں، کوئی مرض نہیں کہ خدا نے اس کے علاج کی تدبیریں پیدا نہ کی ہوں، معاش کا کام ان تدبیروں کو تلاش کرنا ہے نہ کہ مریض کی زندگی کو بچانے کے بجائے اس کے لئے سامانِ بلاست کا فراہم کرنا، آپ ﷺ نے خود کبھی کو بہر حال حرام قرار دیا، ان تعلیمات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں انسانی زندگی کی کی حرمت اور اہمیت ہے؟

انسانی صحت و حیات کی حفاظت کے نقطہ نظر سے آپ ﷺ نے اعضاء اور معاہدین کے لئے بھی ضابطہ مقرر فرمائے، جو لوگ فنِ طب سے کما حقہ واقف نہ ہوں، علاج و معالجہ کی

مہارت نہ رکھتے ہوں اور کسی مریض کا علاج کرے میں ان کو نقصان پہنچا دیں تو آپ ﷺ نے ان کو اس نقصان کا ذمہ دار اور ضامن قرار دیا ہے: ”من تطب ولم يعلم منه طب فهو ضامن“۔

علاج اور صحت انسانی کے مسئلہ کو آپ ﷺ نے ایسی اہمیت دی کہ اگر راہ علاج ان چیزوں کے استعمال کی بھی اجازت دی جو عام حالات میں جائز نہیں ہیں؛ لیکن یہ اجازت اس وقت ہے کہ حلال چیز کی صورت میں اس کا کوئی متبادل نہ مل سکے۔

مریض کے لئے ایک اہم مسئلہ راز کی حفاظت کا ہے، بعض دفعہ انسان ایسے مرض میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا، آپ ﷺ نے غیبت کے سلسلہ میں جو اصول بتائے ہیں وہ اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، غیبت انسان کے جسمانی، فکری یا اخلاقی و عملی عیب کو دوسروں پر ظہر کرنے کا نام ہے، یہ حرام و گناہ ہے، آپ ﷺ نے اس سے شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ معالجین کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مریضوں کے ساتھ ایسے امراض کے معاملہ میں امانت کا ثبوت دیں اور پردہ پوشی سے کام لیں، جس کو وہ ظاہر کرنا نہ چاہتا ہو؛ البتہ اگر کسی شخص کو نقصان اور دھوکہ سے بچانا اس کے بغیر ممکن نہ ہو تو اس شخص کی حد تک مرض کا افشاء جائز ہے، خود آپ ﷺ سے ایسے شخص کے سامنے عیب کا انہار ثابت ہے جو اس سے رشیتہ کرنا چاہتا تھا، یہی اسلام کا توازن و اعتدال اور اس کا اصل امتیاز ہے۔ (۱۶ اپریل ۱۹۹۹ء)

ایڈز — حقیقی حل کیا ہے؟

کل ۲ دسمبر کی تاریخ تھی، اس تاریخ کو بین الاقوامی سطح پر ایڈز کے دن کی حیثیت سے منایا جاتا ہے، ایڈز ایک ایسی بیماری کی حیثیت سے ہمارے سماج میں معروف ہے کہ جس سے لوگ شاید درد مند و جانور سے بھی زیادہ خوف کھاتے ہوں، کہا جاتا ہے کہ اس کے جراثیم کا ادراک پہلی بار ۱۹۸۳ء میں فرانس میں ہوا، ابتداءً یہ مرض ان لوگوں میں پایا گیا جو ہم جنسی جسمی بدترین برائی میں مبتلا تھے، اس مرض کی شناخت میں کچھ وقت لگتا ہے، اس لئے مرض کی دریافت کا مسئلہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، ہندوستان میں پہلی دفعہ اس کا مریض ۱۹۸۶ء دہرائس میں دریافت ہوا، یہ مرض ایک ہولناک سیلاب کی طرح بڑھتے جا رہا ہے، دسمبر ۱۹۸۲ء میں عالمی تنظیم صحت کا اندازہ تھا کہ ایک کروڑ تیس لاکھ افراد اور دس لاکھ بچے ایڈز کے جراثیم کے حامل ہیں، روزانہ پانچ ہزار نئے انفیکشن زدہ افراد وجود میں آتے ہیں اور ہر اٹھارہ سکنڈ میں ایک نیا فرد انفیکشن سے متاثر ہوتا ہے۔

۱۹۹۲ء کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں سرکار کی حاصل شدہ رپورٹ میں گیارہ ہزار افراد اس مرض سے متاثر تھے؛ لیکن غیر سرکاری اطلاعات کے بموجب غیر دریافت شدہ افراد کو لے کر ان کی تعداد گیارہ لاکھ سے کم نہ تھی، ہندوستان میں مہاراشٹر، دہلی اور تمل ناڈو میں متاثرین کا اوسط سب سے زیادہ ہے، سروے اور اعداد و شمار کے ذریعہ یہ بھی متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طبقہ میں اس کا کیا اثر ہے؟ چنانچہ اس مرض کے جراثیم ۱۵ فیصد موافق میں، ۵۰ تا ۷۰ فیصد ان سے اختہ طور رکھنے والوں میں، ۲۰ فیصد ہم جنسی سے متاثر مردوں میں اور ۵۰ فیصد ڈرگ استعمال کرنے والے مردوں میں اور دوسرے طبقوں میں اس سے کم پائے گئے ہیں، بنیادی طور پر ۲۱ فیصد سے زیادہ غیر قانونی اور غیر فطری ہنسی تعلقات اس کا سبب

ہے جس اور ۱۵ فیصد سے زیادہ خون کی منتقلی نے اس مرض کو جنم دیا ہے، یہ بھی گویا بالواسطہ اصل مریضوں، یعنی سے متعدی ہو کر مرض پھیلنے کی صورت ہے، یہ ایک ایسی خطرناک صورت حال ہے جو یقیناً کسی سمندری طوفان سے کم ٹھہرا دینے والی نہیں، ہر چند کہ ابتداء اس مرض کا غلبہ مغربی ممالک میں تھا؛ لیکن اب مشرقی ممالک میں بھی اس عفریت نے اپنی جگہ بنالی ہے، بالخصوص مہاراشٹر اور تمل ناڈو میں جسم فروشی اور منی پور، میزورم اور ن گالینڈ میں سٹروجنس ڈرگ کا وجہ سے یہ بے رنی نہایت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔

مشکل یہ ہے کہ اس مرض کی پیدائش تو غیر اخلاقی رویہ کی وجہ سے ہوتی ہے؛ لیکن آگے یہ مرض مختلف اسباب کے تحت متعدی اور منتقل ہوتا رہتا ہے، خون کی منتقلی سے، اعضا کی پیوند کاری سے، اس مریض کے جسم میں لگائی گئی سوئی کے استعمال سے، بعض اوقات سترے سے اور بلیڈ سے، مادہ منویہ کی مصنوعی تخم کاری سے، شوہر و بیوی کو ایک دوسرے سے، مریضہ ایڈز کے بچہ میں، درہنہ طور پر، یہاں تک کہ اگر موت کے بعد لاش کو مردہ خانہ میں رکھا جائے تو لاش میں بھی ایک ہفتہ تک یہ جراثیم موجود ہوتے ہیں، اسی لئے ایڈز سے مرنے والوں کو پلچھنگ کی دو چادروں کے درمیان اس طرح لپیٹنے کی ہدایت دی جاتی ہے کہ دونوں کے درمیان خدائیڈ اور چونے کا پاؤ ڈال جو۔

ایڈز نے اسلامی نقطہ نظر سے بہت سے فقہی سوالات کو بھی ابھارا ہے، مثلاً یہ کہ جو شخص ایڈز کا مریض ہو، اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہئے؟ وہ اپنے متعلقین کو اس سے مطلع کر دے اور انتقال مرض کے اسباب سے بچے اور بچنے، یا عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرے؟ ایڈز کے مریض کے بارے میں معالج کا فریضہ کیا ہے؟ مریض کے راز کی حفاظت منہ کا فریضہ منہسی ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس مریض کے راز کو چھپائے رکھے، دوسری طرف اگر اس میں پردہ داری کی جائے تو بہت سے لوگوں کو اور سماج کو اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور اجتماعی نقصان اور فردی نقصان سے بہر حال اہم ہے، پھر ایسے مریضوں کے بارے میں خود مات کی کیا ذمہ داری ہے؟ تیار داری، دیکھ رکھ، مذہبی اور عوامی تقریبات میں ایسے مریضوں

کی شرکت کا کیا حکم ہوگا؟ کیا یہ بات مناسب نہیں ہوگی کہ ایسے لوگوں کے لئے مخصوص ہاسٹل بنادیئے جائیں، جیسا کہ بعض فقہاء نے کوڑھ کے مریضوں کے لئے ہاسٹل کا مشورہ دیا ہے (فتح مبارک: ۱۰۱/۶۱۳) اگر ایڈز کا مریض قصداً کسی اور کو بیماری منتقل کرے تو کیا اس پر تاوان واجب ہوگا؟ شوہر کو ایڈز ہو تو کیا بیوی فسخ نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ ایڈز زدہ عورت کا حمل ساقط کرنا درست ہے یا نہیں؟ جو بچے اس مرض میں مبتلا ہوں، ان کی تعلیم و تربیت کیوں کر انجام پائے اور کیا ایڈز کے احکام وہی ہیں جو مرض وفات کے ہیں؟ یہ نہایت اہم فقہی سوالات ہیں جو اسلامی نقطہ نظر سے قابل توجہ ہیں، راقم الحروف نے اپنی کتاب ”اسلام اور جدید میڈیکل مسائل“ (مطبوعہ کتب خانہ نعیمیہ دیوبند) میں ان سوالات پر کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔

لیکن یہ سوالات ان لوگوں سے متعلق ہیں جو خدا نخواستہ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہوں، جو لوگ محفوظ ہوں، ان کے لئے ایک ہی حکم ہے اور وہ ہے احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا؛ کیوں کہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کے امانت ہونے کا تقاضا ہے کہ ایسے اسباب و عوامل سے بچا جائے جو جسم کو نقصان پہنچائیں یا اس کی ہلاکت و بربادی کا باعث بنیں، سب سے پہلی احتیاط تو ظاہر ہے کہ بے حیائی سے باز رہنا ہے، اسلام میں جس قدر سخت سزا ”زنا“ کی رکھی گئی ہے، ارتداد کی بھی نہیں رکھی گئی، یعنی شادی شدہ زانی کی سزا یہ ہے کہ اسے پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے اور غیر شادی شدہ کو کوڑے لگائے جائیں، دوسری سزا کا ذکر قرآن میں ہے (انور: ۲) اور پہلی سزا بکثرت احادیث میں مذکور ہیں اور خلافت راشدہ سے آخری اسلامی عہد حکومت تک اس کا تعالٰیٰ رہا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ زنا سے بچو کہ اس سے چار باتیں ہوتی ہیں، چہرے سے رونق کا قسم ہو جانا، رزق کی تنگی، اللہ کی ناراضگی اور جہنم کی بیشکلی، (مجمع الزوائد: ۱۶/۲۵۵) یہ بات قابل توجہ ہے کہ بشمول ایڈز کے زنا کی وجہ سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں، وہ چہرہ اور جسم کو بدیہیت بنادیتے ہیں، جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔

حرماتوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اُن ایسے ہیں جو دنیا میں بھی مذہب خداوندی کا باعث بنتے ہیں، ان میں ایک زنا بھی ہے، بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ جب زمانائی کثرت ہوگی تو ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ جن کے بارے انسان نے کبھی سنا بھی نہ تھا، یقیناً آنشک، ہوزاک، ایڈز وغیرہ اس کی کھلی ہوئی مثال ہیں اور جنسور (فحش) نے اس کو بھی مذہبات قیامت میں سے شرف مایا ہے کہ سو زنا اور شراب نوشی کی کثرت وجہ سے (طبری ص ۷۰ ج ۲۰) اسی طرح فصل خلاف فطرت جہوں اللہ تعالیٰ کی مافرمانی اور قانون فطرت سے بغاوت ہے وہیں نعمت انسانی کے لئے بھی ممکن وہاں خدا ہے اور احیاء اس بات پر متفق ہیں، خدا کی نگاہ میں یہ فعل متاخر ہے اور یہ برائی کتنی سنگین اور بدترین ہے اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ حضرت لوہ الظلمہ کی قوم پر خاص اسی کی وجہ سے مذہب خداوندی نازل ہوا اور پوری قوم کی ہلاک الیہ نازل ہوئی تھی۔

قانون قدرت اور قانون شریعت کی مطابقت پر بھی غور کیجئے کہ شریعت نے زمانائی ایسی سزا رکھی ہے جس کی اذیت پورے جسم سے منتقل ہے، چاہے وڑے مارنے کی سزا ہو یا سنگ مارنے کی اور زمانائی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے پورے وجود پر اثر انداز ہوتی ہیں، ایڈز اس کی کھلی ہوئی مثال ہے، جو پورے جسم کی قوت مدافعت کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے اور چہرے کی بے رونقی سے لے کر جسم کا ایک ایک انگ اس سے متاثر ہوتا ہے، یہ دنیا قدرت کی طرف سے بدکاروں کی سزا ہے کہ ایک الہی نظام ہے، انسان اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں کو نہ کرنا جب پھوڑا دیتا ہے تو قدرت سزاؤں کے نظام کو خود اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔

اس مرض سے متعلق ہونے کے جوہر سے اسباب ہیں، یعنی خون کی منتقلی وغیرہ شرعاً اس سے بھی احتیاط واجب ہے، کیوں کہ یہ بے احتیاطی انسان کی بلائیت کا موجب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ انسان اپنے آپ کو ہلاک کر لے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ** (النہ: ۲۹)

حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ جہاں بھی تدابیر اختیار کرے، وہیں اس راستہ کو بند کرنے کی کوشش کرے جہاں سے بیماری درآمدی ہے، وہ اس اضافی بحران پر قابو پائے جس کی سوغات مغرب نے ہمیں دی ہے، یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف ہمارے ملک میں (اور اگر پیش بھی سال پوری دنیا میں ہے) ایڈز ورنے کی مہم چائی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف ایڈز کے محرکات اور اسباب کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں ہے، ورنہ اس کے انسداد میں کئی جہات ہیں، بدکاری کو ”صحبت“ کا مدیہ جاتا ہے، اعتدال کی ممانعت کو قیادیت کہا جاتا ہے، بعض ملکوں میں ہرجمنی بلکہ ہرجمنی شادی کو تو نوئی جواز عطا کر دیا گیا ہے، انہر بات میں اشتہار اس بات کے نہیں آتے کہ ایک غیر تو نوئی جنسی اتصال سے بچیں؛ بلکہ ترشیب دی جاتی ہے کہ مخوف طریقے اختیار کئے جائیں، مثلیت کا باز کر رہے ہیں اس پر تو کوئی رکاوٹ ہے اور نہ اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ نہایت ہی شہ مناک صورت حال ہے اور بے بسی کی آخری حد ہے کہ خدا کا خوف تو گناہوں سے باز رکھنے میں موثر تھا ہی نہیں؛ لیکن اب خدا کی تعالیٰ نبوتی نبوت اور آیتوں کی محض حضرت و ہرکت بھی آنکھیں نہولنے سے قاصر رہ جائے اور اب بھی انسان انعام کے دلدل سے باہر نہ آئے؛ بلکہ گناہ سے بچنے کی بجائے گناہ کے محفوظ طریقے تلاش کرے۔

(۳، دسمبر ۱۹۹۵ء)

حق آزادی اور اس کی حدیں

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تعین طہر کی مخلوقات پیدا کی ہیں، نباتات، نباتات اور حیوانات، جمادات سے مراد ایسی چیزیں ہیں جن میں نمو اور حرکت کی صلاحیت نہیں ہوتی جیسے پتھر، زمین، لوہا، نباتات سے مراد پودے ہیں جن میں بڑھوتری اور افزائش تو ہوتی ہے، لیکن وہ نقل و حرکت کی صلاحیت سے محروم اور بظاہر احساس و شعور سے عاری ہیں، حیوانات سے مراد جاندار مخلوق ہیں جن میں شعور و احساس ہے، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ اور اس کی صلاحیت اور نقل و حرکت کی قوت ہے۔ جمادات اور نباتات دراصل ان ہی تیسری مخلوق کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، پتھر جہاں نصب کردئے جائیں، نصب رہتے ہیں، لوہے کو آپ جس مانچے میں چاہیں وہاں لٹائیں، لکڑی کو آپ جس مقصد کے لئے چاہیں استعمال کریں، درخت آپ جہاں چاہیں لگادیں، انھیں کوئی انکار نہیں اور نہ ان کی طرف سے کوئی احتجاج سامنے آنے کا، گویا یہ جاندار مخلوقات کے لئے قدرت ہی کی طرف سے خادم اور اپنی علیٰ تر مخلوق کے غلام ہیں، اس غلامی پر انھیں کوئی اعتراض نہیں۔

لیکن جو جاندار مخلوقات ہیں، ان کا معاملہ ان سے مختلف ہے، شیر اور باغی سے بے کر بیوقوف اور کبھی تک اگر آپ کسی کو بھی اپنی قید میں لانا چاہیں تو وہ ضرور احتجاج کریں گے، ہمارا کارویہ اختیار کریں گے، اپنی طاقت و صلاحیت کے مطابق وار کرنے یا راہ فرار اختیار کرنے سے نہیں چھوڑیں گے اور کسی طور آپ کی گرفت میں آنا پسند نہیں کریں گے، گویا فطری طور پر ان کو غلامی سے انکار ہے اور یہ آزادی کے حاکم ہیں، جاندار مخلوقات میں سب سے عظیم ترین مخلوق انسان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے شعور اور فہم و ہر اس کی ایسی صلاحیت و ہیئت کی ہے کہ

کسی اور جہ نماز حقوق کو تادیب اس کا سوا اس حصہ بھی خاص ہے جو اس سے انسان میں آکر رہنے کا جذبہ بڑا رہا ہے اور اس کی فطرت فطری سے ایسا مرقی ہے۔ انسان کے نومولود شیر خوار بچے کو بھی اس کے مزاج اور طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آجائے تو اس کی طرف سے ضرور ہی احتجاج اور ردِ نفس کا اظہار ہوتا ہے، ورنہ اسے ہر بات پر ہر وقت تسلیم کرنا اپنی ناگواری کا اظہار کرتا ہے۔ یہی اسی صدائے آزادی کی بازگشت ہے، جو انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے انسان پتھر اور لکڑی کی طرح ہر عمل پر خاموش اور راتل سے جاری نہیں رہ سکتا اور مزاج و مذاق کے خلاف پیش آنے والی بات پر ناگواری کے اظہار کے لئے اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے، ورنہ اس کے بے چین دل کے لئے کسی قدر سکون و صبر ثابت ہو سکتا ہے۔

اسلام دینِ فطرت ہے اور وہ دینِ فطرت کے بقدر خصوص کو پورا کرنے آیا ہے، نہ کہ اس کو جانے اور اس کا کٹاؤ کرنے، اسلام کا پورا نظام حیات ہی بنیادی تصور پر مبنی ہے، اس میں نہیں قانونِ فطرت سے تضاد اور ٹکراؤ نہیں، اس نے انسان کے آواز اور اپنے اس فطری حق کو تسلیم کیا ہے، اس کی پیروی میں ان نعمات سے ہوتی ہے جو اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رستمِ ایران کے دربار میں کہے تھے، مگر ان پر اپنا مقصد و منشاء واضح کر دیا کہ ہم اس لئے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو انسان کی بندگی اور عبادتی سے نکال کر اللہ کی عبادت میں داخل کریں: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ابْعَثْنَا لِنُخْرِجَ مِنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ**۔ (پہلا باب، صفحہ ۳۹)

انسان کے اس فطری حق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت محمد ﷺ نے اپنے ایک کورنر و فریڈیا کہ ان کو ان کی باتوں سے تو آزاد ہو جانا تھا، تم نے ان کو تب سے بند نہ لیا ہے کیا یہ آزادی کے اس فطری حق کا امداد بن سکتا ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا ایک حصہ ہے، اس لئے آزادی ایک انسانی اور انسانی حق ہے۔

آزادی کے تصور و حاکمیت پیشپانے کی غرض سے اسلام نے سب سے پہلے انسانی مساوات کا تصور دیا کہ تمام انسان ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، محض رنگ، نسل، خاندان و نسب اور عقیدہ و دین کی بنیاد پر ان میں ایک دوسرے سے بڑائیاں دینی اور کچھ ہی انسان کے عمل

اور کردار سے متعلق ہے: ”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ“ (النہجرات: ۱۳) — یہ وہ بنیادی تصور ہے جس کے بعد ایک انسان کا پیدا ہونے کی طور پر حکمران اور دوسروں کا محکوم ہونا غلط قرار پاتا ہے، اسلام سے پہلے قریب قریب پوری دنیا میں بادشاہتیں قائم تھیں، روم، ایران، حبش، یمن، ہندوستان، غرض اس وقت کی معلوم دنیا میں ہر جگہ شاہانہ طرز حکومت مروج تھا اور مخصوص خاندانوں کو حکومت کا اہل سمجھا جاتا تھا، اس کا سب سے تکلیف دہ پہلو یہ تھا کہ اس آمرانہ طرز حکومت کو مذہبی رنگ دے دیا گیا تھا، ایران میں دگ شاهی خاندان کو خدا کا کتبہ تصور کرتے تھے، مغرب میں رفتہ رفتہ کلیسا نے انسان کو اپنا مکمل غلام بنالیا تھا، وہ نہ صرف اپنے آپ کو لوگوں کی آخرت کا ٹھیکیدار تصور کرتے تھے؛ بلکہ دنیا میں بھی اپنے فیصلہ کو خدائی فیصلہ باور کرتے تھے، اور یہی عقیدہ لوگوں کے ذہن میں راسخ کر دیا گیا تھا، ایک طرف وہ ”مغفرت“ سے تقسیم کرتے اور لوگوں کے لئے جنت کی رجسٹری کرتے اور دوسری طرف مملکت کے نظام کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھ کر نہایت جابرانہ طرز عمل اختیار کرتے اور جوان کی رائے سے ہر مواعرف کرتا ان کو لڑا دیتے، اعلیٰ حکومت خانوں میں جتنی شوق بنایا جاتا اور زندہ جلا دینے کی سزا دی جاتی، بالآخر ۸۹ء کے انقلاب فرانس پر یہ ظالمانہ کلیسائی نظام یورپ سے ختم ہوا، گویا ایک آمریت تھی جو مذہب اور خدا کے نام پر رد و رکھی جاتی تھی، اس لئے یورپ میں جو انقلابی تحریکیں اٹھیں ان کا غیر مذہب کی مخالفت اور غلام سے تیار ہوا۔

اسلام نے اس طرح کی خاندانی بادشاہت کو سند جواز عطا نہیں کیا اور ایک ایسی آزاد طرز حکومت کا تصور پیش کیا، جس میں رتبہ و نسل کے بجائے صلاحیت اور کردار کی بنیاد پر فرمانروا کا انتخاب عمل میں آئے اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ حکمران کوئی مافوق العادہ حیثیت کا حامل نہیں ہوتا؛ بلکہ وہ بھی عام لوگوں ہی میں کا ایک شخص ہوتا ہے، اس کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں، اس کی ذات تشدید سے بالاتر نہیں ہوتی اور عوام کو ان کے احتساب کا پورا حق حاصل ہوتا ہے، یہ بات کہ حق حکمرانی ”اتفاق“ سے متعلق نہیں کہ کوئی شخص کسی خاندان میں پیدا ہو جائے تو وہ حکمرانی کا حقدار ہے؛ بلکہ یہ حق انسان کے کردار اور اکتساب سے متعلق ہے، یہ ایک انقلابی

فکر ہے جس سے آزادی کا تصور ابھرتا ہے اور غلامی کی نفی ہوتی ہے۔

پھر اسلام نے تفصیل کے ساتھ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے متعلق انسان کے بنیادی حقوق کو متعین کیا قرآن نے کہا: کہ ہر شخص کو جینے کا حق ہے اور کسی بھی انسانی کو زندہ قتل کر دیا جائے تو اس کے وارث کو قاتل سے بدلہ لینے کا پورا پورا حق حاصل ہے (الاسراء: ۳۳) ”گویا انسان اپنی زندگی کے لئے کسی کے جسم و کرم کا محتاج نہیں، ہر شخص کو اپنے مال پر ملکیت کا حق ہے، دوسروں کو حق نہیں کہ وہ مار و اطرابطہ پر اس کی رضامندی کے بغیر اس کے مال پر قابض ہو جائے، (النساء: ۲۹) — پھر کسب معاش کے لئے ہر شخص آزاد ہے، کہ وہ جس پیشہ کو چاہے اختیار کرے، اس کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ اگر اس کے خاندان میں پہلے سے کوئی ایسا پیشہ آ رہا ہو جسے لوگ کمتر سمجھتے ہوں، تو وہ وہی پیشہ اختیار کرے، ہاں! اگر کوئی شخص کسی کام کا اہل نہیں، جیسے اس نے میڈیکل تعلیم حاصل نہ کی ہو اور لوگوں کا علاج کرنے لگے تو عام لوگوں کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے اس سے روکا جاسکتا ہے، خود حدیث نبوی میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔

عزت و آبرو کا تحفظ ایک بنیادی حق ہے اور کسی قوم کے لئے گنجائش نہیں کہ وہ دوسری قوم کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کرے: ”لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قومٍ قَوْمٍ“ (الحجرات: ۱۱) عدل و انصاف ہر شخص کا حق ہے، اسلام نے اس کا شفاف اور مساوات پر مبنی نظام دیا ہے اور انصاف کے معیارات بھی یکساں رکھے ہیں، اس میں حکمران و محکوم اور ساج کے باوجود اور معمولی لوگوں کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا، یہاں تک کہ اگر مسلمانوں کی کسی قوم سے عداوت ہو تب بھی حکم دیا گیا کہ یہ اتنا انصاف میں کوئی فرق نہ ہونے پائے: ”وَلَا يَجْعَلُكُمْ شِئَانُ قومٍ عَلَى آلَا فَعْدِلُوا“ (المنہج: ۸) ہر شخص کو رائے اور ضمیر کی آزادی عطا کی گئی اور وہ جس چیز کو غلط سمجھے اس کے اظہار کی اجازت دی گئی، جسے قرآن کی زبان میں نبی عنہ لے کر کہا جاتا ہے (آل عمران: ۱۰) ملک کے ہر شہری کو احتجاج اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق دیا گیا ہے: ”لَا يَحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَن ظَلَمَ“۔ (النساء: ۵۸)

اسلام ملک کے تمام شہریوں کو مذہبی آزادی عطا کرتا ہے، کہ وہ اپنے ضمیر و اعتقاد کے مطابق خود زندگی گزاریں: ”لَا يَكْرَهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ“ (زمرہ: ۲۵۶)۔
 سب کے نظام میں بھی مساوات و برابری اور ہر بالغ و مکلف کے لئے یکساں سزا رکھی گئی ہے۔
 رسول اللہ ﷺ نے قریش کی ایک معزز خاتون کا ہاتھ پوری کے جرم میں کٹوا دیا اور اس سلسلہ میں اپنے قریب ترین اولوں کی خدمت میں دیکھ کر تے ہوئے ارشاد فرمایا: ”کہا اگر وہ طہر بنت محمد ﷺ کی سزا کی مرگاب ہوتی تو اسے بھی یہی سزا دی گئی ہوتی، اسلام نے ایک ایسے نظام مملکت کا تصور دیا جو شرافت پر مبنی ہو: ”وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ“ (الشوری: ۳۸)۔

غرض اسلام ایک ایسے سیاسی نظام کا قریب ترین نمونہ ہے جو انسانی کے بجائے آزادی پر مبنی ہو، جو انسانی تفریق کے بجائے مساوات پر قائم ہو، جس میں رنگ و نسل کے بجائے اخلاق و کردار کو لا بیا ت ہو، جس میں انصاف کا ایک ہی پیمانہ ہو، جس میں اصحابِ ائمہ کے احتساب کی اسی قدر جانچ ہو جتنی ایک ادنیٰ رعایا کی، اور جو انسانی کرامت و شرافت کے بلیدی تصور پر استوار ہو۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ آزادی کے لئے کبھی کبھار حدود و قیود ضروری ہیں، مگر سب پر ہم شخص کو چلانے کا حق ہے، لیکن اگر لوگ یہ سمجھیں کہ یہ آزادی ان کو ٹریفک کے قواعد سے بھی آزاد کرتی ہے تو یقیناً یہ آزادی پر وائے ہلاکت بن جائے گی، اس لئے آزادی کے بھی دائرے ہیں اور یہ دائرہ اخلاقی قدر کا ہے، آزادی ایسی نہ ہو کہ جس سے اخلاق کے بندھن ٹوٹ جائیں، جو شرم و حیا کے لحاظ کو انسانی تشہیر سے منکر رکھ دے، جو انسان کو ظلم و استبداد کے لئے آزاد کر دے، جو فطرت انسانی کی قدیم شدہ حیثیتوں پر بھی حملہ نہ پھیروے، یہ آزادی رستہ نہیں، بلکہ رستہ ہے اور سامانِ عافیت نہیں، بلکہ ابتلا و مصیبت ہے، انہوں کو مغرب میں کلیئرٹی نظام کے خلاف جو ہفت ہوتی، اس نے مذہب بے زاری کی ایسی برقی روداد دی کہ جس نے فکر و فکرمے تار و پود کھیر کر رکھ دیے اور لوگوں نے سمجھا کہ آزادی یہ ہے کہ انسان مادر و پدر سے آزاد ہو جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمہ اخلاقی قدروں کو بھی غلامی کی ملامت سمجھ گیا یا مغرب

اخلاق اسباب کو بھی آزادی کا پروانہ دیدیا گیا اور انسان کے لئے یہ بات مشکل ہوگئی کہ وہ اپنے پیکر آزادی پر اخلاق و شرافت کی قید و بند کا کوئی تار لپاس باقی رہنے دے۔

اسلام ایسی بے قید آزادی کا قائل نہیں، اسی لئے اس نے انتظام و تدبیر انسان کے ہاتھ میں رکھا اور قانون کی لگام خدا کے ہاتھ میں دی: ”إِنِّي الْخَكْمَ إِلَّا لِلَّهِ“ (یوسف: ۴۰) کیوں کہ انسان کے خالق سے بڑھ کر انسان کی آزادی کی حدود اور اس کی بھلائی کے لئے مطلوب پابندیوں اور قیود کو کوئی اور ذات نہیں سمجھ سکتی، یہ آزادی کا ایک متوازن، معتدل تصور ہے، جس میں نہ صرف آخرت کی نلاح ہے؛ بلکہ دنیا کی بھی بھلائی ہے، کہ خدا کی غلامی ہی اصل میں انسان کی آزادی ہے۔ جو شخص خدا کا غلام بنے کو تیار نہ ہو تو اسے ضرور حقوق کا غلام بننا پڑے گا، اگر وہ دوسروں کا غلام نہ بنے، تو کم سے کم خود اپنے نفس کی غلامی اسے قبول کرنی ہوگی، اسی کو مرد حق آگاہ شاعر اسلام علامہ اقبالؒ نے کہا ہے کہ:

وہ ایک سمجہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

(۱۰ اگست ۲۰۰۱ء)

آزادی تحریر یا آوارہ خیالی؟

خشونت سنگھ ہمارے ملک کے معروف اور کبندہ مشق صحافیوں میں ہیں، چھٹا ہوا طنز اور مخالف کو مشتعل کر دینے والی تعریض اگر فن کا کمال ہو تو اس سماں میں کم اہل قلم ہیں جو ان کی ہمسری کر سکیں؛ لیکن آزاد خیالی بلکہ آوارہ خیالی کی وجہ سے ان کی تحریریں اکثر نزاع کا باعث بنتی رہتی ہیں، انسان کی عملی اور فکری وابستگی کے جتنے مرکز ہیں ان میں سب سے زیادہ مقدس مذہبی وابستگی ہے، ہر شخص اپنے دین و دھرم کے مقابلہ میں بہت جذباتی اور حساس ہوتا ہے، اس لئے ہر سلیم الفکر معاشرہ ایک دوسرے کے مذہبی احساسات کے احترام اور رعایت پر مبنی ہے، خشونت سنگھ چوں کہ دہریہ ہیں، اور فکری اعتبار سے مادر پدر آزاد ہیں، اس لئے شرافت اور انسانیت کے اس عمومی احساس سے بھی محروم ہیں، اس لئے اپنے قلم باز سے بہتوں کو گھائل کرتے رہتے ہیں، کبھی ہندو ان کا نشانہ بنتے ہیں، کبھی سکھ اور کبھی مسلمان، کبھی کسی اور مذہب کے ماننے والوں کو ہدف بناتے ہیں یہ بہت ہی تکلیف دہ صورت حال ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر شخص کو اظہار خیال کی آزادی ہے؛ لیکن آزادی اسی حد تک ہے کہ دوسرے کے جذبات اس سے مجروح نہ ہوں، آپ فضاء میں لاٹھی گھما سکتے ہیں؛ لیکن یہ احتیاط ضروری ہے کہ آپ کی لاٹھی کسی اور کے سر سے نہ ٹکرائے، کسی شخص کے لئے بہر حال اس کی گنجائش نہیں، کہ وہ شخص آزادی کے نام پر دوسروں کا سر پھوڑے اور راہ چلتے لوگوں کو زخمی کر دے، اس کا نام آزادی نہیں؛ بلکہ بے راہ روی اور آوارگی ہے، انفسوس کہ خشونت سنگھ جس آزادی صحافت کے غمخوار اور حریت فکر کے دعویدار ہیں، وہ کسی قسم کے اصول و قواعد اور شرافت و سنجیدگی سے آزاد صحافت ہے۔

ابھی حال ہی ان کا ایک ناول The Company of Woman یعنی عورتوں کی صحبت، کے نام سے لکھی ہے، ظاہر ہے کہ اس نام سے ہی بے حیائی اور بے شرمی جھلکتی ہے، قارئین اور تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ یہ نہایت ہی بے ہودہ قسم کا ناول ہے، اس میں مرد و عورت کے شہوانی جذبات، شہوانی افعال یہاں تک کہ جسم کے حساس اعضاء کی بھی بہت بے حجابانہ تصویر کشی کی گئی ہے، ہمارے ملک میں ایشین ایج اس قسم کی تحریروں کی تشہیر و اشاعت کے لئے معروف ہے، اسی نے اس ناول کا خلاصہ ۱۹ ستمبر ۱۹۹۹ء کو شائع کیا ہے، اس فرضی کہانی میں پاکستان کی ایک مسلم خاتون اور ہندوستان کے ایک غیر مسلم نوجوان کا بنیادی کردار ہے، اس میں اس عورت کی زبان سے ہندو مذہب کے کزور اخلاقی پہلوؤں کو سوالات کے ذریعہ ابھارا گیا ہے، جو یقیناً ہندو بھائیوں کے لئے ایک تکلیف دہ بات ہے، پھر اسلام پر کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں، حجر اسود کے بوسہ لینے کو بت پرستی کے مماثل قرار دیا گیا ہے جس کا غلط ہونا ظاہر ہے، پھر یہ فحش منظر بھی پیش کیا گیا ہے کہ کہانی کے یہ دونوں کردار ایک دوسرے سے ہم آغوش ہوتے ہیں اور بد کرداری کرتے ہیں اور اس برائی کے درمیان وہ عورت اپنے گلے میں آیات قرآنی کا نکلس لٹکائے رہتی ہے اور یہ عورت کہتی ہے کہ وہ عمرہ کر کے اس گناہ کا کفارہ ادا کر دے گی، یہ بات بھی ظاہر کی جاتی ہے کہ وہ پابند نماز عورت ہے۔

ان مضامین کی بے ہودگی اور ناشائستگی ظاہر ہے کہ اس میں ہندو مذہب کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو تو بہت ہی ٹھیس پہنچائی گئی ہے، عمرہ جیسی عبادت کا تمسخر اور ایک پابند نماز خاتون کی بے عزتی کی گئی ہے، ایک کبوتر مشق، جہاں دیدہ اور معروف صحافی سے ایسی اوجھی حرکت کا صدمہ اور ایسی مایاک تحریروں کی تخلیق نہ صرف خشونت منگھ کے لئے شرمناک ہے؛ بلکہ اس سے تمام ہندوستانیوں کا سر شرم سے جھک جانا چاہئے کہ ہندوستان کی شرم و حیاء اور عفت و عصمت ضرب الشرمی ہے، جو ملک سیتا کی عفت و پاک دامنی کا امین ہو وہاں علانیہ شہوت انگیز فرضی کہانیاں اور مخرب اخلاق ناول لکھے جائیں تو اس سے زیادہ قابل افسوس بات اور کیا ہو سکتی ہے؟

اسلامی نقطہ نظر ان امور کے بارے میں بالکل واضح اور بے غبار ہے، قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ سے مذہبی پیشواؤں کے بارے میں ایسی بات کہی جائے جو ان کے ماننے والوں کے لئے اشتعال اور آزاری کا باعث ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "لَا تَسُبُّوا الدِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" (انعام: ۱۰۱) یعنی شرکین جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، تم ان کو برا بھلا نہ کہو، وچہ اس کی خام ہے، کہ معاشرہ و اشتعال اور نقص امن سے بچایا جائے اور کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جو مزاج کے کسی طبقہ کے لئے اذیت اور تکلیف کا باعث ہو۔

شریعت اسلامی کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی برائی وقوع پذیر بھی ہوئی ہو تو اس کا چرچا کرنے سے بچا جائے؛ کیوں کہ برائی کے ذکر سے بھی برائی پکپکتی ہے، اس لئے اگر کوئی شخص زنا کا مرتکب ہو تو کوڑوں کی سزا کے علاوہ آپ نے اسے ایک سال کے لئے شہر بدر کر دینے کا بھی حکم فرمایا، مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ماحول میں چلتا پھرتا رہے تو موضوع گفتگو بن جائے گا، اور لوگ اس کی برائیوں کا بھی ذکر کرتے رہیں گے، اس طرح برائی کا چرچا عام ہوگا اور معاشرہ میں برائی پھیلے گی، اسی طرح اگر کوئی بد بخت جانور کے ساتھ بد فعلی کرے تو آپ ﷺ نے حکم فرمایا کہ اس جانور کو ذبح کر کے جلا دو۔ ظاہر ہے کہ اس میں جانور کا کوئی قصور نہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اسی ماحول میں چلتا پھرتا رہے تو لوگ انگشت نمائی کریں گے، اس طرح ایک برائی کا ذکر عام ہوگا اور جب کسی برائی کا چرچا بکثرت ہونے لگتا ہے تو مریضات ذہنیت رکھنے والے لوگ خود اس برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لئے اس کے سد باب کے طور پر آپ نے جانور ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ تو ان برائیوں کا ذکر ہے جو واقعی جیش آتی ہوں، فرضی کہانیاں کے ذریعہ کسی برائی کو پھیلانا اور اس کے چرچا کو عام کرنا تو ظاہر ہے کہ بہت شدید درجہ کا گناہ ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی خلاف واقعہ بات کہے، مقصد بدعتی نہ ہو، بلکہ لوگوں کو ڈھانسا ہو تو یہ بھی اس کے لئے رحمت خداوندی سے محرومی کا باعث ہوگا، (صحیح بخاری، ج ۱، باب ۸۹، باب ۸۸، باب ۸۷، باب ۸۶، باب ۸۵، باب ۸۴، باب ۸۳، باب ۸۲، باب ۸۱، باب ۸۰، باب ۷۹، باب ۷۸، باب ۷۷، باب ۷۶، باب ۷۵، باب ۷۴، باب ۷۳، باب ۷۲، باب ۷۱، باب ۷۰، باب ۶۹، باب ۶۸، باب ۶۷، باب ۶۶، باب ۶۵، باب ۶۴، باب ۶۳، باب ۶۲، باب ۶۱، باب ۶۰، باب ۵۹، باب ۵۸، باب ۵۷، باب ۵۶، باب ۵۵، باب ۵۴، باب ۵۳، باب ۵۲، باب ۵۱، باب ۵۰، باب ۴۹، باب ۴۸، باب ۴۷، باب ۴۶، باب ۴۵، باب ۴۴، باب ۴۳، باب ۴۲، باب ۴۱، باب ۴۰، باب ۳۹، باب ۳۸، باب ۳۷، باب ۳۶، باب ۳۵، باب ۳۴، باب ۳۳، باب ۳۲، باب ۳۱، باب ۳۰، باب ۲۹، باب ۲۸، باب ۲۷، باب ۲۶، باب ۲۵، باب ۲۴، باب ۲۳، باب ۲۲، باب ۲۱، باب ۲۰، باب ۱۹، باب ۱۸، باب ۱۷، باب ۱۶، باب ۱۵، باب ۱۴، باب ۱۳، باب ۱۲، باب ۱۱، باب ۱۰، باب ۹، باب ۸، باب ۷، باب ۶، باب ۵، باب ۴، باب ۳، باب ۲، باب ۱) اس سے ظاہر ہے کہ تفریحی مقاصد کے لئے بھی خلاف واقعہ بات کہنا اور فرضی واقعہ نقل کرنا درست نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ ؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ یا تو بھلے بات کہے، یا خاموش رہے، کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے بے نیازی برتنے والے بردبار اور زبان کی حفاظت کرنے والے شخص کو پسند فرماتے ہیں اور بد زبان و فاجر، الحاج کے ساتھ مانگنے والے کو پسند فرماتے ہیں، (مجمع الزوائد: ۸/۶۷۸) فضول گوئی سے بہتر زبان و قلم کو خاموش رکھنا ہے، اسی لئے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی: ”**مَنْ صَمَتَ نَجَا**“ (ترمذی) ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: خاموشی میں سنی حکمتیں ہیں؛ لیکن کم لوگ ہیں جو اسے اختیار کریں: ”**الصمت حکم وقلیل فاعلمه**“ (ابن ماجہ: ۱۰۸۳) ایک روایت میں ہے کہ جب تم کسی مومن کو دیکھو کہ وہ خاموش اور بد وقار ہے تو اس سے قربت اختیار کرو، کیوں کہ وہ حکمت کی باتیں بتائے گا: ”**اِذَا رَئِیْتُمُ الْمُؤْمِنَ صَمًّا قَوِّدُوْهُ فَاِنَّ مِنْهُ لَآیَاتٍ لِّمَنْ یَّحْكُمُ**“ (ابن ماجہ)

بدزبانی اور بد گوئی اسلام کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ بات ہے، رسول اللہ ﷺ نے اس سے بہت شدت سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے: ”**اِیَّاكُمْ وَالتَّفَحُّشَ**، **فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی لَا یُحِبُّ الْمَفْحَشَ وَلَا التَّفَحُّشَ**“ یہاں تک کہ بدر میں جو شرکین قتل کئے گئے، رسول اللہ ﷺ نے ان کو بھی برا بھلا کہنے سے منع فرمایا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان کو تو تمہاری بات نہیں پہنچے گی؛ لیکن ان کے جو پیمانہ گمان زندہ ہیں، ان کے لئے یہ بات اذیت کا باعث ہوگی، جس بد گوئی قابل ملامت ہے۔ (ابن ماجہ: ۱۲/۳۳)

اس لئے کسی شخص کا عمل خراب ہو؛ لیکن حقیقی اس کے تذکرہ کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے، بالخصوص ان حالات میں کہ اس کی بدکلامی و گون کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہو، اسلام کے جو اصول ابھی پیش کئے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب، ہر مہذب قانون اور ہر شریف معاشرہ اس سے متعلق ہوگا؛ کیوں کہ اس کے بغیر مائت کے امن و امان کی برقراری ممکن نہیں، اس طرہ کی تحریریں لکھنا قلم کی آزادی نہیں؛ بلکہ قلم کی آوارگی کے دامن میں آتی ہے اور ضروری ہے کہ ایسی چیزوں پر قانونی اعتبار سے بھی روک لگے اور صحافتی برادری بھی ایسے اہل قلم کو نوٹس لے

بورسحافت جیسے پاکیزہ پیشہ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ (۲۱ جنوری ۲۰۰۰ء)

ووٹ — اسلامی نقطہ نظر

ملک میں الیکشن کا عمل شروع ہو چکا ہے، کچھ علاقوں میں لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں اور ہمارے شہر میں کل لوگ اپنے اس حق کا استعمال کریں گے، مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم انتخاب اور رائے دہی کے اس عمل کے بارے میں اسلامی اور شرعی نقطہ نظر جاننے کی کوشش کریں؛ کیوں کہ اسلام ایک ہمہ گیر مذہب اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کی بابت رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔

ووٹ کے بارے میں بھی اسلام کے اصولی احکام سے ہمیں روشنی ملتی ہے، جب کوئی شخص انتخاب میں امیدوار بنتا ہے تو وہ بنیادی طور پر دو باتوں کا دعویٰ ہے، اول اپنی امانت و دیانت کا، دوسرے اپنی اہلیت اور صلاحیت کا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حکومت مصر کے سامنے ہر قیادت اٹھانے کی پیشکش کی تھی تو فرمایا تھا: ”اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ“، یعنی خزانہ کے انتظام اور انصرام پر مجھے مامور کیجئے کہ میں نگہبان اور آگاہ ہوں، حفاظت و نگہبانی اسی شخص سے ممکن ہے جو دیانت دار اور امین بھی ہو، جو شخص خود ہی خیانت اور بددیانتی کا مرتکب ہو، وہ کیا حفاظت اور نگرانی کا فرض انجام دے سکتا ہے؟ اور علم سے اشارہ صلاحیت اور اہلیت کی طرف ہے، جب تک کسی معاملہ سے متعلق علم و آگاہی نہ ہو، انسان اس کے انتظام و انصرام اور اس سلسلہ میں مشورہ دینے کا اہل نہیں ہو سکتا، پس، امیدوار کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرنا اپنے تئیں امانت دار اور باصلاحیت ہونے کا دعویٰ ہے۔

وہ دینے والے دہندوں کی طرف سے اس کے اس رجحانی کی تصدیق اور اس کے راستہ کو
 بولنے کی گواہی ہے، گویا آپ ان امیدوار کو دے دیتے ہیں، اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں
 کہ جتنے امیدوار اس صعد سے گزرے ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ دینے والے اور با
 سنا دینے والے اور معصوم ہے کہ جہاں تک گواہی انسان کے لئے اجر و ثواب کا موجب ہے، چھوٹی
 گواہی اسی قدر عذاب و عتاب کا سبب ہے رسول اللہ ﷺ نے جھوٹ بولے ہوئی گواہی کی سخت
 مذمت فرمائی ہے، ایک بار رسول اللہ ﷺ نے نماز فجر کے بعد تین بار ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی
 کو شرک کے بعد درجہ ۴ دیا گیا ہے: "عَدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ بِالْأَشْرَاقِ بِاللَّهِ" پھر قرآن
 مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی: "فَاجْتَنِبُوا"

جہاں جھوٹی گواہی دینا منع ہے، وہیں ضرورت کے باوجود گواہی دینا "استعمالِ شہادت"
 ہے اور یہ بھی سخت گناہ ہے، قرآن مجید نے گواہی کے چپا نے کی سخت مذمت کی ہے، ارشاد
 ہے: "لَا تَكُونُوا الشَّاهِدَۃَ وَمَنْ يَكُنْهَا فَإِنَّهُ لِيَمِ قَلْبُهُ" (سورۃ: ۱۲۳) گواہی کو چسپا یا
 کرو، جو گواہی کو چسپا کرے، اس کا دل گنہگار ہوگا، اس لئے ہندوستان نے موجودہ حالات میں
 مسلمانوں پر دوت دینا شرعاً واجب ہے اور کسی شدید ضرورت کے پیش آنے پر ضرر شدید کے
 اندیشہ کے بغیر دوت دینے سے باز رہنا گناہ کا باعث ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ اس پر سخت
 مواخذہ کا اندیشہ ہے۔

بعض حضرات پیسے کے کرنسی امیدوار کے حق میں اپنا دوت استعمال کرتے ہیں، یہ
 بھی گناہ اور جرائم ہے، کیوں کہ یہ پیسے کے کرنسی شخص کے حق میں جھوٹی گواہی دینے اور غلام
 ہے کہ یہ رشوت ہے اور رشوت ستانیت گناہ ہے اور یہی شدید موصییت ہے، ایسی کسی مسلمان کے
 لئے متوجہ اہلکار نہیں، رسول اللہ ﷺ نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت
 نکتہ کی ہے، ایک حدیث شریف میں ہے کہ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں
 اور دشمن ہیں، چند عیسویوں کے لئے اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کی لعنت کا مستحق بنایا اور وراثت
 خیر کرنا ہی قصد کا کام نہیں ہو سکتا، ہمارے ملک کے قانون کے تحت عورتوں کو بھی دوت دینے

کا حق حاصل ہے، مسلمان خواتین کو بھی چاہئے کہ وہ اپنے اس جمہوری حق سے فائدہ اٹھائیں، اسلامی نقطہ نظر سے عورت انکیشن میں اُمیدوار نہیں ہو سکتی؛ البتہ اگر ہندوستان میں خواتین کے لئے سینیں مخصوص کردی جائیں تو یہاں کے خصوصی حالات میں اس کے سوا چارہ نہ ہوگا کہ اگر مسلمان اس قانون کے روکنے پر قادر نہ ہوں تو کمتر درجہ کی برائی سمجھتے ہوئے خواتین کو بھی انتخابی اُمیدوار بنائیں، تاہم عورت کے ووٹ دینے میں کچھ حرج نہیں، فقہاء کے یہاں ایک مسئلہ گواہوں کے ترکیب کا آتا ہے، یعنی جو گواہان عدالت میں پیش ہوئے ہوں ان کے بارے میں معتبر اور نامعتبر ہونے کی گواہی اور اس سلسلہ میں عورتوں کی گواہی کو معتبر مانا گیا ہے، فتاویٰ عالمگیری میں ہے: ”وَقَبِلَ تَعْدِيلُ الْمَرْأَةِ وَجَهْلُ غَيْرِهَا ذَاكَ لَا تَمْرَأَةٌ قَوْرٌ فَخَالَطَ النَّاسَ وَتَعَامَلَهُمْ“ (ہندیہ: ۵۲۸/۳) ووٹ بھی اسی قبیل سے ہے۔

ووٹ میں شفاعت و سفارش کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، جب آپ کسی ووٹ دیتے ہیں تو گویا اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں کہ اسے قوم و ملک کے انتظامی امور میں نمونہ بنایا جائے اور شفاعت و سفارش اگر درست ہو تو باعث اجر و ثواب ہے اور غلط سفارش کی جائے تو سفارش کنندہ بھی گناہ میں حصہ دار ہوگا؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بہتر سفارش کرے گا، اس کے لئے اس میں سے حصہ ہوگا اور جو نادرست سفارش کرے گا اس کے لئے اس میں سے حصہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر و ور ہے، (انساء: ۸۵) غلط سفارش کا اندازہ اس سے کیجئے کہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہا نے چوری کے ایک مقدمہ میں مجرم کے لئے سفارش کی، تو آپ ﷺ اتنے برہم ہوئے کہ کھڑے ہو کر اس پر مستقل خطبہ ارشاد فرمایا: کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی لئے ہلاک ہو گئے کہ جب کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور کوئی معمولی شخص چوری کرتا تو اس پر سزا جاری کرتے، (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۴۳۷۳) اس لئے غلط سفارش بھی نہایت ہی مذموم عمل ہے اور چوں کہ ووٹ کے ذریعہ منتخب ہونے والے نمائندہ کے عمل سے اجتماعی نفع و نقصان متعلق ہے، اس لئے یہاں غلط سفارش کا گناہ بھی نسبتاً زیادہ شدید ہوگا۔

ووٹ میں ایک پیسو وکالت کا بھی ہے، ووٹ کے ذریعہ آپ جو نمائندہ منتخب کرتے

ہیں وہی سربراہ حکومت یعنی وزیر اعظم و وزیر اعلیٰ اور صدر مملکت یعنی صدر جمہوریہ کا انتخاب کرتے ہیں، پھر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہی کے واسطے سے ملک کی پوری انتظامیہ تقسیم پائی ہے اور عدلیہ اور انتظام کے کچھ صیغے صدر کے واسطے سے وجود میں آتے ہیں، اس طرح ملک کا نظم و نسق اور نظام عدلیہ کا بالواسطہ آپ کے وہوٹوں سے منتخب ہونے والے ارکان منتخب ہی پر انحصار ہے، پس گو یہ ملک کے نظم و اقتدار کے لئے ذمہ داروں کے انتخاب کے باب میں یہی ارکان آپ کے نمائندہ اور وکیل ہیں اور قاعدہ یہ ہے کہ شرعاً وکیل کے ذریعہ انجام پانے والے افعال اس شخص کی طرف بھی منسوب ہوتے ہیں جس نے اس کو وکیل بنایا ہو، اس لحاظ سے غور کیجئے تو کسی امیدوار ووٹ دینا نہایت ہی اہم مسئلہ ہے اور یہ اس کے اچھے اور برے افعال میں شریک و شریک ہونے کے مترادف ہے۔

لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ووٹ دیتے ہوئے اس بات کو ملحوظ رکھے کہ وہ ووٹ کے ذریعہ کبھی یا جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اچھی یا بری سفارش کر رہا ہے، مناسب یا غیر مناسب شخص کو اپنا وکیل اور نمائندہ بنا رہا ہے، ووٹ دینے پر پیسے لے کر دوسرے بحارِ شریعت خوردی کا مرتکب ہوتا ہے اور بلا عذر ووٹ نہ دے کر گواہی کو چھپانے کا گناہ مول لیتا ہے اور اس کی یہ گواہی سفارش اور وکالت ایک ایسا عمل ہے، جس کا اثر صرف اس کی ذات یا اس جیسے چند اشخاص تک محدود نہیں؛ بلکہ اس کی منفعت اور مضرت اجتماعی ہوگی اور پوری قوم اس سے متاثر ہوگی اور کسی شخص کو انفرادی نقصان پہنچانا کمتر درجہ کا گناہ ہے اور اجتماعی سطح پر ضرر پہنچانا یا اس میں شریک ہونا بہت بڑا گناہ، اس لئے ہر مسلمان کا شرعی اور دینی فریضہ ہے کہ وہ ان چاروں کو سامنے رکھ کر نسبتاً بہتر دیانت دار قوم و ملک کے حق میں مفید اور خیر خواہ امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کو استعمال کرے اور ذاتی تعصبات اور شخصی مفاد کے مقابلہ قومی مفادات کو ترجیح دیں!۔ (۱۰ اکتوبر ۱۹۹۹ء)

ووٹ — ایک امانت

انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اس لئے آزادی اس کی فطرت میں ہے، غلامی اس کے لئے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، خواہ اس غلامی کے ساتھ اس کی جسمانی راحت کا کتنا بھی سرو سامان کیا جائے، ٹھیک ایسے ہی جیسے کسی پرندہ ہوسونے کے قفس میں بند کر دیا جائے، اس آزادی کے لئے ہمارے بزرگوں نے جہاد کیا اور انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا، آج ہمارا ملک آزاد ہے، ہم خود اس کے دروہست کے مالک ہیں اور اس کی تقدیر کے فیصلہ میں شریک ہیں، یہ آزادی اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہم آزادانہ اپنے افکار و خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم جس بات کو غلط سمجھیں اسے بر ملا غلط کہہ سکتے ہیں، ہم ان لوگوں کا احتساب کر سکتے ہیں جو اقتدار کے ایوانوں میں متمکن ہیں، ہم اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، و مخرجان ہدایت کو سچائی کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔

اس جمہوریت کا ایک حصہ ”انٹیشن“ ہے؛ جس میں ملک کے عوام اپنے لئے اپنی پسند کے نمائندے منتخب کرتے ہیں، جو ایوان اقتدار میں ان کے نقطہ نظر کی نمائندگی کرتے ہیں، ورنہ ملک کے سیاہ و سپید کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، بنیادی طور پر تو اسلام ”انٹیشن“ میں اُمیدواری ہی کا فاکل نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی عہدہ اور ذمہ داری کا طالب گار ہوگا میں اسے وہ ذمہ داری حوالہ نہیں کروں گا“ اس لئے لوگوں سے ووٹ کی بھیک مانگنا اور خواہش کرنا کہ ہمیں اس ذمہ داری کے لئے منتخب کرو، جوئے خود ایک غیر اسلامی؛ بلکہ غیر اخلاقی اور غیر شریفاً شرطہ ہے، ہوتا یہ چاہئے کہ خود لوگ اس سے خواہتہ گار ہوں کہ وہ اس ذمہ داری کو قبول کرے؛ لیکن مشکل یہ ہے کہ مغربی جمہوریت میں ہر چیز کی گنجائش ہے سوائے اخلاق کے، اس لئے خود اُمیدوار بننے کے سوا چارہ نہیں، ورنہ مارے ہی خراب لوگ سیاست کی اس ریل میں سوار ہو جائیں گے۔

جمہوریت میں جہاں بہت سی خوبیاں ہیں، وہیں بعض خامیاں بھی ہیں، اسلام ان خامیوں کی اصلاح کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے، سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انتخاب میں حصہ لینے اور عوامی نمائندہ منتخب ہونے کے لئے نہ عمر و دانش کی شرط ہے، نہ اخلاق و دیانت کی ضرورت ہے، پہلے لوگ اس کا رونا روتے تھے، کہ جاں اور کم تعلیم یافتہ افراد منتخب ہو جاتے ہیں اور ملک کے حساس مسائل کا فیصلہ ایسے کندہ ماتراش افراد کے حوالے ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بعض ایسے ارکان مقننہ بھی تھے اور ہیں جو دستخط کی صلاحیت سے بھی بے نیاز ہیں اور نشان ابہام ہی سے کام چلاتے ہیں، اب بات اس سے بھی آگے جا چکی ہے اور بڑی تعداد میں ایسے عناصر مجالس قانون ساز میں پہنچ رہے ہیں جو نامزد اور نامور مجرم ہیں، ان پر قتل، زنا، غصب اور ریزی کے علاوہ جرائم ہیں، پہلے پولیس گرفتار کرنے کے لئے ان کا پیچھا کرتی تھی، اب ان کی حفاظت و سلامتی کے لئے ان کے پیچھے پیچھے رہتی ہے، کرپشن اور سیاست کا اب چولی دامن کا رشتہ ہے اور اب کسی بھی لیڈر کے بارے میں اس کام کی خبریں سن کر عام شہری کو کوئی حیرت نہیں ہوتی؛ کیوں کہ یہ اب ایک معمول کی بات ہے۔

جو لوگ انکیشن میں کھڑے ہوتے ہیں، ان میں شاید ایک فیصد بھی ایسے نہیں جو حقیقت میں ایماندار کہلانے کے لائق ہوں، جن کی زندگی پاک و صاف ہو اور عوام کی املاک میں خرد برد کرنے کا عزم لے کر اس میدان میں نہ اترے ہوں، ذاکٹر راجندر پرشوہ بارہ سال ہندوستان کے صدر رہے اور جب سبکدوش ہو کر اپنے وطن پٹنہ گئے تو ان کو رہنے کے لئے کوئی مکان بھی میسر نہیں تھا، جواہر لال نہرو دارالمصنفین انقض گڑھ کے رکن تھے، اس وقت فیس رکنیت پانچ سو روپے تھی، جب مولانا مسعود علی ندوی نہرو جی سے ممبری فیس لینے گئے، تو ان کے پاس پانچ سو روپے بھی مکمل نہ ہو سکے اور دو قسطوں میں فیس ادا کی، اور اپنی پاس بک دکھائی جس میں دو ڈھائی سو روپے سے زیادہ نہ تھے؛ لیکن آج معمولی عوامی نمائندوں کے محلات پر قصر شاہی اور گھر کی زیبائش و آرائش پر ”جنت شداد“ ہونے کا گمان ہوتا ہے اور پولیس چھاپہ مارتی ہے تو منوں سونے کے زیورات ان کے مکان سے برآمد ہوتے ہیں۔

ان بات میں دوٹو دینا اور اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کرنا جہاں قومی فرائض ہے، وہیں مسلمانوں کے لئے مذہبی فرائض بھی ہے، تاکہ اپنے نمائندوں کا انتخاب ہونے کو مستحق قرار دے اور اخلاقی اقدار کے حامل ہوں، جو مجرمہ شہریت پر یقین نہ رکھتے ہوں اور ملک کے سیکورکراہی بات مخلص ہوں، وہ چیز ہتے سورج کے پرستار نہ ہوں، بلکہ حق اور سچائی کے طرف دار ہوں، موجودہ حالات میں مکمل ایمان دار اور پاک و صاف کردار کے حامل سیاستی نیکو کی تلاش جو نئے شیر لانے سے کم نہیں، شریعت کا اصول ہے کہ جہاں ”بہتر“ میسر نہ ہو، وہاں ”نہایت“ امر شراب کو اختیار کیا جائے، اس سے وجود و حالات میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ ایسے امیدوار کو ووٹ دیا جائے، جو ملک کی مختلف اکائیوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہو، فرق پرست نہ ہو، نہ مستحق قرار کا حامل نہ ہو، کم از کم دو شرطیں سے کمتر درجہ کا نہ ہو۔

ووٹ کی حیثیت دراصل شہادت اور گواہی ملی ہے، آپ جب کسی امیدوار کے حق ووٹ دیتے ہیں تو گویا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تمام امیدواروں میں یہی شخص آپ کے نزدیک اپنی دیانت، جذبہ خدمت اور نمائندگی کی صورت میں سب سے بہتر اور قوم و ملک کے لئے مفید ہے، کسی شخص کی دیانت و امانت کے بارے میں آپ کو اطمینان نہ ہو، آپ نے صبر میں سوچ کر ریٹ اور راشی ہے اور تو سر کی خدمت کے بجائے اپنے اور اپنے خاندان کی خدمت ہی اس کا مقصود ہے، اس کے باوجود آپ اسے ووٹ دیں، یہ لوگوں کو اس کی ترغیب دیں، تو اللہ کے یہاں آپ اس بارے میں جوابدہ ہوں گے، اس میں جمہوری گواہی دینے کا گناہ ہوگا، یوں تو جمہور برائی ہے، لیکن جمہوری گواہی کا گناہ، گناہ کی تمام مسزوتوں سے بڑھ کر ہے، رسول اللہ ﷺ نے اسے بہت بڑے گناہوں میں سے ایک قرار فرمایا ہے۔

ووٹ میں امیدوار کی صحت، حیثیت اور کردار کے سب سے شخص اس بات کو معیار بنانا، کہ یہ ہمارے محلہ کا ہے، ہمارے اس شخص سے تعلقات ہیں، اس نے ہمارا ذاتی کام کر دیا تھا، یہ ووٹ دینے کے لئے ہمیں پیسے دے رہا ہے، درست نہیں ہے، یہ خیانت اور جمہوری گواہی ہے اور یہ پیسے رشوت ہیں، ہر شخص اس کے بارے میں اللہ کے یہاں جوابدہ ہے، ایسا شخص ایک دو

نہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ بدخواہی کا مرتکب ہے، اس لئے ووٹ کے بارے میں محبوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہئے، تمام امیدواروں پر غور کرتا چاہئے، اس کی گزشتہ زندگی اور عام لوگوں کے ساتھ اس کے سلوک اور رویہ کا بھی جائزہ لینا چاہئے اور پھر جس امیدوار کو بہتر اور مفید تصور کرتا ہے اس کے حق میں ”ووٹ“ دینا چاہئے، ووٹر کے لئے یہی اصل کامیابی ہے جس کے حق میں اس نے ووٹ کا استعمال کیا ہے، اگر وہ ہار گیا، تب بھی ”ووٹ“ دینے والا اپنے مذہبی فریضہ اور قومی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہے، وہ اللہ کے یہاں حیانت کا مرتکب تصور نہ کیا جائے گا اور اگر ایسے امیدوار کو ووٹ دیا جائے جو قوم کے لئے مفید نہیں، مضرت ہے، تو گو امیدوار جیت جائے پھر بھی ایک مسلمان ووٹر کے لئے یہ ہار ہی ہے نہ کیوں کہ وہ اپنے اس غلط عمل کی بابت عند اللہ جوابدہ ہے اور خدا کے ترازو میں اس کا یہ عمل قابل مواخذہ ہے!

(۳۱ اتروری ۱۹۹۸ء)

انتخابی اُمیدوار — اسلامی معیار

انٹیشن کا بھل بچ چکا ہے، جلسے جلوس، اشتہارات، وعدے اور وعیدیں ایک دوسرے کی کردار کشی، پسند بانگ دعووں کا ایک سیلاب ہے، جو ملک کے گوش گوش میں رواں دواں ہے، کیا شہر اور کیا دیہات؟ گھر گھر اور قریہ قریہ آنے والے انٹیشن کی گونج ہے، جو تشبیہوں کی بھی بن آئی ہے، اندازے اور پیشین گوئیوں بھی طرح طرح کی کی جا رہی ہیں، دعائیں اور آشیر و ابھگی لئے جا رہے ہیں، جن گندی بستیوں، جنگ اور تیرہ و تار یک گلیوں کی طرف قائدین کبھی پھٹک کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اب قائدین کا ایک ہجوم ہے، جو بن بوائے مہمانوں کی طرح صبح و شام ان مقامات کا چکر لگا رہا ہے، جن غریبوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، ووٹ کی کشتکول تھا، بڑے بڑے موٹر نشیں اور برائے مانے تو کہہ جائے ”فراعنہ وقت“ ان کی خوشامدیں کر رہے ہیں، ایسے ایسے وعدے کئے جا رہے ہیں کہ گویا ہر گھر میں دودھ کی نہر بہا دیں گے اور شہد کے چشمے پھوٹ پڑیں گے، اُمیدواروں کا تعلیم اور اخلاقی معیار بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے، بعض حضرات اپنے دستخط بھی ”بہ تکلف“ کرتے ہیں؛ کیوں کہ انھوں نے ہمیشہ انگوٹھے کے نشان سے کام چلایا ہے، بعض حضرات کی تعمیری سچ پر انٹری اور مل اسکول تک ہے، اخلاقی اقدار کا حال اس سے بھی بُرا ہے، کسی پر راہزنی کا مقدمہ ہے، کسی پر قتل کا تو کسی پر آبروریزی کا، روٹنی رشوت اور مالی خرد برد، تو یہ تو اس طبقہ کے سے ایک ”معمولی“ سی بات ہے!

ان حالات میں ووٹ کے لئے اُمیدواروں کے انتخاب میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ان کی سوچ وہی ہو جو عام لوگوں کی ہے، زمانہ جس رخ پر چل رہا ہو، وہی رخ پر چل پڑنا، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کہنا تعلقات اور شخصی مفادات کی بناء پر اُمیدوار کا انتخاب

کرنا، ان کو ووٹ دینا اور ووٹ مانا، ان کی تشہیر کرنا، ان کی پروپیگنڈہ مشینیں میں شریک ہونا، کیا مسلمانوں کے لئے بھی درست ہو سکتا ہے؟ یا بہتر امید، ارکانِ انتخاب مسلمانوں کا شرعی فریضہ ہے؟ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا اور جس کو ملحوظ رکھنا بحیثیت مسلمان ہمارے لئے ضروری ہے۔ یہ بات خارج ہے کہ اچھے امیدوار کا انتخاب اور اس کی تائید اور مناسب اور اہل امیدوار کو روک دینا اور اس کے ساتھ عدم تعاون ایک دینی اور شرعی فریضہ ہے؛ کیوں کہ قرآن نے ایک اصولی بات کہہ دی ہے کہ اچھی بات اور اچھے کام میں تعاون بھی ضروری ہے اور خراب کام میں عدم تعاون بھی واجب ہے: ”تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ“ (المائدہ: ۲)۔

سوال ہے کہ اچھے امیدوار کا معیار کیا ہے؟ اس سلسلہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام امیدواری ہی کا کمال نہیں، اس سے زیادہ فتنہ اور فتنہ جات نہیں ہو سکتی کہ انسان خود عہدہ کا طالب گار ہو اور لوگوں سے خواہش کرے کہ وہ اسے منتخب کریں، یہ تو درحقیقت بے شرعی کی بات ہے، رسول اللہ ﷺ نے اسے سخت ناپسند فرمایا ہے، حضرت عبدالرحمن بن عمر ؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اے عبدالرحمن! ہمارے لئے طلب گار نہ ہو، اس لئے کہ اگر تم ہائیک کہ عہدہ حاصل کرو گے، تو تم اسی کے حوالہ کر دینے جاؤ گے، یعنی اللہ کی مدد و شریک حال نہ رہے گی اور اگر بغیر مانگے ذمہ داری سپرد کی جائے تو من جانب اللہ تمہاری مدد ہوگی۔ (مسلم باب الیمن علی طالب الامارۃ... الخ) حضرت ابو موسیٰ اشعری ؓ سے روایت ہے کہ میں اور میرے دو چچا زاد بھائی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے بعض پر ہمیں موقوف فرمادیتے ہیں، دوسرے نے بھی یہی بات کہی، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”خدا کی قسم! میں ذمہ داری کسی ایسے شخص کے حوالہ نہیں کر سکتا، جو اس کا طلب گار یا اس کا حریص ہو“ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ؓ کو اپنے رفقاء کے اس مطالب پر سخت ہوئی اور انھوں نے آپ ﷺ سے معذرت کی کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ اس طرح کا مطالبہ کرنے آئے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ

میں ان دونوں کو تو یہ عہد نہیں دے سکتا: *البتہ تم تو ایک ذمہ داری پر متعین کرتا ہوں*، پھر ان کو حضرت معاذ بن جبل ؓ کے ساتھ یمن بھیجا۔ (موالد سابق)

اسی طرح کی بات عہدہ قضا کے بارے میں بھی منقول ہے، حضرت انس ؓ سے مروی ہے کہ جو عہدہ قضا کا طلب گار ہو وہ اپنے نفس کے ذمہ لے آ جائے گا اور جو اس عہدہ کے لینے پر مجبور کیا جائے گا، اس کے لئے ایک فرشتہ نازل ہوگا جو اس کو راست اور قائم رکھے گا: *من شئ القضا والیفسوم جوعلیعزل علیہ لکسددہ*۔ (ترمذی)

معلوم ہو کہ خود کسی عہدہ کا طالب گار ہونا نہایت ہی قیمتی بات ہے، اس سے انسان اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے اور جب طالبہ کے بغیر لوگوں کے اصرار اور خواہش پر انسان کسی عہدہ کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شریک حال رہتی ہے، اس لئے اولاً تو کم سے کم مسلمان امیدواروں کا یہ مزاج ٹھنڈا ہونا چاہئے کہ عہدہ کی حرص وہوس میں ان کے درمیان اور غیر مسلم لیڈروں کے درمیان کوئی فرق ہی باقی نہ رہے، موجودہ جمہوری نظام کے مفاسد میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں انسان کو خود عہدہ و منصب کا طلب گار بننا پڑتا ہے اور چوں کہ ہمارا قومی نظام بھی اسی اصول پر مبنی ہے، اس لئے نہ صرف سیاسی انتخابات بلکہ مذہبی برائمتوں اور ملی تشکیموں میں بھی عہدہ و منصب کی طلب کا یہی رویہ عام ہو گیا ہے، جو نہایت ہی بد ہمتانہ بات ہے، تاہم موجودہ سیاسی اٹھ مہل اس کے سوا چارہ نہیں کہ امیدوار خود الیکشن میں کھڑے ہوں، ان حالات میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ کم سے کم ایسا ہو کہ جب تک عام ووٹ الیکشن میں امیدوار بننے کے لئے ضرورت نہ کریں اور ان کی طرف سے مطالبہ نہ ہو، امیدوار بننے سے گریز کیا جائے۔

کسی شخص کو ووٹ دینا اس کو اپنا نمائندہ نامزد کرنا ہے، کیسے شخص کو اپنا نمائندہ بنایا جائے اور کس شخص کو کس عہدہ پر مود کیا جائے؟ اس کے لئے قرآن نے ایک ذیادہ بات بتائی ہے کہ جس کو ذمہ داری سپرد کی جائے اس میں دو باتیں ضرور پائی جانی چاہئیں، ایک تو صلاحیت و اہلیت دوسرے امانت و یدت: *إِنِّي نَحْنُ مِّنْ أَجْزَاتِ الْقَوِي الْأَمِينِينَ*۔ (قصص: ۲۰)

صلاحیت سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ قانون ساز میں پہنچنے کے بعد وہ شخص صحیح موقف کی

ردنمائی کر سکتے، صحیح موقف سے مراد یہ ہے کہ اس کی رائے قرآن وحدیث اور شریعت اسلامی کے مخالف نہ ہو، دوسرے اس میں مسلمانوں کے ملی مفادات کی رعایت ہو، تیسرے اس کی رائے ملک اور ملک کے تمام شہریوں کے لئے خیر خواہی پر مبنی ہو اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس میں شعور و آگہی ہو، وہ ضروری حد تک شریعت کے احکام سے واقف ہو، زمانہ شناس اور مصروفی تھ خضوں سے آگاہ ہو، دوسرے یہی بات کو موثر انداز میں اور قانون و منطق کی زبان میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ہر اُسے اظہار ہو، کیوں کہ دلیل کی زبان میں جو بات کہی جاتی ہے وہ بعض اوقات اتنی موثر ہوتی ہے کہ ایک شخص کی رائے ایک جماعت کی رائے پر حاوی ہو جاتی ہے، یہ حالت یہی بھی ہے کہ کسی بات کے کہنے کے لئے مناسب شخص کا انتخاب کیا جائے، انیسویں نک بات یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسے مسلمان منتخب ہو کر مجلس قانون ساز میں پہنچتے ہیں، کہ خوراک کے شعور و آگہی کی سطح بہت ہست ہوتی ہے، ان میں مجلس طریقہ پر سواں اٹھانے اور مختلف سوال کا سامنا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ عوام میں جذباتی تقریر کرنا آسان ہے، لیکن ان کی زبان میں اپنی بات کو ثابت کرنے کی قدر و شمار۔

دوسرا ضروری وصف "امانت و دیانت" کا ہے، امانت ایک جامع لفظ ہے، یہ صرف مادی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ انسان کو تو اس فعل اس کی ہمتوں میں داخل ہے، فکر و سوچ میں بھی امانت مطلوب ہے، فکر کی امانت یہ ہے کہ انسان قومی مفادات ہونے کی حیثیت سے ذاتی مفادات، نجائی قومی اور ملی مفادات نہیں، بلکہ سچے، امانت زبان سے بھری مطلق ہے، زبان کی امانت یہ ہے کہ سچی اور درست بات کہی جائے، تبصرے، تشریحی اور اپنی پارٹی اور حکومت کی خوشامد و چاچا ہوتی سے بچا جائے، قول و عمل میں تضاد نہ ہو، زبان اور دل ایک دوسرے کے رفیق ہوں اور یقیناً امانت و دیانت کا تعلق ماں و محتاج سے بھی ہے، ایک زمانہ میں چھوٹے درجہ کے سرزمین کو سرپٹ اور رشوت خور سمجھا جاتا تھا، لیکن آج لوگوں کو یقین ہے کہ یہ کسی قائدین اسی میدان میں سب پر وقت لے گئے ہیں، اگر اس کی نذر اور رشوت خوری بھی نہیں ہونے کا مستحق ہے تو ہمارے ملک کے بعض وزراء، بلکہ وزیر یہ مفہم تک ایسے گزرنے ہیں

کہ یقیناً وہ اس بات میں اتفاق کے مستحق ہیں۔ جواب: اہل نہرو و دتوں وزیر اعظم رہے، لیکن دلی میں اپنا مکان نہیں بنائے اور چند دنہ اور پچھلے بھی ان کے بینک کے گھاتے میں نہیں رہتے تھے، ڈاکٹر راجندر پرشاد وہ میقات صدر جمہوریہ رہے، لیکن ڈب پائے والیں ہونے اور سب کو مکان بھی نہیں تھا اور "صدقت آشرم" میں مقیم ہوئے۔ یہ کوئی قہیم مہدی نظریہ نہیں بلکہ ماضی قریب کی مثالیں ہیں: یسین آج مہموں، ایم۔ پی، ایم۔ ایل۔ اے، یہاں تک کہ جدید کا چیر میں دورہ نسر بھی اتنی داہمیش دیتا ہے کہ ان کے پرکھوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، یہ شخص کرپشن اور رشوت ستانی کی دین ہے اور سیاسی کدین کا اس جرم میں موٹ ہونا ایک "گھڑا زان" ہے۔

رسول اللہ ﷺ ڈب نبی ہائے گئے تو آپ ﷺ نے ان لوگوں کے سامنے دین کو پیش کرنے سے پہلے اپنی ذات کو پیش فرمایا اور دریافت فرمایا کہ میں چالیس سال تجھ سے درمیان رہا، تم نے مجھے سچ پایا یا جھوٹا اور امانت دار پایا یا خبیث کر کے والا؟ لوگوں کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا کہ ہم نے آپ ﷺ کو سچا اور امانت دار پایا ہے، دراصل یہ امیدوار کو اس عیار کا ہونا چاہئے کہ وہ اپنے خلقہ میں لوگوں سے دریافت کر سکے کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ اور اپنی ذات کو ان پر پیش کر سکے، وعدے کرنا مینوفیسٹوب ری کرنا اور بلند بانگ دعوت کرنا اور اس بات کی ہمت نہ پانا کہ اپنے آپ کو پیش کر سکیں اور اپنے عمل کی میزان لوگوں نے ہاتھ میں دے سکیں، دل کے چور ہو کر اور ان کی خامیوں اور کوتاہیوں کو ظاہر کر سکیں۔

اس دور میں تو یہ شاید ممکن نہ ہو کہ اس عیار پر صد فیصد اترنے والے رہنما مل جائیں؛ لیکن کم سے کم یہ ہو کہ وہ نہ ہتکاس عیار سے قریب ہوں، انہوں نے کہا وہاں ہیں کوئی "کمانا" بھی ہاتھ آجائے، تو شکر، آمرت چاہئے، اس لئے آج کے بازار "سیاست" میں اگر نسبتاً بہتر لوگ میسر آجائیں تو وہی موجودہ اخلاقی کراؤوں کے پس منظر میں بہتر امیدوار سمجھے جاسکتے ہیں۔ یقیناً موجودہ حالات میں اس طرے کی باتیں ایک خواب محسوس ہوتی ہیں اور انہی ہی گنتی ہیں، مگر مسلمانوں کا کام یہ نہیں کہ وہ چڑھتے ہوئے سورج کے پرستار بن جائیں اور حق و صداقت کے داعی بننے کے بجائے اس بھیڑ کے ماتھے ہو جائیں جو ہٹس اور جھوٹ کا صحر

انیکشن میں اُمیدوار ہونے کے لئے قلیل العیال ہونے کی شرط

اس وقت ریاست آندھرا پردیش میں پختائیت انیکشن کی آمد آمد ہے، حکومت نے اس بار انیکشن کے لئے ایک نیا قانون متعارف کرایا ہے، کہ انیکشن میں وہی لوگ حصہ لے سکیں گے جن کے دو سے زیادہ بچے نہ ہوں، گویا انیکشن کو فیملی پلاننگ کے لئے ایک ذریعہ اور وسیلہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی نامنصفانہ اور نامعقول اصول ہے، اور کسی طرح اس کا جواز نہیں، اولاً تو یہ بات دیکھنے کی ہے کہ کیا انیکشن کے سلسلہ میں یہ اصول ملک کے دستور اور عقل عام کے تقاضے کے مطابق ہے؟ دوسرے کیا انیکشن میں اس طرح کی قیود و حدود واقعی فیملی پلاننگ کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے مؤثر اور مفید ہیں؟ تیسرے خود فیملی پلاننگ کا نظریہ کس حد تک عقل اور قانون فطرت کے مطابق ہے؟

جہاں تک اس قانون کی معقولیت کی بات ہے تو انیکشن میں کھڑے ہونے کا مقصد قوم کی اجتماعی خدمت کا فریضہ انجام دینا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ انسان کے اندر انتظامی صلاحیت اور دیانت ہو، انتظامی صلاحیت کا تعلق انسان کے فہم، سمجھ بوجھ، دماغی صلاحیت اور قوت فکر سے ہے اور دیانت کا تعلق انسان کے قلب و ضمیر، جذبہ خدمت اور غصوں سے ہے، اسی لئے قرآن مجید نے بہترین ورکر اس شخص کو قرار دیا ہے جو قوی اور امین ہے: ”إِنَّمَا نَحْمَدُ عَنْ امْتِنَانِهِمْ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ“ (القلم: ۲۶) ”قوی“ سے مراد باصلاحیت اور غصہ کام کی اہلیت کے مطابق ہونا ہے اور ”امین“ سے اشارہ امانت و دیانت کی طرف ہے، حقیقت یہ ہے

کہ قیادت کے لئے اس سے بہتر کوئی معیار نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے سوا کوئی معیار ہی نہیں ہو سکتا، اس لئے اگر اتھابانی قوانین میں تعینم کے ایک خاص معیار کی شرط ہوتی یا کردار کی پابندی طوطی ہوتی، مجرم نہ رہا کر دے کہنے، اوس کو اور جاہل اور کندہ ہاتر اش قسم کے قیدوں کو روکنے کی سعی کی جاتی تو یہ یقیناً ایک معقول اور مناسب بات ہوتی، لیکن اس کو بچوں کی قہار سے منعلق کر دینا ایک ایسا معیار ہے جو عقل اور فطرت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا، کیا وہ اور اس سے کم ہونا والے لڑکے یا دو سجدہ دار، دیانت دار، معاملہ فہم اور جذبہ خدمت کے حامل ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔

پھر غور کیجئے کہ دستور و آئین بورجہ پوری روایات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دستور تمام بالغ مردوں اور عورتوں کو انکیشن میں امید وار بننے کا یکساں حق عطا کرتا ہے، اس پوری قحافہ کو اتنی وسعت دی گئی ہے کہ جو لوگ کھلے ہوئے مجرم اور یکار ہارکتے ہیں، پولیس کے نامزد مجرم ہیں اور جنھوں نے رشوت ستانی کی ایک تاریخ بنائی ہے، انھیں بھی انکیشن میں امید وار بننے سے روکا نہیں جاسکتا، تو اگر یہ یہ ما انصاف ہو گا کہ ایک شخص جو محض اس لئے انکیشن میں امید وار بننے سے روکا جائے کہ اس کے بچے زیادہ ہیں اور اتھاق سے نوزاد کے بارے میں قدرت اس پر زیادہ مہربان ہے؟ اس نے میں سمجھتے ہوں کہ ملک کا دستور و آئین بھی ایسے قوانین کے حق میں نہیں ہے۔

انکیشن میں امید وار بننے والوں کا جو سب بہت ہی معمولی ہوتا ہے، ان کی تعداد عام لوگوں کے مقابلہ ایک فی رکن سے زیادہ نہ ہوگی، اگر آبادی میں ایسے چند افراد چند بچوں پر قیامت کرلیں تو اس سے اس مقصد کے حاصل کرنے میں کوئی خاص مدد نہیں ملے گی، اس کے برعکس اندیشہ یہ ہے کہ اس سے بہت سے مفاسد جنم لیں گے، ممکن ہے لوگ اپنی مالا مال کے سلسلہ میں غایب حلف نامے داخل کریں اور اس کو بنیاد بنا کر آئندہ مقدمہ بازیوں ہوں، بھائی بھائی کے رشتہ کا انکار کرے، باغی اور دغا باز مقرر ہوئی جائے، ماں و باپ کی حرص و طمع میں ایسے واقعات دوڑتے رہتے ہیں کہ اپنے ہی بھائی کے سب کا انکار کر دیا جاتا ہے، اس لئے حکومت

جو کچھ چاہتی ہے اس مقصد کے لئے بھی یہ کوئی مفید اقدام نہیں، مزید اندیشہ یہ ہے کہ حکومت اپنی اس پالیسی کو وسعت دیتے ہوئے دوسرے شعبوں میں بھی اسی طرح کے قوانین نافذ کرے، تو اگر ملازمتوں اور حکومت کے وسائل سے استفادہ کی صورتوں میں بھی یہ پالیسی اختیار کی گئی، تو یہ نہایت ہی نقصان دہ بات ہوگی، اس سے حق واردوں کی حق تلفی ہوگی اور ملک کی لگاتار اہل لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور کسی بھی ملک اور قوم کے لئے اس سے زیادہ مضرت رساں بات اور کیا ہو سکتی ہے؟

خود فیملی پلاننگ ایک ایسا نظریہ ہے جس کو تجربات اور واقعات نے رد کر دیا ہے، جو لوگ اس نظریے کے بانی اور مؤسس تھے، ان کے قیاس کی رو سے اس وقت دنیا کو داندانہ کا محتاج ہونا چاہئے تھا اور انسانیت کے بہت بڑے حصہ کو فاقوں پر گزر کر کرنی چاہئے تھی؛ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا؛ بلکہ پوری دنیا میں فی کس آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک میں بھی معیار زندگی بلند ہوا ہے، کھانے پینے، لباس و پوشاک، سواروں اور زندگی کے ہر شعبہ میں زیادہ راحت بخش وسائل کا استعمال بڑھا ہے، زمینوں کی پیداوار میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور اگر مغربی ممالک اپنی زراعتی تکنالوجی ترقی پذیر ممالک کو فراہم کریں تو زرعی وسائل میں ناقابل تصور اضافہ ہو سکتا ہے، جو انسان کی سب سے زیادہ بنیادی ضرورت ہے اور ایسا سبز انقلاب رونما ہو سکتا ہے جو کسی شخص کو بھوکے پیٹ نہ سمائے، گذشتہ سو ڈیڑھ سو سال میں بعض ایسے قدرتی وسائل بھی انسانوں کی گرفت میں آئے ہیں، جنہوں نے صحراؤں اور ریگستانوں کو باعث رشک کر دیا ہے، کیا قدرت کی اس قیاضی کے باوجود فیملی پلاننگ کا نظریہ کوئی معنویت رکھتا ہے؟ اور اس کو قانونِ فطرت سے ہم آہنگ قرار دیا جاسکتا ہے؟

بھین یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ آج دنیا میں ہمارے ملک کو جو اہمیت حاصل ہے، یا حاصل ہوتی جا رہی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ بات کہیں کہی جاتی ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں؟ ترقی یافتہ ممالک اپنی سرمایہ کاری کے لئے ہماری طرف کیوں متوجہ ہیں؟ اور ملٹی نیشنل کمپنیاں کیوں ہماری دلداری کرتی ہیں؟ اسی لئے کہ یہ آبادی کے اعتبار سے بہت

بڑا ملک ہے، یہ اشیاء کی کچھت کے لحاظ سے بہت بڑی مارکیٹ ہے، یہ انفرادی وسائل کے اعتبار سے بہت خوش قسمت خطہ ہے، پوری دنیا کو یہاں سے ماہرین ملتے ہیں اور ہر جگہ یہاں کے محقق اور ذہین مزدور، ورکر اس اپنے وجود کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں، اگر شرح پیداوار پر بہت زیادہ کنٹرول ہو جائے اور انفرادی وسائل ہمارے پاس کم ہو جائیں تو ہم کس طرح اس اہمیت کو برقرار رکھ سکیں گے۔

۱۱۔ امی تقیہ نظر اس سلسلہ میں دو اور دو چار کی طرح واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا صرف خالق ہی نہیں؛ بلکہ وہ اس کا رب اور پالنے والا بھی ہے، کائنات کے ایک ایک ذرہ پر اس کی نظر ہے، وہ ایک منصوبہ کے ساتھ آبادی کو بڑھاؤ اور گھٹاتا ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم اس کو ایک متعین مقدار میں عطا کرتے ہیں: ”وَمَا نَزَّلْنَا إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ“ (الحج: ۲۱) یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ضرورت کے لحاظ سے غذائی وسائل فراہم کرتے رہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں کتنے ہی جانور ایسے ہیں، کہ ہر ظاہر ان کی روٹی روزی کا کوئی سامان نہیں؛ لیکن یہ اللہ کی رزق رسانی کا کرشمہ ہے، کہ وہ ہر جیسے قوت عمل اور فہم و شعور کی حامل مخلوق کو بھی رزق دیتا ہے اور ان کو بھی: ”اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِنَّهَا غَنِيٌّ“ (التكوير: ۶۰) قرآن نے ایک موقع پر یہ بات بڑی وضاحت سے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی چاہت کے مطابق رزق کا سر و سامان فراہم فرماتے ہیں؛ کیوں کہ وہ اپنے بندوں سے ہر آن باخبر ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں: ”وَلَكِنْ يَنْزِلُ بِقَضَائِ الْإِلَهِ بَعَادَهُ خَيْرٌ بَصِيرٌ“۔ (الشوری: ۷۰)

جب انسان اپنی دکاہ عملی اور اپنی فکر و نظر کی محدودیت کے باوجود ایک نظام کے ساتھ ہر کام انجام دیتا ہے اور دنیا کی حیوثیں اپنی رعایا کی ضرورتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بجٹ بناتی ہیں تو کیا خدائے عظیم و بصیر اور رزاق و قہیر کو اپنے بندوں کی ضرورت اور کائنات میں اس کے پیدا کئے ہوئے وسائل کا کچھ اندازہ نہ ہوگا؟۔

(۹ ستمبر ۲۰۰۰ء)

خواتین کے لئے تحفظات — اسلامی نقطہ نظر

اس وقت ہمارے ملک میں مجاس قانون ساز میں خواتین کے لئے تحفظات کا مسئلہ پورے ملک میں موضوع بحث بنا ہوا ہے، ذرا کمالیہ لکچر ایسی تحریر کہنتے ہیں کہ لویہ اس مسئلہ کے حل ہوتے ہی قوم کی تقدیر بدل جائے گی اور ملک کے مارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جو سیاسی قائدین اس تجویز کو مناسب نہیں سمجھتے، خواہ یہ منہ بہ منہ سمجھنا ملک کے فلاح و بہبود کے نقطہ نظر سے ہو یا رائے عامہ کے دباؤ سے، وہ بھی کھلے عام اس تجویز کی مخالفت سے ڈر رہے ہیں اور بے غفلتوں میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ اگر یہ تجویز قانون بن جاتی ہے تو مستقبل کی سیاست پر اس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے، پسماندہ اقوام اور اقصیوں کے لئے یہ ضرب کاری کا درجہ رکھتی ہے، ان حقائق میں خواتین کا تعلیمی تہذیبی اثر اتنا معمولی ہے کہ بظاہر مناسب خاتون امیدواروں کا مان و شمار ہے، پھر جو خواتین منتخب ہوں گی، وہ یہ قیمت میں اس حد تک ان کمزور طبقہ کی ترہد ان کر سکیں، یہ اس سے زیادہ دشوار ہے، یہ بات بھی بعید نہیں کہ سیاست میں حصہ لینے والی خواتین کے عرف جرائم کا رجحان زیادہ ہو گئے، جیسا کہ پچھلے دنوں مغربی ممالک میں ہوا ہے؛ انیسوں کہ آج کل سیاست میں پڑھنے لکھنے اور باکرا دار افراد کی بجائے شرپسند عناصر اور کدورتاؤں کا قسم کے ٹولوں کا غلبہ ہے، بڑا المیہ رہنے کے لئے اسی درجہ کا فتنہ و اور کمر و فریب کا باہر ہونا بھی ضروری ہے، ایسے لوگ اس میں محرومی کا شکار ہو کر ان خواتین کو اپنا نشان بنائیں جو سیاست میں ان کی رقیب بنتی ہوں، تو پھر وہ بے گناہ۔

اگر واقعی سیاست و ان صورتوں کے مسائل کو حل کرنے اور ان کی سیاحتی کرنے میں

سنجیدہ ہیں تو اس کا صحیح طریقہ انکیشن میں تحفظات نہیں؛ بلکہ ان کی تحقیقی مشکلات دور کرتا ہے۔ اگر ملک بھر سے سو ڈیڑھ سو خواتین پانچ سے تین سو سال تک جلیں، تو یقیناً ان میں نوے فیصد وہ خواتین ہوں گی جو متحمل اور صبر و ضبط سے خاندانوں سے تعلق رکھتی ہوں، وہ نہ غریب و مفلس عورتوں کے دکھ درد سے واقف ہیں اور ان کی مادی مشکلات سے آگاہ، اس لئے عام طور پر غصہ و جھگڑا کا شکار وہ خواتین ہوتی ہیں، جو مبالغہ سے نیچے ہیں یا زیادہ سے زیادہ مستحضرہ حال ہیں، نہ ان کے پاس دوست ہے، نہ تعلیم، اور نہ خاندانی پس منظر۔

خواتین کے مسائل کو بہتر بنانے کے لئے صحیح راستہ یہ ہے کہ ان کے لئے زیادہ سے زیادہ تعلیمی و سماجی فراہم کئے جائیں، تعلیم کیوں کہ نئے اعلیٰ تعلیم کا مفت انتظام کیا جائے، ایسی لڑکیوں کے لئے نوسٹل قائم رکھنے جائیں، بیوہ اور یتیم عورتوں کے لئے خصوصی و نفاذ جاری کئے جائیں، تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، منسوخ تعلیم کے بجائے جدوجہد میں تعلیمی توجہ دینی کی جائے، تاکہ لڑکیاں اپنے آپ کو جس انداز میں وہاں کا شکار پاتی ہیں، وہ اس سے آزاد رہ سکیں، عورتوں کے لئے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ شادی میں گھومنے جوڑنے کی رسم ہے، اس دور کے نئے موڈ پوشش کی جائے، فسادات اور لٹگوں میں اکثر عورتوں کی جان جاتی ہے، ایسے واقعات پر خصوصی انکیشن لیا جائے، لڑکیوں کی شرت پیدا کرنا کرنے کے لئے قبل از وقت انتظامات کی تدابیر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اس دور کا جائے بہت سے لوگ بڑوں اور بیویوں کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں، اس کا سد باب کیا جائے، یہ اور اس طرح کے مادی مسائل ہیں جو خواتین کی تحقیقی مشکلات ہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے، ان مشکلات کو حل کرنا خواتین کی ایک بڑی تعداد نے مسائل کو حل کرنے کی سنجیدہ کوشش کی، ورنہ پانچ سو سال خواتین کی نمائندگی کا بڑھ چکا چند عورتوں کے مسائل کو حل تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ عمومی طور پر خواتین کے لئے مفید ہے اور نہ ہمارے مانتے لئے۔

جہاں تک مجس قانون ساز میں تحفظات کی بابت اسلامی نقطہ نظر کی بات ہے، تو عہدوں اور مددگاروں کے بارے میں اسلام کا بنیادی تصور یہ ہے کہ اہلیت اور صلاحیت

کو دیکھ جائے اور اپنی کوئی یاد بنا کر ذمہ داریاں سپرد کی جائیں، ایک موقع پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اماتیں خنای کی جائے لگیں، حضرات صحابہ ﷺ نے عرض کیا کہ اماتوں کے خنای کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو جس کام کا اہل نہ ہو اس کو وہ کام سپرد کیا جائے: ”اذا وسد الامر الى غیر اہله فانظر الساعة“۔ (بخاری: ۱۳)

یہ نہایت بنیادی اور اہم بات ہے، کوئی بھی شعبہ ہو، اس کے کام اور انتظام میں اصل بگاڑ اسی سے پیدا ہوتا ہے کہ ذمہ داریوں کی تقسیم میں صلاحیت اور اہلیت کی بجائے رشتہ داریاں، قرابت مندیاں، حیثیت غرضی، شخصی و سیاسی مفاد کی توقع، کوئی مہد نہ دینے کی صورت میں اس سے نقصان اور معضرت کا اندیشہ، ذات برادری، عاقلہ و وطن وغیرہ کو معیار بنایا جائے، مثلاً ہمارے ملک میں اعلیٰ تعلیم کے بعض شعبوں میں ذات پات کی بنا پر ریزرویشن ہے، اس ریزرویشن کے نتیجے میں بعض حضرات ستر اور اسی فیصد نمبر لاکر بھی داخلہ سے محروم رہتے ہیں اور جن لوگوں کو تحفظات حاصل ہیں، اُگران میں اُمیدوار کم ہیں تو بچپیس فیصد نمبر لانے کے باوجود داخلہ کے مستحق ہو جاتے ہیں، جب ایسے لوگ اکثر اور انجینئر نہیں گئے اور قوم و تحسہ مشق بنا کیں گے، تو یہ ملک و قوم کے مفاد میں ہوگا یا ان کی تباہی و بربادی کا باعث بنے گا؟ یہ محتاجِ اظہار نہیں۔

ہندوستان کی خواتین میں تعلیمی تناسب بہت کم ہے اور جو کچھ ہے وہ شہروں میں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ سوسائٹی سے زیادہ میل جول نہیں رکھ سکتیں، اس لئے قدرتی بات ہے کہ سماج کے حالات سے وہ نسبتاً کم واقف ہوتی ہیں، پھر مشنر کہ مجمع میں خواتین کے لئے اپنے مانی انجمن کا اظہار و شمار ہوتا ہے، ان حالات میں خواتین کو نمائندہ بنانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مانی مشکلات اور بالخصوص دیہات و قریہ جات کے مسائل کی صحیح طور پر ترجمانی نہیں ہونے لگی، نیز مقلوہ ماحول میں ان کے لئے کام کرنا اخلاقی نقطہ نظر سے خود ان کے لئے دشواری کا باعث ہوتا ہے؛ جیسے کہ آفسوں اور دفاتروں میں تجربہ ہے؛ اس لئے درحقیقت بنیادی طور پر تحفظات کا

تصور ہی غلط تصور ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ عہدہ داروں کے انتخاب میں تعصب کے رویہ کو ختم کیا جائے، تمام قوموں کو مساوی طور پر ترقی کرنے کے موقع فراہم کئے جائیں، نہ یہ کہ وہی شخص کسی ذمہ داری کا اہل ہو یا نہ ہو، اس کو وہ ذمہ داری سونپ دی جائے، کسی طبقہ کا کمزور ہو یا اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کے واقعات کا نسبتاً زیادہ پیش آنا، اس بات کا جواز پیدا نہیں کرتا کہ ملک و قوم کی باگ و بار ان کے ہاتھ میں دے دی جائے، اگر ذمہ داریاں سپرد کرنے کے لئے ایسی باتوں کو معیار بنایا جائے، تو پھر بتدریج معذوروں اور اچانچوں کے لئے بھی کچھ تحفظات دینے ہوں گے اور سن رسیدہ اور معرلوگوں کا بھی ایک بڑا ٹکڑا ہوگا۔

پس، اسلام بنیادی طور پر تحفظات کے فلسفہ ہی کا قائل نہیں ہے۔ جہاں تک خواتین کی بات ہے، تو اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ سماج میں مردوں اور خواتین کا دائرہ کار الگ الگ ہے، گھر سے باہر کی سرگرمیاں مردوں کے ذمہ ہے اور عورتوں کا منصب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر ہی کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں، (۱۱ حزب: ۳۳) اس لئے نفقہ و کفالت اور کسب معاش کی ذمہ داری مردوں کے سر رکھی گئی اور بال بچوں کی پرورش و پرورش کا حق و عورتوں کو قرار دیا گیا، مردوں کو جہاد کا حکم دیا گیا اور بہترین عورت اس بیوی کو قرار دیا گیا جو شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے مال اور اپنی محصنت کی حفاظت کرے، مردوں کے لئے جماعت سے نماز واجب قرار دی گئی اور عورتوں کے لئے گھر کی نماز وتر جمع دی گئی، اس لئے اصولی طور پر اسلام بیرونی زندگی میں عورتوں کے رانے کو صحیح نہیں سمجھتا؛ بلکہ اس دو عورتوں کے لئے ظلم اور اس کی صحیح حیثیت اور پوزیشن پر زیادتی تصور کرتا ہے۔

بعض حلقوں سے یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ خواتین کو اس طرح کے سیاسی اور سماجی کاموں سے روکنا ”عدل“ کے خلاف ہے، بعض حضرات خیال کرتے ہیں کہ اسلام نے مردوں اور عورتوں کو ”برابر“ کا درجہ دیا ہے، یہ محض مولویوں کا دھوکا سلا ہے کہ وہ خواتین کو آگے بڑھنے دینا نہیں چاہتے؛ لیکن یہ محض غلط فہمی کی باتیں ہیں، اسلام مردوں اور عورتوں میں مساوات کا نہیں ”عدل“ کا قائل ہے، عدل کے معنی برابر ہی کے برتاؤ کے نہیں ہیں؛ بلکہ عدل

سے یہ مراد ہے کہ جو جس صحت کا حامل ہو اسی کے مطابق اس کی ذمہ داری بھی مقرر کی جائے، جیسے مریض مرنے کا وقت ہو اس کا تحمل نہیں ہو سکتا اور صحت مند اسے ضم کر سکتا ہے، مریض کو سادہ غذا اور مسواک تو نہیں دیا جاسکتا، لیکن عدل یہی ہے کیوں کہ ہر شخص کے لئے وہی غذا بہتر ہو سکتی ہے جو صحت کے اعتبار سے اس کے لئے موزوں اور قابل برداشت ہو، کسی کلینک میں ایک ڈاکٹر کی یافتہ ڈاکٹر اور ایک، خواہ وہ مزدور یا سچیں تو اس کا تقرر بحیثیت صیب ہوگا اور مزدور کا بحیثیت جاروب کش اس پر ہے یہ مساوات نہیں ہے، لیکن یہی تقاضا عدل ہے اور اسی میں ناسخ کا مفاد ہے۔

اسلام میں مردوں اور عورتوں کے درمیان عدل کا توکل ہے نہ کہ مساوات کا، یعنی مردوں اور عورتوں کے درمیان فطری طور پر نہایتوں کا فرق پایا جاتا ہے، بعض صفتیں مردوں میں زیادہ ہیں، جیسے جسمانی مشقت، دوڑ، چھوپ، شجاعت و بہادری، جرأت و بے باکی، قوت فیصلہ، اقدامی صحت اور مدافعت کی طاقت، عورتیں جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، قوت فیصلہ بھی ان میں کم ہو سکتی ہے، اسی لئے صحت اعتبار سے یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ عورتوں کے ذمہ رخ کا خم مردوں سے کم ہوتا ہے، مردوں کا مغز، رخ عورتوں کی بہ نسبت سو گرام زیادہ ہوتا ہے، مردوں کے دماغی حجم کا تناسب اس کے جسم سے ایک اور چالیس کا، عورتوں کا ایک اور چھالیس کا ہوتا ہے، قلب نیز ندی کا مرکز ہے، عورتوں کا مرد کے مقابلہ میں گھٹا ہوتا ہے، بعض جی، برین کا خلیوں سے کم مردوں اور عورتوں کے جسمانی قوتی میں کم سے کم ایک تہائی کا فرق ہوتا ہے۔

جہاں بعض صاف اور نہایتوں میں مردوں کو تفوق حاصل ہے، وہیں بعض پہلوؤں سے عورتوں کو مرد پر فوقیت حاصل ہے، عورتوں میں حیا کا غلبہ ہوتا ہے، محبت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ حساس ہوتی ہیں، لطافت و نزاکت سے بھی قدرت نے عورتوں کو زیادہ حصہ دیا ہے، عورتوں میں جذب و کشش زیادہ ہے اور اسی باعث وہ مردوں کے قلب و ذہن پر بھی چھا جانے کی حیرت انگیز صحت رکھتی ہیں، صد حقیقتوں کے اس فرق کی وجہ سے اسلام نے

اندرون خانہ کی ذمہ داریاں عورتوں کو سپرد کی، کہ وہ اپنی روز کو، اپنے شوہر کو، بھائی بہنوں اور اہل خانہ ان کو جو تحفہ رحمت دے سکتی ہیں اور گھر میں محبت و سکون کی نصیاء کو قائم رکھ سکتی ہیں، وہ مرد نہیں کر سکتے اور بیرون خانہ کی حدود و حدود اور جائنشتانیوں کو جس طرح مرد انجام دے سکتا ہے، عورتیں انجام نہیں دے سکتیں۔

یہ ایک فطری تقسیم ہے اور اس میں خاندانی نظام کا بقاء ہے، مغربی منشرہ میں خاندانی نظام کا کوئی وجود باقی نہیں رہا، اس کو بکھر نے ان کو ایک مذاہب میں جتنا آردیا ہے، مرد ہو یا عورت، ندان کو گھر کے اندر سکون نصیب ہے اور نہ گھر سے باہر، اسی لئے مغربی سماج میں منشیات عام ہیں، جرائم کار جھان روز افزوں ہے اور نوک امن و سکون کی دولت کے لئے اسی طرح بے چین ہیں جیسے سخت دھوپ میں خوب بیٹا سا آدمی لٹھنڈے پانی کے لئے۔

پس، کیا ہم مغرب سے اس کی بے سکونی اور اضطراب و بے چینی کو خرید کر لے چاہتے ہیں؟

(۱۷ جولائی ۱۹۹۸ء)

مردم شماری میں حصہ لینا — ایک اہم دینی فریضہ!

سیرت نبوی ﷺ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عہد میں اسلام کی تائید و تقویت اور مسلمانوں کے ملی وجود کی حفاظت کے لئے تمام اسباب اختیار کرنے چاہئیں، جو اس زمانہ میں مروج ہوں اور ان میں شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو، رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں بہ کثرت اس کی مثالیں موجود ہیں، آپ ﷺ نے دعوتِ توحید کے لئے پہلی دفعہ صفا کی پہاڑی کا انتخاب کیا اور وہاں جا کر اہل مکہ کو اکٹھا کر کے اپنی بات کہی، یہ وہی اتفاقی انتخاب نہ تھا؛ بلکہ پہلے سے اہل مکہ کا طریقہ چلا آرہا تھا، کہ کسی اہم بات کی اطلاع دینے کے لئے اسی مقام پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلاتے تھے، گویا اس زمانے کا ذریعہ ابلاغ تھا اور مکہ شہر کی حد تک اس سے زیادہ وسیع الاثر کوئی اور ذریعہ ابلاغ موجود نہیں تھا، عرب میں دو ایسے اجتماعات ہوتے تھے، جن میں پورا جزیرہ العرب اند آتا تھا، ایک حج اور دوسرے عکاظ کا تجارتی میلہ، ان دونوں اجتماعات میں بہت سی منکرات اور فواحش کا ارتکاب کیا جاتا تھا، حج میں تو بہر حال ایک پہلو عبادت کا بھی تھا، گو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل اسوہ میں بہت کچھ آمیزشیں کر دی گئی تھیں؛ لیکن عکاظ کے میلے کی نوعیت مذہبی نہیں تھی، اس کے باوجود آپ ﷺ ”کل عرب سطح“ کے ان دونوں اجتماعات میں جاتے اور لوگوں پر دعوتِ اسلام پیش فرماتے، کیوں کہ اس وقت اس سے زیادہ موثر، مزور قنار اور وسیع الاثر کوئی اور میڈیا نہیں تھا۔

عربوں کا ایک قدیم قبائلی نظام تھا جس کے مطابق قبیلہ کے ایک شخص کو پورے قبیلہ کی پناہ حاصل ہوتی تھی اور اگر قبیلہ کے ایک شخص کے خلاف بھی کوئی زیادتی کی جاتی تو پورا قبیلہ اسے اپنے آپ پر حملہ تصور کرتا تھا، آپ ﷺ بنو ہاشم میں تھے اور اس وقت اس قبیلے کی قیادت

ہو حساب کے ہاتھ میں تھی، جو آپ کے چپہ تھے، لیکن وہاں سے بڑھ کر آپ سے محبت نہ تھے۔
تھے، اس کے باوجود یکہ بنو ہاشم کی اکثریت بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی اور ابوبہر جیسا
بدترین دشمن اسلام اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود ابوبہر کی وجہ سے
آپ کو اس خاندان کی ایسی حمایت و خدمت سنبھل رہی کہ شہر اپنی طالب پیسے دل گداز اور
مرد آزار ماہ اقد میں بھی بنو ہاشم نے آپ ﷺ کا ساتھ دیکھوڑا اور عرب کے اس قبائلی پناہ دہی اور
پناہ گیری کے نظام سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اسی طرح آپ کے سب سے جاں نثار
رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابن عدنان کی پناہ و مسائل کرنے میں کوئی تکلف نہیں کرتے۔

مدینہ جانے کے بعد آپ ﷺ نے مسلمانوں، یہودیوں اور مشرکین کے درمیان بھد
ہاجم اور مدینہ کے مشرکوں کے دفاع کا کام دیکھ کر یہ جو اسلام کے سب سے ہی تصورات کے لئے نشان
راہ کی حیثیت رکھتا ہے، کیوں کہ اس معاہدہ کے مطابق مدینہ کے غیر مسلم قبائل کو عقیدہ و مذہب
کی آزادی دی گئی، ایک دوسرے کی جان و مال کے ساتھ امن کو سنبھال دیا گیا اور یہ وقت ضرورت
غیر مسلموں کے ساتھ جو کسی حد تک کی حفاظت اور دفاع و قیوں کیا گیا، اسی طرح فتح مکہ سے
پہلے متعدد ایسے مشرک قبائل جو اس وقت تک اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے، سے آپ
ﷺ نے ناجنک معاہدہ کیا، بلکہ مشکل وقتوں میں بحیثیت ضعیف نیک دوسرے کی مدد کرنے کے
معاہدے بھی کئے، پہلا ہوا اس میں ”موالات“ اور غیرہ کے سلسلہ میں جو احکام ہیں، دیکھنا ہے
کہ باہمی فہم میں یہ معاہدات اس کے خلاف محرموں ہوں، لیکن دراصل ان سب میں ایک ہی
روح کار فرما ہے، کہ یہ عہد کی ضرورت، اقد و رسوم و رواج کے مطابق اسلام کو سنبھالنے کرنے
اور امت مسلمہ کو تقویت پہنچانے کی کوشش کی جائے۔

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ اعداء اسلام کے ہتھ بند میں قوت بھر چوری کرو:
”وَأَعِزُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ“ (نحل: ۹۰) اس کا مطلب صرف اسلحہ
اور جنگی طاقت کا فراہم کرنا ہے، اعداء کو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی طاقت اس میں داخل ہے،
تھی جسم کی طاقت، تھیاری کی طاقت پر فائق ہوتی ہے، جس کی مثال آج باپان ہے، اسی سی

حاکمت کے ذریعہ قوموں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، ہندوستان میں ہر ذمہ دار اہم اہم کا جیسا جائگہ نمونہ ہے، کبھی معاشی حاکمت کی بنیاد پر انگریزوں پر کئی جانے والی قوم پوری دنیا کو اپنے چشم و اہر کا قیام بنا کر رکھتی ہے؛ جیسے کہ اس وقت صوبہ بنی حاکمت کا حال ہے، غرض کہ ہر عہد میں اس عہد کی ضرورت کے مطابق اپنی حاکمت کو بڑھاتا اس حاکمت و مذہب و ملت کی مہارتی کے لئے استعمال کرنا اور ظالموں کے تسلط سے بچنے کے لئے اس کو بحال اور نیا بنانا اہمیت کا فریضہ اور رسول اللہ ﷺ کا اسوہ ہے۔

آج کی دنیا میں معیار کے ساتھ ساتھ تعداد و مقدار کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس سے کسی قوم کا سیاسی مقام متعین ہوتا ہے، نظام مملکت کے نقشہ میں اس کی اہمیت محسوس کی جاتی ہے، جو زبان کسی علاقہ میں بولی جاتی ہو، اس زبان کی قدر و قیمت بھی بونٹ والوں کی تعداد پر منحصر ہے، اسی پس منظر میں تمام ہی ممالک میں اور خاص کر جمہوری ملکوں میں مردم شماری کو خاص اہمیت حاصل ہے، ہندوستان میں اس وقت ۹ کروڑ و ۹۰ لاکھ سے چھٹی مردم شماری کا آغاز ہو چکا ہے، جو ۲۸ کروڑ و ۹۰ لاکھ تک جاری رہنے لگی اور کلیم مارچ ۱۹۵۱ء کی مردم شماری کی مہلت ہوگی، اس مردم شماری پر ایک ہزار کروڑ روپے خرچ ہوں گے، اس بار مردم شماری نسبتاً زیادہ تفصیل سے عمل میں آ رہی ہے، جس میں مذہب، زبان اور معاشی حالات کے علاوہ معذوریں اور ان کے حالات بھی مرکز توجہ ہوں گے اور ان ہی اعداد و شمار کی روشنی میں ملک میں آئندہ سیاسی، تعلیمی اور معاشی منصوبہ بندی ہو سکے گی۔

اردو ہماری مادری زبان ہے اور عربی زبان کے بعد کوئی زبان نہیں، جس میں عموم اسلامی کا اتنا بڑا سرمایہ موجود ہو؛ بلکہ بعض موضوعات پر اردو میں ایسی کتابیں بھی آچکی ہیں، کہ شاید عربی میں بھی اس جیسی کتاب نہ ہو، فارسی حالانکہ صدیوں سے مسلمانوں کی زبان ہے، اور ایک بہت بڑا ذخیرہ فارسی زبان میں ہے؛ لیکن اردو نے صرف ۱۰۰ سال میں نہ صرف فارسی کی برابری حاصل کر لی؛ بلکہ اسلامی فکر و عقیدہ، علم و عمل اور تہذیب و ثقافت کی نمائندگی میں غالباً فارسی سے بہت آگے جا چکی ہے، بد قسمتی سے آزادی کے بعد سے مسلسل اردو

لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد تھلکتی جا رہی ہے اور اس سے حکومت کو بھی اردو کی طرف سے دانستہ تغافل کا بہانہ ہاتھ آ رہا ہے۔ مرد و مشہوری میں اگر ہم اہتمام کے ساتھ مادری زبان کی حیثیت سے اردو کا نام لکھائیں اور اردو شمار اس بات کو واضح کر دیں کہ اردو بولنے، سمجھنے، لکھنے اور پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے تو اس سے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت میں بہت بڑھ چڑھنے کی اور جیڑی اگلی نسلیوں کو اپنے ملک کے اتنے عظیم الشان علمی اور ادبی سرمایہ سے محروم نہیں کیا جائے گا۔

اس سے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ موجودہ حالات میں مرد و شہوری میں حصہ لینا مسئلہ نواں کا ایک اہم ترین فریضہ ہے اور یہ اپنے حقوق کی حفاظت اور حق تلفی کی ممانعت کی بے جا کوششوں کی ایک آئینی تدبیر ہے، اگر ہم نے اس موقع پر غفلت کی اور کوئی ایسی کام لیا تو خاص کر موجودہ حالات میں یہ بہت ہی خسران کی بات ہوگی اور اپنی طاقت کے ناک کرے اور اپنی قیمت آپ گرانے کے مترادف ہوگا۔

یوں مرد و شہوری کا تصور بہت قدیم ہے، چوں کہ اس سے عوام کے مسائل کو سمجھنے اور خاص کر عوام کے مسائل کا بازو دینے میں مدد ملتی ہے، مائٹل میں ہے کہ پہلی اسم نو بی سوریہ کے حکمرانوں نے عہد میں جوئی و سب لوگ نام لکھوانے کے لئے اپنے اپنے شہر کوئے (نوم: ۳، ۴، ۵) یہ واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا ہے، لیکن غالباً اس کا تعلق سلطنت روم یا یہود کی آبادی سے ہے، مرد و شہوری تو اس سے پہلے بھی ہوئی ہوگی، کیوں کہ بائبل کے عہد حقیق میں بھی مختلف موقعوں پر مختلف قوموں کے امراء و شمار مذکور ہیں، رسول اللہ ﷺ نے بھی مدینہ میں مرد و شہوری کرائی تھی اور اس کا ذکر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بنایا تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہی راوی ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے لئے ان تمام لوگوں کے نام لکھو، جنہوں نے اسلام کا اقرار کیا ہے: ”اكتبوا لی من لفظ بالاسلام من الناس“ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے شمار کیا تو اس وقت یہ تعداد پندرہ سو تھی (بخاری، حدیث نمبر: ۶۰۶۰) چنانچہ یہ تعداد صلح حدیبیہ کے کچھ آگے یا پیچھے کی ہوگی، صحیح ہے ﷺ نے فتح مکہ کے مجاہدین کی تعداد بھی

بیان فرمائی ہے اور بعض روایتوں میں حجۃ الوداع کے موقع سے شرکاء کی تعداد جو ایک لاکھ سے کچھ اوپر تھی، مذکور ہوئی ہے، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں اعداد و شمار کے اکٹھا کرنے پر نظر رکھی جاتی تھی، خلافت راشدہ میں خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں بھی مختلف شہروں کے اعداد و شمار ملتے ہیں، مدینہ میں آباد لوگوں کے لئے تو آپ نے مستقل رجسٹری مرتب کر رکھا تھا اور اسی رجسٹر کے مطابق حسب مراتب اور حسب خدمت مال غنیمت اور باہر سے آنے والی اعانتیں تقسیم کی جاتی تھیں، بعد کچھ مسلمانوں کے دور میں مردم شماری کا سلسلہ رہا ہے، اسی لئے تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے پس منظر میں مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس وقت اس بیمار آفریں شہر کی آبادی ایک لاکھ سے کچھ اوپر تھی۔

اپنی قوت کا اظہار اسلام کی نگاہ میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، کہ اس سے کبر کی بو آتی ہے؛ لیکن بعض دفعہ قومی اور ملی مصالحوں کے تقاضہ کے تحت یہی ناپسندیدہ بات پسندیدہ اور روایات رواقہ راپاتی ہے، غور کیجئے کہ جب رسول اللہ ﷺ صلح حدیبیہ کے دوسرے سال عمرہ القضاء کے لئے تشریف لے گئے اور مشرکین — جن کی نظر ایمانی اور روحانی قوت کے بجائے صرف جسمانی قوت پر ہوتی تھی — نے مسلمانوں کے تواضع اور انکسار کو دیکھتے ہوئے ان کے کمزور ہونے کا طعن دیا، تو آپ ﷺ نے مسلمانوں کو کسی قدر اکثریتوں کے ساتھ طواف کرنے کا حکم فرمایا، جو آج تک ”زل“ کے نام سے حج کی ایک اہم ترین سنت ہے، فتح مکہ کے موقع سے اہل مکہ کو مرعوب کرنے اور قائد مشرکین ابوسفیان کو متاثر کرنے کی غرض سے آپ نے ایک خاص ترتیب سے مختلف قبائیں کے الگ الگ فوجی دستے مرتب فرمائے اور ایک جنگ وادی سے جوش ایمان سے معمور اور جذبہ جہاد سے بھرپور قافلہ لوگدار، نیز حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعہ ایسی تہبیر کرائی کہ ابوسفیان کو پچھنی آنکھوں اس لشکر جبار اور اس کے ہمت و حوصلہ اور جذبہ و جوش کو دکھلایا؛ تاکہ اہل مکہ کو مقابلہ کی ہمت نہ ہو اور وہ کسی مزاحمت کے بغیر اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ کی شب خاص طور پر آپ نے مسلمانوں کی فوج کو دو دو رت تک بکھر جانے، زیادہ سے زیادہ چولھے سلگانے اور کھانے

پکانے کا اشارہ بھی دیا؛ تاکہ جب رات کی تاریکی میں مشرکین مکہ تاحدنگاہ اس لشکر کے چولہوں کو دیکھیں اور عربوں کے طریقہ کے مطابق چولہوں کی تعداد کے مطابق افراد کا اندازہ کریں تو ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور ان کی ہمتیں شکستہ ہو جائیں، ان تدبیروں کا مقصد کبر اور اپنی برتری جتانے کا مقصود نہیں تھا؛ بلکہ یہ اس وقت کی مصلحت تھی اور اسے اسلام کی تائید و تقویت اور مسلمانوں کی حفاظت کے ایک مؤثر وسیلہ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔

پس ہر دور میں اپنی قوت بڑھانے، اپنی طاقت کا اظہار کرنے اور اپنے حقوق کی حفاظت اور اپنے قومی وجود کا دفاع کرنے کے الگ الگ ذرائع ہوتے ہیں، اس دور میں ان ہی ذرائع کو اختیار کرنا حکمت، فراست ایمانی اور اسوۂ نبوی کا تقاضا ہے۔

(۲۳ فروری ۲۰۰۱ء)

کلوننگ — اسلامی نقطہ نظر

فروری ۱۹۹۷ء سائنس اور ایجاد و کشف کی دنیا میں ایک ایسا مہینہ بن کر آیا، جسے شاید کبھی فراموش نہ کیا جاسکے، اسی مہینہ میں اسکاٹ لینڈ میں ڈاکٹر ایمان ولٹ نے روز لین انسٹیٹیوٹ کے تحت ایک ایسی بھیڑ کی پیدائش کا تجربہ کیا جس میں نر جانور سے کوئی مادہ نہیں لی گئی، صرف مادہ کے ذریعہ یہ بھیڑ وجود میں آئی اور اس کا نام ”ڈوئی“ رکھا گیا، یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو ۲۷۸ دفعہ ناکامی سے دو چار ہو کر کامیابی کی منزل تک پہنچا تھا، جہاں اس تجربہ نے سائنسی تجربہ کرنے والوں کو شاد کام کیا، وہیں اس نے عام لوگوں کو حیرت کر کے رکھ دیا۔

اس تجرباتی عمل کو ”کلوننگ“ کا نام دیا گیا، کلوننگ انگریزی زبان کا لفظ ہے جو یونانی لفظ ”کلون“ (Klon) سے ماخوذ ہے، کلون کے اصل معنی ”نئی پھوٹنے والی شاخ“ کے ہیں، کلوننگ (Cloning) کا لفظ اس وقت ہم مشکل کی پیدائش یا نقل اتارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی لئے عربی میں اس کو ”استساخ“ کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں ”فونو کاپی کرنا“ نباتات میں کلوننگ ایک زمانہ سے مروج ہے اور حیوانات پر ایک عرصہ سے اس کے تجربہ کا سلسلہ جاری ہے، ۱۹۵۲ء میں دو امریکی سائنس دانوں رابرٹ برگس اور سر تھامس کنگ نے کلوننگ کے ذریعے میٹھک کی پیدائش کو ممکن بنایا، ۱۹۹۳ء میں انسانی کلوننگ کی کوشش کی گئی اور اس میں ایک حد تک پیش رفت بھی ہوئی؛ لیکن اسے رحم میں نہیں ڈالا گیا، گویا تجربہ کو آخری مرحلہ تک پہنچانے سے اجتناب برتا گیا، فروری ۱۹۹۷ء میں ایک اور پیش رفت ہوئی اور ”ریگولن یونیورسٹی، امریکہ“ میں کلوننگ کے ذریعہ دو ہم شکل بندروں کی پیدائش عمل میں آئی، بندر کا جسمانی نظام انسان کے جسمانی نظام سے بہت قریب تصور کیا جاتا ہے اور اسی مماثلت

نے ڈارون کو اس تلافیٰ نظر یہ تک پہنچایا تھا کہ انسان کیسے بدتر تھا اور اتنی ہی منازل طے کرتے ہوئے وہ انسان بنا ہے۔ اس کو یہ ایسی ہی بات ہے کہ کوئی شخص لکڑی کی کرسی اور میوہ کو دیکھ کر یہ قیاس کرنے لگے کہ کرسی انسان میں میز ہی تھی، میز ہی نے ترقی کر کے کرسی کا روپ اختیار کیا ہے۔

لیکن ”ہمارے مزم“ سے قطع نظر یہ ضرور ہے کہ ہندوؤں میں کلوننگ کے کامیاب تجربے نے انسان پر اس تجربہ سے کامیاب اور بار آور ہونے کے امکان سے بہت قریب کر دیا ہے اور اگر مستقبل قریب میں انسان پر کلوننگ کے کامیاب تجربہ کی اطلاع ملے تو حیرت نہیں ہونی چاہئے، مسائل کی اس نئی پیش رفت سے متعدد اعتقادی اور سماجی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور کئی سوالات ہیں جو غور و فکر کے منتظر اور جواب کے منتظر ہیں اور اس وقت ان تمام سوالات پر غور کرنا اور ان کے بارے میں قطعی رائے قائم کرنا غالباً قریب از وقت ہوگا، جب تک کہ اس کے نفع و نقصان کے تمام پہلو سامنے نہ آجائیں۔

اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے نظام کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں رکھا ہے قرآن مجید نے بار بار اللہ ہی کے خالق ہونے پر زور دیا ہے اور بتایا ہے کہ ہر چیز کی تخلیق اللہ خود ہی فرماتا ہے: ”اللہ تعالیٰ كُلُّ شَيْءٍ“ (البقرہ: ۲۲) ارشاد ہے کہ تخلیق کا تمام تر فیصلہ خدا ہی کے لئے مخصوص ہے: ”اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ“ (اعراف: ۵۴) قرآن پتلیج کرتا ہے کہ تمام لوگ میں کو بھی ایک ایسی تک کی تخلیق نہیں کر سکتے: ”لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَّلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ“ (انج: ۳۱) قدرت کا نظام تخلیق ایک ایسا راز مہربانیت ہے کہ نہ ماضی میں اس سے پردہ اٹھایا جاسکا ہے اور نہ مستقبل میں اٹھ سکے گا، ایسی نعمتی ہی مثالیں موجود ہیں کہ مرد و عورت میں تو یہ کی ہے اور سلامیت موجود ہے: لیکن پھر بھی وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، مرد و اکثر محرومی کے راز کو جاننے اور سمجھنے سے عاجز ہیں، تو کیا کلوننگ کے ذریعہ پیدا ہونے والے انسان میں اصل ہونے کے مترادف ہے اور کیا اس سے اللہ تعالیٰ ہی کے خالق ہونے کی نفی ہوتی ہے؟ یہ ایک اہم اعتقادی سوال ہے!

اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے پہلے ہمیں خود کلوننگ کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا، کلوننگ کے عمل

کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا جسم بے شمار خلیوں سے مرکب ہے، جسم میں یہ خلیے مسلسل ٹوٹ کر ایک سے دو اور دو سے چار ہوتے جاتے ہیں، یہ خدا کی عجیب قدرت ہے کہ خلیہ کا ہر جزء خود ایک مکمل خلیہ بن جاتا ہے، ہر ایک خلیہ میں ”مرکزہ“ (Nucleus) اور ہر مرکزہ میں چھیالیس ”کروموزوم“ (Chromosome) ہوا کرتے ہیں، لیکن جنسی خلیے یعنی ٹر کے وہ منویہ اور مادہ کے ہیضہ اپنی میں تیس تیس کروموزوم ہی ہوتے ہیں، یہ بھی قدرت کی ایک نشانی ہے، اس طرح نر و مادہ سے مل کر چھیالیس کی تعداد مکمل ہوتی ہے، تاکہ جب بچے کی تخلیق ہو تو اس میں ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات پیدا ہوں اور اسی لئے بچوں میں صورت و شبابت، رنگ و روپ اور مزاج و اخلاق میں ماں اور باپ دونوں ہی کی مماثلت پائی جاتی ہے۔

کلوئنگ کا بنیادی فعل یہ ہے کہ مادہ کے ہیضہ میں کسی خلیہ سے مرکزہ نکال لیا جاتا ہے اور جسم کے کسی اور حصہ کے خلیے سے مرکزہ نکال کر اس خلیہ میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ مرد کے جسم سے بھی لیا جاسکتا ہے اور عورت کے جسم سے بھی، جسم کے دوسرے حصوں میں ایک مرکزہ بھیج لیں کروموزوم کا حامل ہوتا ہے، اس طرح مرد و عورت سے مل کر کروموزوم کی یہ تعداد مکمل ہو جاتی ہے، اس لئے جنین کے وجود میں آنے کے لئے یہ فعل کافی ہو جاتا ہے، اب اگر کسی مادہ کے ہیضہ میں اسی کے جسم سے حاصل کیا ہوا مرکزہ ڈال دیا جائے تو نر سے اتصال کے بغیر بچہ کی پیدائش عمل میں آسکتی ہے اور بچوں کہ اس میں صرف اس مادہ کے کروموزوم ہیں، اس لئے وہ بچہ شکل و صورت کے اعتبار سے اسی عورت کے مشابہ ہوگا، اگر مادہ کے بجائے کسی نر کا ”کروموزوم“ رکھا گیا ہو، تو بچوں کہ بچہ کے جسم کی تشکیل صرف اس نر کے کروموزوم سے ہوئی ہے، اس لئے بچہ میں پوری مماثلت اسی نر کی ہوگی، پھر جب بار آور کی کا مرحلہ سے ہو جائے تو جنین کی افزائش کے لئے اس مادہ کے رحم میں ڈالنا ہوگا اور عام تولیدی نظام کے مطابق مادہ بچہ کو جنم دے گا، یہ ہے اسی مادہ کے رحم میں ڈالنا جائے جس کا ہیضہ ہے یا کسی اور مادہ کے رحم میں، یہ بات بھی واضح رہے کہ کلوئنگ سے جسمانی مماثلت پیدا ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ فکر و شعور اور مزاج و اخلاق کے اعتبار سے بھی ان میں مماثلت پائی جائے، کیوں کہ ان امور کا تعلق قرض

مادہ تخلیق سے نہیں ہوتا؛ بلکہ تعلیم و تربیت، سماجی اور خاندانی ماحول ان امور میں زیادہ مؤثر اور وکیل ہوتے ہیں۔

کلوننگ کی اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ کلوننگ سے پیدائش کے لئے بھی مادہ کا بیضہ ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ بیضہ کے بار آور ہونے کے بعد اسے مادہ کے رحم میں ڈالا جائے اور عام تخلیق نظام کے مطابق چھپالیس کروموزوم کا وجود بھی ضروری ہے؛ البتہ اس طریقہ پیدائش میں نر کا واسطہ ضروری نہیں۔

لیکن ظاہر ہے کہ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ انسان نے تخلیق کی قدرت حاصل کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تدبیر کی قدرت دی ہے، شوہر و بیوی کا اتصال بھی ایک تدبیر ہے، جو بچہ کی پیدائش کا ذریعہ بنتی ہے، اس تدبیر کو نتیجہ خیز بنانے کا نام تخلیق ہے، اس پر کسی انسان کو قدرت نہیں، اسی ڈولی کی پیدائش کی کوشش میں ۲۷۸ تجربات ناکام ہوئے اور سائنس دان اس بات کو بتانے سے قاصر ہیں کہ یہ تجربات کیوں ناکام ہوئے اور اسی طرح کا ایک تجربہ کیوں کامیاب ہو سکا؟ ایک صاحب ایمان کے لئے یہ کامیابی اور ناکامی نہ جھنجھے کی بات ہے اور نہ حیرت و تعجب کی، اس لئے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر تدبیر امر الہی کے تابع ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ نہ ہو، کوئی تدبیر نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی، قرآن نے حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کو مرد سے اتصال کے بغیر تنہا عورت سے بچہ کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا ہے، حضرت حوا علیہا السلام کے بارے میں کہا ہے کہ تنہا مرد سے ان کی پیدائش عمل میں آئی، اس لئے اگر کلوننگ کے ذریعہ تنہا عورت سے کسی بچہ کی پیدائش کا واقعہ پیش آئے تو یہ قرآن کی تصدیق ہوگی نہ کہ تکذیب اور یہ اسلام کے تصور تخلیق کی موافقت ہوگی، نہ کہ اس کی مخالفت۔

کلوننگ سے متعدد شرعی مسائل بھی متعلق ہیں: کیا کلوننگ کے ذریعہ پیدائش کی صورت میں نسب ثابت ہوگا؟ نسب اس عورت سے متعلق ہوگا جس کا بیضہ لیا گیا ہے یا اس عورت سے جس کے رحم میں جنین کی پرورش ہوئی ہے؟ کیا یہ بات درست ہوگا کہ کسی اجنبی مرد کے مرکزہ کو عورت کے بیضہ میں رکھا جائے؟ کیا خود شوہر و بیوی کے درمیان ایسا عمل کیا جاسکتا

ہے؟ بالخصوص ایسی صورت میں کہ وہ لادولد ہوں؟ کسی شخص کے کروموزوم سے جس بچہ کی پیدائش ہوگی وہ اس شخص کا بھائی تصور کیا جائے گا یا بیٹا؟ اور اس طرح کے متعدد سوالات ہیں جو انسان پر کلوننگ کے کامیاب تجربہ کی صورت میں ابھر کر سامنے آئیں گے۔

بادی النظر میں انسان کے معاملہ میں کلوننگ ایک خطرناک اور مضرت رساں تجربہ ہوگا، اس کی وجہ سے اولاد کے لئے نکاح کی احتیاج کم ہو جائے گی اور ظاہر ہے کہ اس طرح نکاح کی شریت بھی کم ہوگی، اس سے جو سماجی مسئلہ پیدا ہوں گے وہ محتاج مظلہ نہیں، کلوننگ کے ذریعہ پیدا ہونے والے بچے اپنی شناخت اور خاندان سے محروم ہوں گے اور اس طرح خاندانی نظام بکھر کر رہ جائے گا، اسلام میں زنا کی حرمت اور نکاح کی اہمیت کا منشاء اس کے سوا کیا ہے کہ نسب کی حفاظت ہو اور خاندان کی تہذیبیں غم میں آسکے؟ اس سے کمبیس اور فریب کا دروازہ کھلے گا، جرائم پیشہ لوگ اپنے ہم فتنل بچوں کے وجود میں آنے کی تدبیریں کریں گے، تاکہ فریب اور دھوکہ دہی سے کام لے سکیں، اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس تدبیر سے پیدا ہونے والے بچے بعض فطری صلاحیتوں سے محروم اور نقصان کے حامل ہوں؛ کیوں کہ جب کوئی کام فطرت کے عام اصول سے ہٹ کر کیا جاتا ہے تو ضرور وہ فتنی اثر سے دوچار ہوتا ہے، اس لئے قدرت نے تخلیق کا جو عام طریقہ رکھا ہے، اس کو چھوڑ کر غیر فطری راستہ تلاش کرنا بے وقوفی بھی ہے اور انسانیت کے ساتھ ظلم بھی۔

تاہم کلوننگ کی بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جن سے طبی فوائد اٹھائے جاسکتے ہیں اور وہ صورت ہے ”جین کلوننگ“ (Gene Cloning) کی، کروموزوم دراصل چھوٹے چھوٹے دانوں سے مرکب ہوتا ہے، یہی دانے جین (Gene) کہلاتے ہیں، انسان کی صحت اور بیماری سے ان دانوں کا گہرا تعلق ہوتا ہے، اب یہ بات ممکن ہوئی ہے کہ کسی جین کو بنائے اس کی جگہ دوسرا جین رکھ دیا جائے، لہذا اگر کوئی جین کسی خاص مرض کا باعث ہو اور اسے نکال کر اس کی جگہ دوسرا صحت مند جین رکھ دیا جائے تو اس طرح اس بیماری کا علاج ممکن ہے، ظاہر ہے کہ کلوننگ کی یہ صورت جائز ہوگی اور یہ علاج کی قبیل سے ہوگا اور شاید اس طریقہ علاج سے ایسے

امراض کا علاج بھی ممکن ہو جن کو لا علاج سمجھا جاتا ہے، جیسے سینسر اور ایڈز وغیرہ اور یہ اس حدیث کی تصدیق ہوگی جس میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرض نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج پیدا نہ کیا ہو۔

(۱۱ ستمبر ۱۹۹۸ء)

لائٹی ڈیٹیکٹر — اسلامی نقطہ نظر

جرائم میں جوں جوں اضافہ ہو رہا ہے، جرائم کی تحقیق و تفتیش کے لئے بھی مت نئے آلات و وسائل ایجاد کئے جا رہے ہیں، ایسے ہی آلات میں ایک وہ برقی آلہ ہے جسے لائی ڈیٹیکٹر (Lie Detector)، یعنی ”جھوٹ کا معجز“ کہا جاتا ہے، مغربی ممالک میں اس کا استعمال زیادہ ہونے اور عرصہ سے جاری ہے؛ لیکن ہندوستان میں ماضی قریب ہی میں یہ آلہ متعارف ہوا ہے، یہ آلہ دراصل انسان کی ان اندرونی کیفیات کا پھل خور ہے جن کو انسان چھپانا چاہتا ہے۔

اس طریقہ تفتیش کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر مجرم کسی سوال کا خلاف واقعہ جواب دے اور جھوٹ بولے تو اس کی اندرونی کیفیت میں فرق آ جاتا ہے، دل کی حرکت حیر ہو جاتی ہے، بلند پریش پڑھ جاتا ہے، سانس پھولنے لگتی ہے، پھر اندرونی کیفیت کا اثر جسم کے بیرونی حصے پر بھی پڑتا ہے، اس کا ہاتھ اوجھانے میں گردن اور چہرے کی طرف اٹھتا ہے، گفتگو میں ہچکچاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، کبھی کبھی کانڈھے کو اچکا جاتا ہے، وہ اپنے مخاطب سے آنکھیں چرانے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر اوقات اسے پسینہ بھی آ جاتا ہے، گویا جسم کا اندرون اور بیرون دونوں ہی اس کے جھوٹے ہونے کی شہادت دیتے ہیں، اگر انسان اپنی بیرونی کیفیت پر کسی طرح قابو بھی کر لے تو اندرونی کیفیت پر قابو پانا بہت دشوار ہوتا ہے۔

اس میں ایک پہلو تو عبرت و موعظت کا ہے اور دوسرا پہلو فقہی اور قانونی ہے کہ شرعاً کسی جرم کو ثابت کرنے کے لئے یہ آلہ کس حد تک معتبر ہو سکتا ہے؟ عبرت و موعظت کا پہلو یہ ہے کہ انسان اس سے اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کی زندگی کس طرح گواہوں کے درمیان گھری ہوئی ہے؟ ایسے گواہ جن کی آنکھیں خلوت و جلوت یہاں تک کہ اس کے دل و دماغ کو بھی اپنے

احاط میں لئے ہوئی ہیں، انسان کوئی کام ہزار ہا دروں میں کرے پھر بھی خدا کی طرف سے ایسے گواہ موجود ہیں جو ان پر دروں کو تار تار کر کے واقعہ تک پہنچ جاتے ہیں، دنیا میں ان گواہوں نے اپنے آپ کو مہر بہ لب کر رکھا ہے؛ لیکن آخرت میں پوری حیرت اور بے خوفی کے ساتھ یہ تمام راز ہائے دروں کو کھول کر رکھ دیں گے۔

پیغمبر اسلام ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دائیں اور بائیں کانہوں پر ان فرشتوں کو بیٹھا رکھا ہے، جو ان کی نیکیوں اور برائیوں کو مسلسل لکھ رہے ہیں اور انسان کی آخری سانس تک لکھتے رہیں گے، پھر یہ ریکارڈ محفوظ ہو جائے گا اور قیامت کے دن انسان کے سامنے ان کی نیکیوں اور برائیوں کا میزانیہ پیش کیا جائے گا، انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا جائے گا اور اقرار کے سوا چارہ نہیں پائے گا؛ لیکن کچھ لوگ اتنے ڈھیٹ ہوں گے کہ اس وقت بھی جھوٹ بولنے سے نہیں شرمائیں گے اور اپنی بد عملیوں سے انکار کرنا چاہیں گے، تب ان کی زبان بند ہو جائے گی اور قوت گویائی ساتھ بھوڑ دے گی، جسم کا ایک ایک عضو اس کے خلاف گواہی دینے کے لئے بول پڑے گا اور ہر عضو یہ کہانی سنائے گا کہ اس شخص نے اس کو کن کن برائیوں کے لئے استعمال کیا تھا؟ یہاں تک کہ زمین اور جہادات بھی ان کی نیکیوں اور برائیوں کے احوال سنائیں گے اور انسان کے لئے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔

ایک زمانہ میں لوگ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ انسان کی پوری زندگی کا نامہ اعمال مرتب ہو تو اس کے لئے کتنی ہی جلدیں درکار ہوں گی، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ قیامت میں اس خلیفہ و نزار انسان کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال چھوڑ دیا جائے؛ لیکن آج کے کمپیوٹر عہد میں اس قسم کا اعتراض بے معنی ہو کر رہ گیا ہے، جب انسان ایک معمولی دو تین انچ کی ڈسک میں ہزاروں صفحات محفوظ کر سکتا ہے تو خدا نے خیر و عظیم کے لئے ایک مختصر سے اعمال نامہ میں پوری انسانی زندگی کو محفوظ کرنا کیا دشوار ہے؟ اسی طرح جب دنیا میں انسان کی اندرونی اور بیرونی کیفیات اس کے جرم ہونے کی گواہی دیتی ہیں تو آخرت میں انسان کے اعضاء کا گواہ بننا کوئی ایسی بات نہیں جو ایک حقیقت پسند انسان کے لئے حیرت کا باعث ہو۔ اگر انسان

غور و تدبر سے کام لے تو جتنی بھی مائنس تحقیقات سامنے آ رہی ہیں وہ اسلام کی تصدیق کرتی ہیں اور ان کے ذریعہ اسلام کے تصور آخرت کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو گیا ہے۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جھوٹ کے اس آلہ کی رپورٹ کے مطابق جھوٹ کی وجہ سے سب سے زیادہ انسان کا قہر متاثر ہوتا ہے اور قہر کی کیفیات میں تغیر پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے قلب پر اس کے گناہوں کا اثر پڑتا ہے، جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو قلب پر ایک سیاہ دھبہ پڑتا ہے، اگر آدمی توبہ کر لے تو یہ دھبہ دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے، پھر جب دوبارہ وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو دوسرا دھبہ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو کر رہ جاتا ہے اور انسان اتنا بے توفیق ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے گناہ پر ذرا بھی مذمت اور پشیمانی نہیں ہوتی، اسی طرح آپ ﷺ نے گناہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ بات گناہ ہے جس سے دل میں کھٹک پیدا ہو: ”الائم ما حاک فی نفسک“ (ترمذی: باب الزہد) پس ارتکاب جرم کی وجہ سے قلب کی کیفیات میں خرابی تغیر معنوی تغیر کی دلیل اور تصدیق ہے۔

جسوت اسلام کی نظر میں غیر معمولی اور بدترین گناہ ہے، ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مومن سے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، (احیاء علوم الدین: ۳/۳۵۵) مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا کسی بھی درجے میں مسلمانوں کے شایان شان نہیں، آپ ﷺ جو دعائیں فرمایا کرتے تھے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ خداوند! میرے قلب کو نفاق سے محفوظ رکھے، بے عنایتی سے حفاظت فرما، میری زبان کو جھوٹ سے بچائے!! (احیاء علوم الدین: ۳/۳۵۵) یہاں تک کہ آپ ﷺ نے یہی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو روک نہیں رکھا اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لئے ہلاکت ہے جو دوسروں کو ہنسوانے کے لئے جھوٹ بولیں، (ابوداؤد: ۲/۶۸۱) بلکہ آپ ﷺ نے اس کو بھی منع فرمایا کہ آدمی با تحقیق برسی ہوئی بات کو نقل کرتے جائے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آدمی کے جھوٹے ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ جو کچھ ہے اسے نقل کر دے۔ (ابوداؤد: ۲/۶۸۱)

غرض جھوٹ ایک سنگین جرم ہے اور جیسے روحانی اعتبار سے انسان پر گناہ کا اثر پڑتا ہے، اسی طرح انسان جسمانی اور ذہنی طور پر بھی اس گناہ سے متاثر ہوتا ہے۔ بد قسمتی سے یہ گناہ اس وقت رائج نہیں رہتا عام ہے کہ شاذ و نادر ہی کوئی شخص ملے گا جس کا ذہن اس سے پاک ہو، آپ ﷺ نے بدترین جھوٹ، جھوٹی گواہی کو قرار دیا اور اس وقت صورت حال یہ ہے کہ چال اور گینگوں کی طرح سماج میں جھوٹے گواہ بھی مل جاتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی سستہ دعووں پر، قانون والوں باخابطہ گواہوں کو جھوٹ بولنے کے لئے تیار کرتے ہیں اور اس کی تربیت دیتے ہیں، سخت جس کا کام واقعات کو کسی کمی بیشی کے بغیر عام لوگوں تک پہنچانا ہے اور جسے بہر حال ماطر خدا اور حقائق کا ترجمان ہونا چاہئے، وہ بھی غیر واقعی خبریں شائع کرنے؛ بلکہ خبریں وضع کرنے میں ذرا بھی تکلف نہیں کرتی، اور اب سیاست کا تو کزن ہی کیا ہے؟ جھوٹ بولنے ان کے نزدیک عیب نہیں؛ بلکہ ہنر ہے اور تحصیوں میں جنت دکھانا سیاست کا نوجوالہ، جھوٹے دعوے اور جھوٹے دعووں کا اس کوئی مقابلہ ہو تو شدید ہی کوئی طبقہ اہل سیاست پر بازی لے جائے۔

یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ آخرت میں جو بدی کا احساس اور عند اللہ حساب و کتاب کا یقین کمزور پڑ گیا ہے اور انسان نے اس دنیا سے آگے دیکھن پھوڑ دیا ہے، جو لوگ خدا کے خوف اور جواب دہی کے احساس سے عاری ہوں، کوئی چیز ان کو جرم سے روک نہیں سکتی اور جو لوگ اپنی جواب دہی کا احساس رکھتے ہوں، معمولی تنبیہ بھی ان کے لئے تازیانہ عبرت بن سکتی ہے۔

جہاں تک اس آئینہ کی وجہ سے کسی کو جھوٹا قرار دینے کی بات ہے تو اسلامی قانون کے نقطہ نظر سے اصل میں کسی جرم کے ثابت ہونے کے چار ذرائع ہیں؛ اول یہ کہ مزمع قرار کرے، اگر وہ اقرار نہ کرے تو مدعی اس کے خلاف گواہان پیش کرے، پھر مختلف معاملات میں گواہان کا حساب الگ الگ ہے، ارمان کے ثبوت کے لئے چار مرد گواہان مطلوب ہیں، قصاص اور حدود یعنی وہ جرائم کہ جن کی سزا شریعت کی جانب سے متعین ہے، کے مقدمات میں کم سے کم دو مرد گواہ

ہونے چاہئیں، دوسرے مالی اور غیر مالی معاملات میں دوسرے یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کافی ہے، اگر گواہان موجود نہ ہوں تو ملزم سے قسم کھائی جائے گی اور قسم کھا کر وہ بری ہو جائے گا، فیصلہ کی چوتھی بنیاد قسم سے انکار ہے، یعنی اگر ملزم قسم کھانے سے انکار کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے جرم کا اقرار مستور ہوگا، اسی طرح اگر ملزم موقع دیئے جانے کے باوجود رفع الزام سے گریز کرتا ہے تو یہ بھی اس کی طرف سے جرم کا اقرار تصور کیا جائے گا۔

”کسی دعویٰ کو ثابت کرنے کے یہ بنیادی ذرائع ہیں؛ لیکن اس کے علاوہ متعدد اور طریقے ہیں جن سے دعوے ثابت کئے جاتے ہیں، ان میں ایک ”قرائن قاصدہ“ ہیں، یعنی کسی بات کو ثابت کرنے والی ٹھوس علامتیں، جیسے کوئی شخص کسی مکان سے نکلے، اس کے ہاتھ میں خون سے لٹ پت چھری ہو، چہرہ سے خوف نمایاں ہو اور رفتار تیز ہو، پھر اسی وقت وگ گھر میں داخل ہوں تو ایسی لاش دیکھیں جو تازہ خون سے لٹ پت ہو اور گھر میں کوئی اور شخص نہ ہو، تو یہ اس بات کا قرینہ ہوگا کہ یہی شخص اس کا قاتل ہے، (الحرم الزاکی: ۲۰۵) — لائی وینکلفر کے ذریعہ کسی شخص کے جھوٹ کی تحقیق بھی دراصل قرائن ہی کی قبیل سے ہے اور کوئی ماہر نفسیات ہی ایسے شخص کی کیفیت کو دیکھ کر اندازہ کر سکتا ہے کہ اس آلہ کی رپورٹ کس درجہ اس کے سچ اور جھوٹ کو ظاہر کرتی ہے؟

تاہم میرا خیال ہے کہ سنگین جرائم کے ثبوت میں محض اس آلہ کی رپورٹ پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ یہ آلہ اصل میں سچ اور جھوٹ کو ظاہر نہیں کرتا؛ بلکہ اندرونی کیفیات کو کاغذ پر منتقل کرتا ہے، جیسے آدمی پر ایک طرح کا خوف طاری ہوتا ہے، یہی خوف ہے جس کی وجہ سے کیفیات میں تغیر رونما ہوتا ہے، اگر ملزم کسی اور وجہ سے دہشت زدہ ہو اور نفسیاتی خوف میں مبتلا ہو، تب بھی اس میں یہ کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں؛ کیوں کہ بے خوفی کی وجہ سے ان کی کیفیات میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا، لہذا یہ نفسیاتی کیفیت خوف و وحشت کا مظہر ہے، نہ کہ جھوٹ کا مثبت ثبوت، اس لئے اس آلہ سے جرم کی تحقیق میں مدد توں جاسکتی ہے؛ لیکن محض اس آلہ کی رپورٹ جرم کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں۔ واللہ اعلم۔

(۲۵ ستمبر ۱۹۹۸ء)

محافظین قانون کے لئے لاقانونیت کا جواز

صوبہ اور مملکت کی تنظیمیں کی تاریخ قریب قریب اتنی ہی قدیم ہے، جتنی قدیم انسانی ہستیوں کے لئے اور آباد ہونے کی ہے؛ کیوں کہ انسانی سماج کے لئے یہ ایک فطری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی مخلوق کی شکل میں پیدا فرمایا ہے جو ایک دوسرے کی مدد درجہ محتاج ہے، یوں تو ہر چند آدمی ایک دوسرے کی احتیاج ہے؛ لیکن یہ مقدمہ انسان کے وہ ایک دوسرے کے لئے محتاج ہیں، مگر ان کے اور کمری کے بچے پندہوں میں خود مفلکی ہو جاتے ہیں، نہ ان کو اپنے چارہ کے لئے خود زراعت کرنی ہوتی ہے کہ مزدوروں کے محتاج ہوں، نہ ان کو کسی تاجر سے خوراک ہو، نہ شاک خریدنی ہے، اور نہ کسی باورچی سے کھانا کھانا ہے؛ لیکن انسان اپنی ایک ایک ضرورت کے لئے اپنے ہی پیسے سے ہی انسانوں کا محتاج ہے، اسے سامان خریدنے کے لئے تاجری، اناج کے لئے کاشتکار، کئی، کھانا کے لئے باورچی کی، مائی کے لئے درزی کی، اور سواری کے لئے ڈرائیور کی ضرورت ہے اور نجانے زندگی کے مختلف مسائل میں وہ کتنے ہی لوگوں کا محتاج ہے، اپنے ہر جانسوں پر ظلم و زیادتی کا غصہ بھی انسانوں میں یہ مقدمہ بہت ہی مخلوقات کے لئے زیادہ ہے، حکومت سماج کے مختلف افراد کو ایک دوسرے سے مربوط کرتی ہے، تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں، اور جہاں عدل و انصاف قائم نہ ہو، قیام حکومت کے یہ دو بنیادی مقاصد ہیں، اثر حکومت کسی طبقہ کے خصم کو جو اوجھ کر دے تو اس سے زیادہ دئی امر باعث افسوس نہیں ہوگا۔

اس وقت ہندوستان میں پولیس اور سیکورٹی عملہ کی ضرورت زیادتی ضرب اشک بنی ہوئی ہے، ان حضرات کی طرف سے غلام پر جو زیادتیوں ہوتی ہیں، عام طور پر ان کے سلسلہ

میں گواہان کا من و شواہر ہوتا ہے، ایوں کہ گواہی دینے والوں کو بھی اپنی ذمہ داری پڑتی ہے، بعض اوقات جس لوگ بہ اتفاقہ دیا بھی سبوت اختیار کر لیتے ہیں، چند ہی مدت بعد اوتوں اور انصاف کے اداروں سمیت پتہ چلتا ہے، پھر مجرم کو شہید کا فائدہ پہنچنے کی وجہ سے کواکب شمس ثابت ہو جاتا ہے، اس پر جوتہ انیس دی جاتی ہیں، ان کی نوعیت بھی اکثر بہت معمولی ہوتی ہے، مظلوم تو بہ چار و چار سے بھی تکیا، لیکن ظالم زیادہ سے زیادہ کچھ دنوں کے لئے قصص کر دیا گیا، یا چند مہینوں کی قید ہو گئی۔

ہماری حکومت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی حملہ سے ان کے مظلوم کے بارے میں پوچھتاچہ بھی ہو اور ان کے زمانیت موزم ظالم پر معمولی ذمہ داری بھی لی جائے، چنانچہ حکومت بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ وٹش کر رہی ہے کہ سیکوریٹی فورس سے متعلق انسانی حقوق کی پامانی کی بہت مدت میں انھیں چھوٹ دی جائے اور ان کے جرم سے دستبردار کیا جائے، یہ گویا مجرموں کی پیچھے تھکانا ہے، کہ تم نے جو چاہا کیا، خوب کیا ہے، یہ باتیں تو بھل جیبات ہے، سیکوریٹی فورس امن فراہم کرنے، مظلوموں کی مدد اور ظالموں کے ہاتھ تھمے اور حادثہ میں مدد و انصاف فراہم کرنے کے لئے ہے، اس اعتبار سے اگر سیکوریٹی فورس کے لوگ ایسے جرائم کے مرتکب ہوں تو وہ شہداء یا دہشتہ کے مستحق ہیں، کیوں کہ وہ نہ صرف ایک جرم کے مرتکب ہیں، بلکہ وہ جس کام کی روٹی کھا رہے ہیں، انھوں نے جن اس کے بدعنوانی حرکت کا ارتکاب کیا ہے، چوبیدار اس لئے کہ وہ چور کو روکے، لیکن اگر چوبیدار خود چور بن جائے، تو پھر کون ہوگا جو چور کا ہاتھ تھم لے؟

اسلامی تعلیمات اس بارے میں بالکل واضح ہیں کہ مجرم بہرحال مجرم ہے اور کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے، یہاں تک کہ سربراہ مملکت بھی اسی قانون کا پابند ہے، جو دوسروں سے متعلق ہے، اس کے لئے بھی کوئی چھوٹ اور استثناء نہیں، اسلام میں چوری کی سزا بچھ کاٹا ہے، رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں خوب سے ایک مرتبہ قیید کی ایک خاتون نے چوری کا ارتکاب کیا، رسول اللہ ﷺ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ فرمایا، لوگوں کو یہ بات بہت ترساں نہ رہی،

انہوں نے پایا کہ رسول اللہ ﷺ سے اس مقدمہ کے سلسلہ میں سفارش کریں لیکن سفارش توں کرنے کا چنانچہ آپ کے محبوب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے محبوب بیٹے حضرت امامہ بن زید رضی اللہ عنہم سفارش کے لئے وسیع بنایا گیا، جب حضرت امامہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے سفارش کی تو آپ بہت برہم ہوئے اور فرمایا کہ اگر من کی جگہ غلطہ بنتا تو میں تو ان کے بھی ہاتھ کاٹنے جاتے۔

خانی برادرانہ میں نے بھی تمام لوگوں کے لئے انصاف کی ایک ہی تر اور رکھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو قاضی مقرر فرمایا تھا، ایک مقدمہ میں ایک صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قاضی علی بنابیا، قاعدہ کے موافق کر دیا، کوہان پیش نہ کر کے قاضی علی سے قسم لی جاتی ہے، چنانچہ اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذمہ قسم کا تھا، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقام کی رعایت کرتے ہوئے دوسرے فریق سے خواہش کی کہ امیر المؤمنین کو قسم سے سبک بار کر دیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی یہ بات پسند نہیں آئی، کہ وہ عدل کے قائلہ میں ان کے ساتھ رعایت کا بہتان کریں اور مقدمہ کے دو فریق کے درمیان یکسانیت میں فرق آنے دیں، چنانچہ آپ نے میں پر اپنی مائوسی اور ناخوشی کا اظہار فرمایا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زمانہ کے ایک مشہور قاضی قاضی شریعتی بن، انھیں طویل عرصہ اور کئی خانہ کے عہد خلافت میں کار افتادہ، انجمن دینہ کا موقع ملا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خود ان کے عہد خلافت میں ایک یہودی نے قاضی شریعتی کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے دو کوہان پیش کئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، جو آپ کے صاحبزادہ ہیں اور جن کی توثیق و تحسین خود دربار نبوت سے ہو چکی تھی اور قمبر جو آپ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، قاضی شریعتی نے بے تکلف دونوں شہادتیں یہ کہہ کر رد کر دیں، کہ بیٹے کی شہادت باپ کے اور غلام کی شہادت آقا کے حق میں معتبر نہیں اور اس طرح فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گیا، وہ یہودی عدالت کے اس بے باک انصاف سے اس درجہ متاثر ہوا کہ شریف بہ اسلام ہو گیا،

ایسی کتنی ہی مثالیں ہمیں نہ صرف عبد سحابہؓ میں بلکہ بعد کے ادوار میں بھی ملتی ہیں، عبد امویؓ میں حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے یہاں، عباسی دور حکومت میں اور خود ہندوستان کے مغلیہ عہد میں آپ کو اس کی کتنی ہی مثالیں مل جائیں گی، یہ نہ صرف اسلامی نقطہ نظر ہے؛ بلکہ یہ بنیادی انسانی مسئلہ ہے، انصاف کا پیمانہ تو اپنوں ہی کے لئے نہیں، بیگانوں کے لئے بھی ایک ہی ہونا چاہئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی گروہ تمہاری نگاہ میں بڑا ہو، تب بھی تمہیں انصاف اور عدل کے معاملہ میں کوئی دوئی نہیں برتنی چاہئے اور ایک ہی سلوک راہ رکھنا چاہئے، (النور: ۸) حضرت عمرؓ نے خود اپنے بیٹے پر حد جاری فرمائی اور بعض روایتوں کے مطابق اسی میں ان کی وفات ہوئی۔

حضرت عمرؓ کی شہادت فیروز نامی ایک مجوسی کے ہاتھوں پیش آئی، حضرت عمرؓ کے ساتھ دوسرے عبید اللہ بن عمرؓ نے اس جوش میں دو غیر مسلموں ہرمزان اور جلیقہ کو قتل کر دیا، حضرت عثمانؓ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اس سلسلہ میں مشورہ کیا تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ قصاص کے بہ طور عبید اللہ بن عمرؓ کو قتل کر دیا جانا چاہئے، اس وقت کسی طور وہ بچ گئے، تو پھر حضرت علیؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان سے قصاص لینا چاہا؛ لیکن وہ حضرت معاویہؓ کی طرف چلے گئے اور جنگ صفین میں مارے گئے۔

یہ بات کہ کسی خاص طبقہ کو ان کی زیادتیوں سے بری کر دیا جائے، دوسرے لفظوں میں ان کو جرم کی چھوٹ دے دینا ہے، بالخصوص جو لوگ قیام امن کے ذمہ دار ہوں، اگر انھیں بد امنی اور قانون شکنی کی چھوٹ دے دی جائے، تو کسی اور سے کیوں کر توقع رکھی جاسکتی ہے کہ وہ عدل و انصاف پر قائم رہ سکیں گے۔

عدل کے لئے یہ بات کافی نہیں کہ انسان عام معاملات میں عدل کو قائم رکھے؛ بلکہ انسان کی صلاحیت کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے، جب وہ اشتعال کے مواقع پر بھی عدل کی روش سے منحرف نہ ہو، جب فریق مخالف کا رویہ آپ کی ہمتا و ٹھیس پہنچائے اور جذبات کو بر اعینجیہ کر دے، اس وقت بھی آپ اپنے آپ پر قابو رکھیں، غصہ نہ دینا اور بے قابو کر دینے والے

انحال و محرکات کے باوجود اپنے آپ پر قابو رکھنے انسان کا بہت بڑا اخلاقی جوہر ہے، اسی کو قرآن نے ”صبر“ اور ”حکْم عَزِیْز“ سے تعبیر کیا ہے، (آئن مران: ۲۳۴) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بہادر وہ شخص ہے جو دشمن کو دلچسپ کر دے؛ لیکن اصل بہادر وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، ہمارے جوانوں کو اس بہادری کا سبق دیا جانا چاہیے۔

کیا بھڑکتا سر نکھوت اقلانویت کو قانونی جواز دینے کے بجائے ہمارے فوجیوں اور پولیس جوانوں کے لئے اخلاقی تربیت کے کیچھپ منہ قرار دیتی، اس میں مذہبی اور اصلاحی شخصیتوں کی خدمات سے بھی استفادہ کرتی، انھیں تشدد کے بغیر جرائم کے سد باب کی تدبیر سے روشناس کراتی اور ان کو اپنے عمل اور رد عمل کے بارے میں زیادہ جواب دہ بناتی، اس وقت ہمارے ملک میں صورت حال یہ ہے کہ پولیس اور فورسز نہایت ہی ”خوفی ک مہمت“ سے عہدہ رہے ہیں، جن کے نام سے یہ کہنے بچوں کو ڈراتی ہیں، خواہ یہ کہ اسے کسی بھی طرح بھڑ نہیں کہا جاسکتا، یہ نہایت بدبختی کی بات ہوئی کہ جو لوگ اپنے وطن کی حفاظت کے لئے جانیں لڑا دیتے ہیں، اپنا خون اور رعب فدا کر کے، وہ وطن کی حفاظت کرتے ہیں، نہایت ہی مشکل ترین حالات میں قوم کی مدد کے لئے آگے آتے ہیں، ان کی شبیہ کسی قدر اخلاقی تربیت نے فساد کی وجہ سے قوم کی نگاہ میں اتنی خراب اور قابل نفرت ہو جانے اور ہم اس صورت حال کی اصلاح کے بجائے ایسے قوانین بنائیں جس سے اس نگاہ میں مزید اضافہ ہو، نہ کہی۔

اس لئے کوئی بھی ایسا قانون جو ان کے نام پر ظلم کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہو، جو قانون کے نام پر اقلانویت کے لئے گرین سٹن ہو اور جو انسانی قدروں کی پامالی اور جواب دہی سے بلا تہک باری، مجرموں کے بنائے معصوم شہریوں پر است درازی اور خود مجرموں کے خلاف جرم کی مندر سے بڑھ کر رد عمل کا جواز فراہم کرتا ہو اور کسی انسانی گروہ کو اپنے رویے کے بارے میں غیر ذمہ دار ہونے کا موقع فراہم کرتا ہو، انسانیت کے ساتھ بدترین ظلم اور بظلم رائج تو نہ کرنا ہے اور ملک کے تمام صوبہ و محکمہ شہریوں کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی قوت کے ساتھ حکومت کے ایسے عزائم کو رد کرنے کی کوشش کریں۔

میچ فلکسنگ — مرض اور علاج

دب کسی سوچ میں برائی در آتی ہے تو وہ کسی ایک شیعہ زندگی تک محدود نہیں رہتی بلکہ ہر شیعہ آتی پہنچ کر روکتی ہے، اس وقت ہمارے ملک میں کرپشن کا پتھر ایسا ہی حال ہے، پہلے نیکی کی طرح کے ملازمین تھوڑی بہت رشوت لیا کرتے تھے، پھر پولیس والوں نے اس میں قدم رکھا، اور اس فن میں ایسا امتیاز حاصل کیا کہ جیسے کوئی بھلوج اور بدزبانی سے پوچھیں پوچھنی باقی تھی، اب کرپشن بھی اس طبقہ کے لئے ”اچھا شغل“ سمجھ رہی، پھر اعلیٰ مہدیہ ارواں میں اس مرض نے سرایت کیا، یہاں تک کہ وزراء اور مشنوں نے سوچا کہ عوامی نمائندہ ہو کر ہم اس ”کار خیر“ میں جتنے کیوں رہیں؟ اور نتیجہ یہ ہوا کہ وزراء، اور چوٹی کے سیاست دان اس میں موٹ ہوئے اور ایسے ایسے انکیلڈل بن گئے کہ ماضی میں کسی وزیر اور مقتدر سیاسی رہنما کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، اب صورت حال یہ ہے کہ جو تھکے رشوت ستانی کو روکنے کے لئے ہے بعض اوقات وہ خود اس میں موٹ ہو جاتا ہے اور اس وقت ایک معزز راج بھی رشوت کے مقدمہ میں نہ خود ہیں، دب عدس و انصاف اور برائی کے سد باب کے ایسے باوقار ادارے اور ملک کے اعلیٰ ترین رہنما اور تہذیبی اہم نام میں بے جا سہولتوں کا پوچھنا ہی کیا ہے؟

اس وقت ایک نیا قضیہ کرٹ بورڈ کا اٹھنا ہے، کھلاڑی تو بہر حال تھوڑی سی ہیں، جن کی پوری زندگی تماشائیوں کے لئے وقف ہے، جیسے ہی میچ فلکسنگ کا ایک واقعہ سامنے آیا اور ایک کھلاڑی نے اخلاقی برکت کا ثبوت دیتے ہوئے پیسے لے کر قہر اپنے ہمیل کوڑ کو کھڑا کر

کرنے کا اعتراف کیا، ایسا لگا کہ گویا ایک طوفان سا آگیا اور بیچ گلستگ میں ہندو پاک کے بڑے بڑے نامی گرامی اور ناظرین کے محبوب و پسندیدہ کھلاڑیوں کا نام آنے لگا، یہاں تک کہ حکومت کو کرکٹ بورڈ کے شائقین کے جذبات کی تسکین کے لئے تحقیقات کی بابت فیصلہ کرنا پڑا، حکومت ہند نے سابق آل راونڈرمنوج پر بھاکر کو تین دیا ہے کہ اگر وہ ۱۹۹۴ء میں ایک بیچ میں خراب مظاہرہ کے لئے رشوت پیش کرنے والے ساتھی کھلاڑی کا نام بتادیں تو انھیں مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا، بعض قتل کے مشتبہ واقعات کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد بیچ گلستگ کی شہادتوں کو مٹانا ہے اور اتنے کھلاڑیوں کے نام اس ضمن میں آرہے ہیں کہ گورنمنٹ کا ایک بیان یہ بھی آیا ہے کہ جو کھلاڑی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے انھیں معاف بھی کیا جاسکتا ہے، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رشوت خوری کس طرح ہماری زندگی کے ہر شعبہ میں سرایت کر گئی ہے اور اس کی اصل وجہ ظاہر ہے کہ جوئے بازی ہے، نیپوں کی جیت ہار پر شائقین کا بازی لگانا اور جوئے کھیلنا ایک ایسا مرض ہے جس نے بہت بڑے طبقہ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، یہ بہت ہی تکلیف دہ صورت حال ہے اور اس طرح لاکھوں کروڑوں روپے جو یقیناً سخت محنت سے حاصل کئے جاتے ہیں، وہ لاپرواہی اور بے مقصد طریقہ پر خرچ ہو جاتے ہیں، جو یقیناً قوم کے لئے نقصان عظیم سے کم نہیں۔

اسلامی نقطہ نظر سے کھیل میں مقابلہ کی جو جائز صورتیں ہیں ان میں بھی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ جوئے سے پاک ہو، قرآن مجید نے جوئے کی سخت مذمت کی ہے، جوئے کا ذکر شراب اور مشرکانہ افعال کے ساتھ کیا ہے، پھر اسے نجاست اور ناپاکی کی ”رجس“ قرار دیا ہے، نیز آگے اس کو فعل شیطانی قرار دیا گیا ہے: ”وَجَسَّ مِنْ غَمَلٍ الشَّيْطَانِ“ (المائدہ: ۹۰) اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جو اور قمار اسلام کی نگاہ میں کتنی بدترین چیز ہے؟ قرآن مجید نے ایک اہم نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو اسماج میں بغض و عداوت کو جنم دینے اور اس کو بڑھانے کا شیطانی ذریعہ ہے (المائدہ: ۹۱) قمار کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ دوسرے کا مال حاصل کرنے کا غیر فطری طریقہ ہے، کمائی کے بنیادی طور پر دوسری فطری ذرائع ہیں، یا تو

مال کے بدلے مال ہو، یا انسانی محنت کے بدلے، جوئے کی صورت میں مال کا حاصل ہونا اور نہ ہونا محض ایک اتفاقی امر ہوتا ہے، نہ مال دے کر مال حاصل کیا جاتا ہے، نہ محنت کر کے مال حاصل کیا جاتا ہے، اس سے انسان بغیر محنت کے مال حاصل کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور تمام مجرمانہ افعال کی بنیاد اصل میں یہی ذہنیت ہے، پھر جس کو نقصان ہوتا ہے اس کو بھی یہ بات گراں گذرتی ہے کہ ایک شخص نے بغیر کسی سعی و محنت کے میرا قیمتی مال ہتھ لایا، اس سے دلوں میں نفرت و عداوت کی تخم پڑتی ہے اور بغض و حسد کے جذبات پرورش پاتے ہیں اور بعض اوقات نہایت ہی ناگفتہ بہ واقعات پیش آ جاتے ہیں، جوئے کے لئے کوئی عقلی جواز بھی نہیں، غور فرمائیے کہ فتح و شکست تو ”الف“ اور ”ب“ کے درمیان ہوئی، ”ج“ اور ”د“ کا نہ جیتنے میں کوئی دخل ہے اور نہ ہارنے میں؛ لیکن ہوا یوں کہ ”ج“ نے ”د“ کو محض ایک زبانی شرط کی بنیاد پر کثیر رقم ادائیگی، غور کیجئے کہ اس کا ادنیٰ درجہ بھی عقلی جواز ہے؟؟

حیثیت اور ہار میں بھی اسلامی تصور یہ ہے کہ مقابلہ صاف اور شفاف طریقہ پر ہو، کوئی ایسا مصنوعی طریقہ اختیار نہ کیا جائے جو کھیل کے مقابلہ میں غیر حقیقی نتیجہ کو ظاہر کرے؛ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”**لا جلب ولا جنب**“ (ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ باب این صدق الاموال) یعنی جلب اور جنب درست نہیں ہے ”جلب“ سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص گھوڑے کو دور کے مقابلہ میں شریک ہو، اس کے گھوڑے پر اس طرح پیچھا اور آواز لگایا جائے کہ اس میں دوڑ کی خصوصی اُمتگ پیدا ہو جائے اور ”جنب“ سے مراد یہ ہے کہ جس گھوڑے کو دوڑ کے مقابلہ میں شریک کیا گیا ہے، اس گھوڑے کے ساتھ دوسرا گھوڑا بھی رکھا جائے، یہاں تک کہ جب سواری کا اصل گھوڑا سست گام ہو تو سوار چالاک کے ساتھ دوسرے گھوڑے پر منتقل ہو جائے، (ہدایہ العجول: ۵۰۲۶/۳؛ ہند) گویا ہار حیثیت میں دھوکہ سے کام لیا جائے یا خارجی طریقہ پر اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھائی جائے۔

اس حدیث سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ مقابلہ صاف اور شفاف ہونا چاہئے، خارجی عوامل کے ذریعہ مقابلہ کو متاثر کرنا درست نہیں، پھر کھیل میں اپنی کارکردگی کو متاثر کرنے

کے پیچھے مالی حرص و طمع کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے اور رشوت لے کر معاملات طے کئے جاتے ہیں، جو بدترین گناہ ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رشوت لینے والے اور دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو: ”لعنة الله على الراشي والموتشى“ (ابن ماجہ، حدیث نمبر: ۲۳۳۴) بعض احادیث میں رشوت کو دوزخ کا پیش خیمہ قرار دیا گیا ہے؛ بلکہ جو شخص رشوت میں واسطہ بنتا ہو اور بچہ لینے کا کردار ادا کرتا ہو اس پر بھی رسول اللہ ﷺ نے اللہ کی لعنت بھیجی ہے: ”والراشي الذي يمشی بعدها“ (مسند احمد: ۵/۲۷۹) اس لئے یہ نہایت ہی غیر اسلامی اور غیر اخلاقی حرکت ہے، اصل یہ ہے کہ جب انسان کے اندر حرص و طمع گھر بناتی ہے، تو پھر انسان کی پیاس بجھتی نہیں ہے، اگر اسے ہمت اقلیم بھی ہاتھ آجائے تب بھی اس کی طلب ”هل من مزيد“ کا نعرہ لگاتی رہے گی، عام طور پر کھلاڑیوں کی آمدنی بڑے بڑے تاجروں اور اعلیٰ ترین سرکاری ملازمین اور عوامی نمائندوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور جو شہرت انہیں حاصل ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے، اس کے باوجود مال کی ایسی نہ بچھنے والی پیاس ناقابل فہم نظر آتی ہے!

اس پس منظر میں یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی استحکام، معاشی بہبود، سائنسی ترقی، عوام کے لئے وسائل سہولت کی فراہمی وغیرہ پر تو دن رات محنت ہو رہی ہے؛ لیکن سماج میں اخلاقی قدروں کو بلند کرنے اور انسانوں کو انسان بنانے کی کوئی منظم اور منصوبہ بند سعی نہیں ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان سنگین جرائم میں ملوث پائے جا رہے ہیں، کرپشن نے عدل و انصاف اور قانون کے اعلیٰ ترین اداروں تک رسائی حاصل کر لی ہے، ملک کے انٹر نیٹ کھلاڑی جو آج کے مزاج کے مطابق ملک کا وقار اور اس کے لئے عزت و آبرو کا اثاثہ سمجھے جاتے ہیں، وہ ملک سے باہر جا کر چند بیسوں میں قوم کی عزت اور خود اپنی عزت و آبرو کا سودا کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، قانون اور مادی وسائل کے ذریعہ ان بیمار یوں کا علاج نہیں ہو سکتا، جب تک ہم سماج کی اخلاقی سطح کو بلند کرنے اور ہر طبقہ میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں، ایسے واقعات کا سہو باب بھی نہیں ہو سکتا اور جب تک ضمیر نہ جاگ جائے کوئی دوا ان بیماروں پر کار

(۵ مئی ۲۰۰۰ء)

کھیل — آداب و احکام

انسان کی فطرت میں قدرت نے جو دماغی و روحانی رکھے ہیں، ان میں ایک کھیل کا طبع بھی ہے، چاہے وہ شعروادب، بورڈ گیمز و سرائے کے ذریعہ ہو یا کھیل کود کے ذریعے، اس لئے کھیل کود بھی ایک حد تک انسانی فطرت کا حصہ ہے، اس لئے بچے جو ہر طرح کی تعلیم و تربیت سے ما آشنا ہوتے ہیں اور براہ راست فطرت انسانی کے آغوش میں پلٹے ہیں، وہ بھی کھیل کود کی طرف رغبت رکھتے ہیں، پھر خدا کے نظام ربوبیت کو دیکھنے کو لڑکے اپنے بچپن ہی سے ایسے کھیل کا رجحان رکھتے ہیں جو مردانہ مزاج و مذاق کے حامل ہیں، جیسے دوڑنا، کودنا وغیرہ، لڑکیاں بچپن ہی سے ایسے کھیل کی طرف راغب ہوتی ہیں جو زنانہ مزاج سے مطابقت رکھتے ہوں، جیسے: بچے کھانا، تھوڑا سا کھانا پکوانا وغیرہ۔

اسلام سے پہلے کھیل کود کے معاملہ میں بھی بڑی بے اعتدالی پائی جاتی تھی، یورپ جو اپنے آپ کو تہذیب و تمدن کا ”مذہب معمر“ سمجھتا ہے، اس کا حال یہ تھا کہ لڑکوں کے باہر قاتلانہ مقابلے کرائے جاتے، دہشت گردانہ جانوروں سے مقابلہ کرایا جاتا، جو آفریں کی بے درازان بدلت پر غم ہوتا، لوگ اس سنگ دان قمار کا ترش شوق سے دیکھتے، مورتیاں بجاتے، یہ کھیل ”سیالی“ کہلاتا تھا اور یورپ میں اس کے کئے بڑے بڑے مسیحا مہم پتے ہوتے تھے، پروفیسر لیٹی نے ”تاریخ اہل حق یورپ“ میں تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔

اسلام مذہب فطرت ہے، جس نے زندگی کے ہر شعبہ میں طبعی اقداروں کی رعایت کی

ہے اور جہاں کہیں ہے اعتدالی پیدا ہوئی ہے، وہاں افراط و تفریط کو دور کر کے ایک معتدل اور متوازن طریقہ کی رہنمائی کی ہے، اس نے کھیل کود کی بھی بالکل نفی نہیں کی؛ بلکہ مناسب حدود و قیود کے ساتھ اس کی اجازت مرحمت فرمائی، کھیل کے سلسلے میں جو بنیادی شرعی اصول ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کھیل میں ان امور کی رعایت کی جائے :

(۱) کھینے والے ایسا لباس اختیار کریں جو ساتر ہو، یعنی مرد ہونے سے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہو، خواتین مردوں کے درمیان نہ کھیلیں، خواتین کے لئے خواتین کے سامنے پردہ کی حدود وہی ہیں جو مردوں کے لئے ہیں کہ ناف سے گھٹنے تک کا حصہ چھپا ہوا ہو، اس کی رعایت کے بغیر کھیلنا حرام ہے؛ کیوں کہ حصہ ستر کو چھپانا ضررِ ماوا جب ہے۔

(۲) ایسا کھیل ہو جو مختصر وقت میں پورا کیا جاسکتا ہو، جیسے فٹ بال، والی بال، ایسا طویل کھیل نہ ہو، جو آدمی کو شرعی فرائض اور اپنی متعلقہ ذمہ داریوں سے غافل کر دے، جیسے: شطرنج اور فی زنا نہ کرکٹ، ناش! ایسے کھیل مکروہ ہیں، لودو وغیرہ بھی کراہت سے خالی نہیں، فقہاء حنفیہ کے یہاں شطرنج بغیر جوئے کے بھی مکروہ ہے اور بعض احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے؛ کیوں کہ یہ ایسا کھیل ہے جس میں جسمانی توانائی صرف نہیں ہوتی اور انسان گھنٹوں کھیل میں لگا رہتا ہے، یہ چیز انسان کو نکمنا بنا دیتی ہے اور اپنے اصل مقصد سے غافل کر دیتی ہے، کرکٹ کے شائقین سے معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ آج کل یہی کیفیت؛ بلکہ اس سے بڑھ کر کرکٹ دیکھنے والوں کا حال ہے، یہ کھیل شیطان کی آنت کی طرح طویل ہے کہ نتیجہ حاصل ہونے میں کئی کئی دن لگ جاتے ہیں اور نہ صرف اسٹیڈیم میں آنے والے؛ بلکہ پوری دنیا میں کرکٹ کے شائقین فی وی پی آنکھیں اور ریڈیو پر کان لگائے رہتے ہیں، کہیں بھی کام کر رہے ہوں ذہن کرکٹ کی طرف لگا رہتا ہے، طلبہ کے امتحان کا وقت ہے؛ لیکن کرکٹ کا بخار اس پر غالب ہے، وہ مزدور جس کی حالت یہ ہے کہ ”دن میں کمائے تو رات کو کھائے“ وہ بھی بال بچوں کی فکر سے آزاد کرکٹ دیکھنے اور کنٹری سننے میں محو ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسی قوم جس میں جہازوں لوگ دو وقت کے کھانے کو ترستے ہوں، ایسے کھیل منہ سب نہیں اور شاید اسی لئے ترقی

یا فیہ ممالک میں یہ کھیل مقبول نہیں۔

(۳) ایسا نہیں نہ ہو جو اپنے یا دوسرے کے لئے ایذا، رسانی کا باعث ہو اور جسم کو شدید نقصان پہنچنے کا کافی امکان ہو، جیسے فزنی، اسٹاکل کشی اور باکسنگ وغیرہ ایسے کھیل بھی جائز نہیں ہیں۔

(۴) مردوں کے لئے زمانہ کھیل اور عورتوں کے لئے مردانہ کھیل جیسے نشستی کبڈی درست نہیں ہے؛ کیوں کہ آپ ﷺ نے مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے تنہی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔

(۵) کھیل خواہ کوئی بھی ہو اگر اس میں جوا ہو تو جائز نہیں؛ کیوں کہ جوا حرام ہے، جوے سے مراد یہ ہے کہ دونوں کھلاڑی آپس میں یہ شرط باندھیں کہ جو بارے گا وہ جیتنے والے کو اس شرط کے مطابق مال، نوکری یا دوسرے لوگ کھلاڑی پر آپس میں شرط کریں گے، اگر فلاں کھلاڑی جیتے تو الف، ب کو اور اس کا مخالف جیتے تو ب، الف کو اتنی رقم ادا کرے گا، یہ صورت قطعاً ناجائز اور سخت گناہ ہے، اگر چند ٹیبلٹ والے ہوں اور دوطرفہ شرط نہ ہو؛ بلکہ ایک طرفہ شرط ہو، مثلاً یوں کہ جائے کہ اگر تم دیت گئے تو میں تم کو اتنی رقم دوں گا اور میں دیت گیا تو تم پیچھو نہیں دیتا، یہ صورت جوے میں داخل نہیں اور جائز ہے، اسی طرح ٹیبلٹ والے آپس میں شرط نہ باندھیں؛ بلکہ ایک تیسرا شخص کہے کہ تم دونوں میں سے جو دیت جائے گا میں اسے اتنی رقم دوں گا، یہ صورت بھی درست ہے؛ کیوں کہ یہ جوائز نہیں، منع ہے۔

(۶) ایسے کھیل جس سے جسمانی ریاضت ہوتی ہو، جو صحت انسانی کے لئے مفید ہو اور جس سے انسان کے اندر قوت، مدافعت، بہرہ جیتی ہو، مستحب ہے اور اسلام ایسے کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

یہ کھیل کے سلسلے میں بنیادی شرعی اصول ہیں اور ان کی روشنی میں مختلف قسم کے کھیلوں کے بارے میں حکم شرعی ہا جا سکتا ہے۔

کچھ کھیل جن کا احادیث سے ثبوت ہے، یہاں ان کا ذکر مناسب محسوس ہوتا ہے :

”دور“ کو آپ ﷺ نے پسند فرمایا، خود آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دو فرمائی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں کہ میں پہلے حضور ﷺ سے بڑھ جاتی، جب میرا جسم بھرنی ہو گیا تو آپ ﷺ مجھ پر ”وقت“ لے گئے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ اس کا بدنہ ہو گیا: ”هذه بطلک السبق“ حضرت سلمہ بن کوثر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ نہ تک دوڑ کا مقابلہ کرے، یہ شخص اتنا تیز دوڑتا تھا کہ لوگ اس پر سبقت حاصل نہیں کر پاتے تھے، میں نے اس سے کہا کہ تم کو کسی کی موت و شرافت کا بھی خیال نہیں، یہی تمہارے چمکے ہوئے دعوت و مقابلہ دے رہے ہو، اس نے کہا کہ سوائے رسول اللہ ﷺ کے میں کسی اور کو دعوت و مقابلہ دینے سے باز نہیں آسکتا، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے اجازت چاہی اور مقابلہ کیا، تو سبقت حاصل کر لیں، (ابن ماجہ ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹،

اسلام کشتی کی بھی حوصلہ فرمائی کرتا ہے، رکنا نہ ﷺ عرب کے مشہور پڑھوان تھے، انھوں نے آپ ﷺ کو موت کا مقابلہ دی، آپ ﷺ نے قبول فرمائی، کشتی بیوی، آپ ﷺ بیت گئے اور یہی شکست حضرت رکنا نہ ﷺ کے قبول اسلام کا باعث بنی۔ (نیل اوطار: ۸۷-۸۸)

مگر کشتی سے مراد یہاں صرف وہ کشتی ہے جس میں فریق مخالف کو زمین پر گرادیہ جائے، وہ فریق اسائل کشتی نہیں جس کا آج کل رواج ہے اور جس میں فریق مخالف پر آزمائش کا تکلیف دہ وار کئے جاتے ہیں اور بعض دفعہ شدید جسمانی نقصان پہنچایا جاتا ہے، اصرار اور انسانی حدود سے متجاوز ایسی کشتیاں بالکل جائز نہیں اور حرام ہیں، موجود زمانے میں جو وہ کر کے بھی کشتی کے حکم میں ہے، کیوں کہ اس کا مقصد بھی جسمانی و ورزش اور مدافعت صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے، البتہ کرانے کا یہ مقابلہ جائز نہیں جس میں دوسرے فریق کو ہر قسم کا نقصان پہنچانے کی اجازت ہو۔

✽ تیرا کی کو بھی حضور ﷺ نے پسند فرمایا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے سوا ہر چیز پر ولعب ہے سوائے چار چیزوں کے: شوہر اپنی بیوی سے، دل لگی کمرے والے اپنے

گھوڑے کی تربیت کی جائے، دو مقرر نشانوں کے درمیان چلنا اور تیراکی کا فن سیکھنا، (جامع اصغیر ۵/۲۳) ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے بچوں کو تیراکی اور تیر اندازی سکھانے کی ترغیب دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل شام کو خاص طور پر تیراکی، تیر اندازی اور گھوڑسواری سیکھنے کی نصیحت فرمائی تھی اور اس سلسلہ میں ان کو ایک دھڑ لکھا تھا۔ (فیض القدیر: ص ۷۷)

✽ گھوڑ دوڑ بھی جائز ہے، آپ ﷺ نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ گھوڑے کی دوڑ کا مقابلہ کراتے، جو گھوڑے پھیرے اور ہلکے بدن کے ہوتے ان کے لئے دوڑنے کی حد ”حفیہ“ سے ”مندیہ اوداع“ تک ہوتی اور جو بھاری بدن کے ہوتے ان کی ”مندیہ اوداع“ سے ”مجدہ بنوزریق“ تک (بخاری، معاشقہ دار ۲۲) گھوڑے کے علاوہ دوسرے جانور جیسے اونٹ کی دوڑ بھی جائز ہے، خود حدیث میں اونٹ کی دوڑ کا ذکر موجود ہے: ”لا سبق الا فی نصل او خف او حافر“ (ابوداؤد) لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ہے جب کہ اس میں قمار اور جوئے کی صورت نہ ہو، آج کل جو گھوڑ دوڑ ہوتی ہے، جس کا اصل مقصد جوابی ہوتا ہے، یہ جائز نہیں۔

✽ تیر اندازی کی بھی آپ ﷺ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہر کام جو تفریح طبع کے طور پر کیا جاتا ہے، ماردانے، سوائے تین باتوں کے، ان میں ایک تیر اندازی کا ذکر فرمایا (ترمذی) ابھی روایت گزر چکی ہے کہ آپ ﷺ نے بچوں کو تیر اندازی سکھانے کی ترغیب دی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھانے کا حکم فرمایا، گو یہ روایت ضعیف ہے، (جامع اصغیر: ۳/۲۸-۳۷) موجودہ زمانے میں ہندوؤں وغیرہ کی نشانہ بازی بھی اسی حکم میں ہے۔

(۱۹ فروری ۱۹۹۹ء)

ٹریفک — شرعی ہدایات

گذشتہ ہفتہ حکومت کے اعلان کے مطابق ہمارے شہر میں ٹریفک سیٹفنی کا ہفتہ منایا گیا ہے، حکومت کی طرف سے وقتاً فوقتاً لوگوں میں ٹریفک کا شعور پیدا کرنے کی غرض سے اس طرح کے ہفتے منائے جاتے ہیں، جو یقیناً ایک مستحسن قدم ہے، واقعہ ہے کہ ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی، بے اصولی اور نامناسب حد تک جلد بازی کی وجہ سے حادثات میں روز بہ روز اضافہ ہوتا جاتا ہے، کوئی دن ایسا نہیں گذرتا کہ جس میں اخبار سڑک حادثہ کی اطلاع سے خالی ہو اور کچھ بلائیں اس کی وجہ سے پیش نہ آئی ہوں، اسلام نے اس سلسلہ میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے اور قرآن وحدیث میں ہمیں اس سلسلہ میں اصولی ہدایات مل سکتی ہیں۔

بنیادی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا شریعت نے حکم دیا ہے اور کچھ باتوں سے شریعت نے منع فرمایا ہے، ان باتوں پر بحیثیت عمل کرنا ضروری ہے، ان میں کسی کمی یا اضافہ کی گنجائش نہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ نہ ان کا حکم دیا گیا ہے اور نہ ان سے منع کیا گیا ہے، ان سے ایسی مصحت متعلق ہے کہ نہ صراحتہ شریعت میں اس کے معبر ہونے کا ذکر ہے اور نہ ما معبر ہونے کا، ان چیزوں کے بارے میں حکومت کو حق ہے کہ عام لوگوں کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی انتظامی قانون بنائے اور حسب ضرورت نوٹوں پر کسی پہلو کو لازم قرار دے، اسلام کے اصول قانون کی اصطلاح میں ان کو ”مصلح مرسلہ“ کہا جاتا ہے، جیسے انسان

وائیں بھی چل سکتا ہے اور بائیں بھی، شریعت میں کوئی ہدایت نہیں ہے کہ چپنے میں کون سی سمت اختیار کی جائے اور کون سی سمت اختیار نہ کی جائے حکومت خلافتی نقطہ نظر سے عوام کو پابند کر سکتی ہے کہ وہ متعینہ سمت سے ہی سفر کرے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔

اس لئے ٹریفک کے جو اصول و قواعد مقرر کئے گئے ہیں، کہیں تیز چلنے کے اور کہیں آہستہ چلنے کے، رکنے کے اور نہ رکنے کے، گاڑی کسی مقام پر ٹھہرانے کے اور کسی مقام پر نہ ٹھہرانے کے، یہ انتظامی نوعیت کے قوانین ہیں، جن کا مقصد ہماری جان اور ہماری سواری کا تحفظ ہے، جان و مال کی حفاظت ایک شرعی فریضہ ہے اور حکومت کے ایسے قوانین کی اطاعت کا ہم نے عہد کیا ہے جو احکام شریعت سے متصادم نہیں ہیں، اس لئے ان اصول و ضوابط کی رعایت ہم پر واجب ہے اور ان کی رعایت نہ کرنا نہ صرف قانون ملک کی مخالفت ہے؛ بلکہ عہد کی خلاف ورزی اور اپنی جان و مال کی حفاظت میں بے احتیاطی کی وجہ سے شرعاً بھی ایک قبیح فعل ہے اور گناہ کا باعث ہے، اس لئے مذہبی نقطہ نظر سے بھی ان مفید قوانین کی رعایت کا پاس دلچسپی رکھنا ضروری ہے۔

قرآن نے انسان کی چال کے بارے میں ہدایت دی ہے کہ اس سے تکبر اور اکڑوں کا اظہار نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

وَالَّذِينَ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا أَنزَلْنَاهُمْ سُلٰلًا ۖ وَتَجَارِبًا يُدْرِكُهُمُ الْعَذْرٰۤى ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۚ وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ ۖ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (الاسراء: ۳)

زمین میں اکڑ کر نہ چلو، کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔

ایک اور موقع پر اللہ کے نیک بندوں کی چال و حال اور گفتار و رفتار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا :

وَجِبَادُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوًا وَإِذَا نَحَابَتْهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا ائْتِنَا بِآيَاتٍ (الفرقان: ۶۳)

رحمن کے سچے بندے وہ تھے جو زمین پر گھر و فروتنی کے ساتھ چلتے
ہیں اور جب نادان لوگ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو سلامتی کی
بات کہہ کر نکل جاتے ہیں۔

زمین پر اکڑ کر چلنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو ظاہر ہے کہ سینے میں
ہوئے ہوں اور گردن میں تنکیر سے اکڑی ہوئی ہوں؛ لیکن اکڑ کر چلنے کی صرف یہی ایک کیفیت
نہیں؛ بلکہ ہر وہ چال جس میں اپنی بڑائی کا اظہار ہو اور دوسروں کی تحقیر محسوس ہو، اس ہدایت
ربانی کی مصداق ہے، آپ کا زنی پر سوار ہیں اور آپ کو یہ گوارا نہیں کہ کسی کی گاڑی آپ سے
آگے رہے، آپ بلاوجہ اس کو پیچھے کر کے خود آگے بڑھنے کے درپے ہیں، اس کے لئے نا
مناسب طریقے اختیار کرتے ہیں، مارن، بجا بجا کر اسے پریشان کرتے ہیں، تو یہ بھی اکڑ کر چلنے
ہی کے حکم میں ہے، تو انصاع کی چال یہ ہے کہ آپ اپنی رفتار معتدل رکھیں، جو آپ سے آگے چل
رہا ہے، اسے آگے رہنے دیں، اگر کسی کی سواری آپ سے پیچھے ہے، لیکن اس کی رفتار بہ مقابلہ
آپ کی سواری کے تیز ہے اور راستہ میں اس کی ٹھیکائش ہے کہ آپ اسے آگے بڑھنے کا موقع
دیدیں، تو آپ اس کو اپنی آٹا کا مسند بنا نہیں اور اپنے دوسرے بھائی کو آگے بڑھنے دیں، یہ
تو انصاع کی چال اور قرآن کی زبان میں ”مشئی ہوں“ ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ سفر میں ہوتے اور آگے کی سمت سے دشمن کا اندیشہ نہ
ہوتا تو اتنا تمام کرتے کہ اپنی سواری کو حضور ﷺ کی سواری سے پیچھے رکھیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا
کہ آپ ﷺ کے احترام کو ملحوظ رکھا جائے، ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما
کی اونٹنی آگے بڑھ گئی، یہ اونٹنی بڑی سرکش تھی اور قابو میں نہ آتی تھی، صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ بات گراں
گذری اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اس پر
ڈانٹ ڈپٹ بھی فرمائی؛ لیکن آپ ﷺ نے اس کا برا نہ مانا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے منع
فرمادیا، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اس پر اصرار نہ کرنا چاہئے کہ اسی کی سواری آگے رہے
اور دوسرے چلنے والے اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔

قرآن مجید نے اچھے انسان کی صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ اگر نا سمجھ لوگ اس سے اچھے کی کوشش کریں تو وہ سلامتی کی بات کہہ کر گزر جاتے ہیں، یہ نہایت اہم بات ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، راستہ میں چلتے ہوئے بار بار اس کی نوبت آتی ہے کہ ٹریفک کے اصول سے واقف، جلد باز اور جاہل و احمق قسم کے لوگ منہ آنے لگتے ہیں، کوئی اپنی سواری غلط طریقہ پر بیچ میں لے آتا ہے، کوئی اپنی مخالف سمت میں گھس آتا ہے، کوئی بے موقع ہارن بجا کر حق کرتا ہے، کوئی ایسی جگہ ڈرائیو رک دیتا ہے جہاں گاڑی روکنے کی اجازت نہیں، اس سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، بعض لوگ خود غلطی کرتے ہیں اور اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لئے دوسروں کو سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں، یہ بڑے جذباتی مواقع ہوتے ہیں، اگر دوسرا آدمی بھی یہی طریقہ اختیار کرے تو اس سے ماحول کے اور خراب ہونے، آویزش بڑھ جانے اور ٹریفک جام ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے، ان ہی صورتوں میں یہ آیت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے کہ یہ وقت برداشت، تحمل اور کلمہ خیر کہہ کر گئے رہ جانے کا ہے کہ ایک شخص تو کتنا پیچیدہ ہی رہا ہے، اگر وہ بے لوگ بھی پھول پھینکنے کے بجائے کانٹے ہی پھینکنے پر اصرار کریں تو کانٹے ہی کانٹے جمع ہو جائیں اور گلہائے محبت کے لئے کوئی جگہ باقی نہ رہے۔

رفتار حالات کے اعتبار سے ہونی چاہئے، جہاں ازدحام ہو وہاں آہستہ چلا جائے، جہاں ازدحام نہ ہو اور آپ کے آہستہ چلنے کی وجہ سے ان لوگوں کو دشواری ہو جو آپ کے پیچھے ہیں تو وہاں سب خرامی کے بجائے تیز گامی اختیار کیجئے۔

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جوہوداء کی تھکیات بیان کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی رفتار کی بابت فرماتے ہیں کہ جب کہیں غامی جگہ ہوتی تو تیز چلتے اور رفتار اس سے کم رہتی: ”یسیر العنقا اذا جلف جوفھ“ (بخاری: حدیث نمبر: ۲۹۹۹، مسلم: حدیث نمبر: ۱۲۸۲) پیدل چلنے میں دو اور رعنائات ہو، نماز ایک عبادت ہے، اور نماز کے لئے آٹا ایک عبادت کی طرف - بوقت ہے، لیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس میں بھی رفتار کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے، ارشاد ہے

”اذا الیتیم الصلاة فالتوها بالنوقار“ (مسند احمد: من عبد الرحمن بن عوف) حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ سکون کے ساتھ چلو، تیز چلنا کچھ نیکی کا کام نہیں۔ ”علیکم السکون فان البریس بالابضاع“۔ (مسند احمد: من عبد الرحمن بن زید)

راستہ پر بے ضرورت بارن بجانا بھی پسندیدہ نہیں، اس سے آگے چلنے والے کو وحشت ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ حادثہ کا باعث بھی ہو جاتا ہے، اس لئے بھی کہ بارن کی آواز سنجیدہ لوگوں کے لئے گراں خاطر ہوتی ہے؛ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے راستہ چلتے ہوئے گھنٹہ بجانے سے منع فرمایا، عربوں کا طریقہ تھا کہ اونٹ کی گردنوں میں گھنٹیاں باندھ دیتے، جب پورا قافلہ چلتا تو راستہ گھنٹیوں کی آواز سے گونج اٹھتا، آپ ﷺ نے اس پر سخت تالپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اس سے بے ضرورت بارن بجانے کی قباحت پر روشنی پڑتی ہے، بعض حضرات سنت نبویؐ کی آوازوں کے بارن گاڑیوں میں لگاتے ہیں، جیسے کتے کی آواز، چھوٹے بچے کے رونے کی آواز، یہ نہایت ہی ناخوشانہ بات ہے، اس آواز کے سرورہ ہونے کے علاوہ لوگ اس سے دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں اور چونکہ اٹھتے ہیں، جو خطرناک حادثہ کا باعث ہو سکتا ہے، اس لئے ایسی چیزوں سے گریز ضروری ہے۔

یہ بات بھی مناسب نہیں کہ جہاں پارکنگ کی جگہ نہ ہو وہاں گاڑی کو پارک کر دیا جائے، یہ دوسرے راستہ چلنے والوں کے لئے تکلیف اور مشقت کا باعث ہے، اس سے ٹریفک جام ہو جاتی ہے، رسول اللہ ﷺ نے اس کو بھی ایمان کا ایک درجہ قرار دیا ہے کہ راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا جائے: ”و ادناھا اماطة الاذی عن الطريق“ (مسند احمد، حدیث: ۹۷۷۷) اذی میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو تکلیف دہ ہوں، خواہ وہ گندگی یا نجاست ہوں یا کچھ اور، اس لئے بے جگہ گاڑی کا کھڑا کرنا بھی اس میں شامل ہے؛ کیوں کہ اکثر اوقات اس کی تکلیف راستہ چلنے والوں کے لئے گندگی سے بھی بڑھ جاتی ہے، اس حکم میں یہ ہے کہ پٹرول اور ڈیزل کے بجائے کیروسن تیل پر گاڑیاں چالائی جائیں، کہ یہ یقیناً دوسرے راہ گزروں کے لئے تکلیف و اذیت کا باعث ہے اور اس سے پھیلنے والی آلودگی عام لوگوں کے لئے بھی مضر اور

تہمتاں ادا ہے۔

یہ بھی ضروری ہے کہ پیس چھنے والے گاڑی والوں کا اور گاڑی پر چھنے والے پیرس چھنے والوں کا خاص اصرار نہیں، بچنے اور ضعیف لوگ جو عجلہ راستہ سے نہیں کر سکتے، ان کی رعایت ملحوظ رکھیں، رسول اللہ ﷺ نے راہ گیروں کو عورتوں کی بابت مخصوص رعایت کا حکم فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے مرد و عورتوں کے درمیان چھنے سے منع فرمایا، (ابوداؤد حدیث نمبر: ۵۲۰۳) حضرت ابو اسیر انصاری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے خواتین کو نصیحت فرمائی کہ وہ راستہ کے کناروں سے چلیں، (ابوداؤد حدیث نمبر: ۵۲۰۲) اس سے معلوم ہوا کہ فطرتِ پاکہ کے حصہ میں سواریاں نہ چڑھائی جائیں، بلکہ ان کو پیدل راہ گیروں کے لئے چھوڑ دینا جائے اور پیس چھنے والے لوگوں کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے چلا کریں۔

غرض راستہ چھتے ہوئے مزاج میں قہر، برداشت ہو، یہ میں اعتماد ہو، وہم سے راہ گیروں کے ساتھ رعایت اور ایثار کا معاملہ ہو، اگر وہم سے راہ رو بہ اختیار ملیں اور تا مناسب رویہ اختیار کریں تو ان کے بارے میں نفور رکھنا ہو اور یہ شخص اپنے اپنے طور پر مزینک کے اصول، قواعد ملحوظ رکھے، یہ ہیں وہ اصول جن کی طرف قانون شریعت میں اشارہ ملتا ہے۔

(۲۵ مفرم بری ۲۰۰۰)

عیسیٰ فون — آداب و احکام

اس میں شبہ نہیں کہ موجودہ جدید معنی انکشاف اور ایچ وائٹ اس کا عہد ہے، انسان نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے فکر و استعمال کر کے ایسی ایسی چیزوں کو وجود بخشا ہے کہ غرض میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، فضا و ہوا سمندر، زمین کی تہیں ہوں یا انسان کا خود اپنا وجود انسان نے ایک حد تک ان ہموں کو ہم و جھٹکن کی گرفت میں لے لیا ہے، ان ایجاوات میں ایک اجماعہ اربع اور وصالت کے ذرائع میں ہونے والی حیرت انگیز ترقی ہے، کل تک انسان اپنی آواز کو ایک دفرانگ بھی پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن آج دنیا کے ایک کون میں جیٹر کرریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعہ وہ اپنا پیغام ہر چار دست پہنچا سکتا ہے، ٹیلی فون کے ذریعہ سات سمندر پار رہنے والے لوگوں سے گفت و شنید کا ایسا رابطہ قائم کر سکتا ہے کہ گویا وہ اس کے سامنے موجود ہے، عیسیٰ فون کے نظام میں مصنوعی سیاروں کی مدد سے اس کی تیز رفتاری اور برتری میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔

فونر کو یہ جانے تو یہ پیغام رسانی کے یہ ان دیکھتے ذریعے اسلام کے بعض عقائد اور افکار کی تصدیق ہیں، قرآن میں بتاتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، گویا ہر شے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ملتا رہتا ہے اور ان کے مطابق پوری کائنات سرگرم رہتی رہتی ہے، وہی کا انھم بھی کچھ اسی طرح ہے کہ کبھی براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہوتا ہے، کبھی منشاء ربانی نبی کے قلب پر نقش ہو جاتا ہے، کبھی فرشتے ان دیکھی صورت میں پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور اسے اللہ کا کام سناتے ہیں، وہ وہ پرستوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پیغمبروں پر کس طرح وحی نازل ہو کر تھی اور کائنات کو کس طرح خدا کا پیغام ملتا ہے، حالانکہ ان کے درمیان کوئی ظاہری رابطہ موجود نہیں؟ کرریڈیو یا فون کے ذریعہ پیغام رسانی کے اس نظام

نے اس نظریہ کو شاہد بنا دیا کہ کسی ظاہری رابطہ کے موجود نہ ہونے کے باوجود ایک جانب سے دوسری جانب پیغامات کی ترسیل ہوسکتی ہے، جب عاجزانہ انہوں نے اس کی غایت حاصل کرنی ہے تو وہ درحقیقت کے لئے یہ کیا اشارہ ہے!

انسانیت کے لئے نفع بخش ایجادات میں سے ایک نیلیغون ہے، جو فاسلوں کو مکرر کرتا ہے، ہنر افغانی فاسلوں کے باوجود ایک کو دوسرے کے کچھ کچھ میں شریک رکھتا ہے اور شاعروں کی زبان میں ”نہر“ کو ایک گونہ ”نصال“ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، ۶ء ۱۸ء میں ”الغریزہ روبرہام نزل“ کے ذہن رسالے فون کو وجود بخشا اور اب موبائل فون نے جو یہاں تک کمال تک پہنچا دیا ہے، اب فون کا ہونا اعلیٰ سرکاری مہدیہ لریا بڑے تاخیر یا سماعت کار ہونے کی درست نہیں؛ بلکہ آہستہ آہستہ فون رکھنا شہری زندگی کے لوازم میں سے ہوتا جا رہا ہے، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی مفید چیز کا مائل ہو جائی بڑی کامیابی ہے؛ لیکن شاید یہ درست نہیں، کسی چیز کے حصول سے زیادہ اہم اس کا استعمال ہے اور یہ رہنمائی ہمیں قرآن و حدیث ہی سے مل سکتی ہے کہ کس چیز کا استعمال کس طرح ہو؟ استعمال کا کون سا طریقہ روا ہے اور کون نامانوا؟

فون دراصل ایک طرح کی مالتوت ہے، اس کے بنیادی طور پر جو احکام و آداب مالتوت کے ہیں وہی فون پر منتقل کرنے کے بھی ہیں، آپ ﷺ نے کسی کے یہاں جانے کا یہ سب بتایا ہے کہ پہلے سلام کرے پھر داخل ہوئے کی اجازت چاہے، (ابوداؤد بن ماجہ، سنن) اس سے معصوم ہوا کہ اگر کسی مسلمان کو فون کیا جائے تو پہلے ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ کہنا چاہئے؛ چونکہ سلام کے یہ ظلمات مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لئے غیر مسلموں کو کسی اور کلمہ احترام سے مخاطب کرنا چاہئے، غیر محرم مردوں اور عورتوں کو سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، (رد المحتار: ۲۰۱۲) کہ اس میں تمتہ کا اندیشہ ہے؛ چونکہ فون پر گفتگو میں یہ اندیشہ نہیں ہے اس لئے ایک حد تک فون پر ائمہ اچانک غیر محرم سے ملاقات ہو جائے تو سلام ہی منجوز نہیں ہے؛ لیکن احتیاط بہتر ہے۔

بعض حضرات فون کرتے ہوئے اپنا نام نہیں بتاتے؛ بلکہ بعض اوقات تو دریافت کرنے کے باوجود نام بتانے سے گریز کرتے ہیں، یہ بڑی بات ہے، اس سے مخاطب کو وحشت ہوتی ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ امام کرنے کے بعد خود ہی اپنا نام بتا دے کہ میں فلاں شخص گفتگو کر رہا ہوں، ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام نے نبوی ﷺ میں حاضر ہوئے، ورنہ ان پر دستک دی، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: کون؟ عرض کیا: میں، آپ ﷺ نے ان کے اس جواب کو نا پسند فرمایا، (بخاری و مسلمین جابرؓ) کیوں کہ ”میں“ سے آئے والے کو بچپانائیں جاسکتا ہے، اس لئے اپنے نام کی صراحت ضروری ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ حضرت عمرؓ کے پاس گئے، تو فرمایا: ”یستأذن ابو موسیٰ“، یعنی ابو موسیٰ حاضری کی اجازت چاہتا ہے، اس طرح فون کرتے ہوئے پہلے اپنا نام بتا دے۔

جس شخص سے گفتگو کرتی ہو، اگر اس کا نام ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہ ہو تو خود ہی وضاحت کر دینی چاہئے کہ میں فلاں شخص ہوں اور فلاں شخص سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس کی نظیر آنحضرت ﷺ کے کتابات ہیں، کہ آپ ﷺ نے جتنے خطوط لکھے ہیں، ان میں خط کے آغاز پر اپنا نام اور پھر کتابت ایہ کہ نام لکھا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ، تین بار گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرو اور اجازت نہ ملے؛ بلکہ خاموشی اختیار کی جائے، تو واپس آ جاؤ، (بخاری و مسلمین ابی سعید الخدریؓ) ٹیلیفون کی گھنٹی گویا ملاقات کی اجازت حاصل کرنا ہے، لہذا اگر تین بار فون کی گھنٹی بجنے کے باوجود فون نہ اٹھایا جائے تو سمجھنا چاہئے کہ اس وقت ملاقات کی اجازت نہیں ہے اور فون کارڈ سے روک دینا چاہئے، بار بار گھنٹی بجا کر جنگ نہ کرنا چاہئے۔

آپ ﷺ کے طریقہ تھا کہ ورنہ ہر اس طرح دستک دینے اور اس طرح ملامت کرنے کہ سونے والوں کی نیند خراب نہ ہونے پائے، اس سے معلوم ہوا کہ رات دیر گئے یا ایسے اوقات میں شدید ضرورت کے بغیر فون کرنے سے گریز کرنا چاہئے، جس میں مخاطب کے

سونے اور آرام کرنے کا معمول ہو، اگر کسی شخص سے طویل گفتگو کرنی ہو تو چاہئے کہ پہلے اجازت حاصل کر لی جائے کہ مجھے اتنی دیر گفتگو کرنی ہے، اگر مناسب ہو تو اسی وقت گفتگو کریں یا کوئی وقت مقرر کر دیں، اس میں دونوں کے لئے راحت ہے، قرآن مجید نے کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت لینے کا اصول بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہی تمہارے لئے باعث پاکیزگی ہے: ”ہُوَ اِذْ سَمِعَ لَكُمْ“ (النور: ۲۷) یعنی اس اخلاق اور برتاؤ سے تمہارے قلوب پاکیزگی سے پاک اور صاف رہیں گے، قرآن کے اس حکم سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص اپنی مشغولیت کی وجہ سے گفتگو کرنے سے معذرت کر دے، تو اس کا برائے ماننا چاہئے اور نہ اسے تکبر پر محمول کرنا چاہئے؛ کیوں کہ ہر شخص کے اپنے مشاغل ہوتے ہیں، اس میں دخل اندازی کسی طرح مناسب نہیں۔

قرآن مجید نے ایسی جگہوں پر بلا اجازت آنے کی اجازت دی ہے جو رہائشی نہ ہوں، (النور: ۲۹) اس سے یہ بات اخذ کی جاسکتی ہے کہ پبلک مقامات جیسے ایر پورٹ، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ، سرکاری اور نجی عوامی اداروں کو ان کے مقررہ اوقات کار میں کسی بھی وقت فون کیا جاسکتا ہے اور ان اداروں سے متعلق تفصیلی استفسار شیڈول اجازت کے بغیر بھی کرنے کی گنجائش ہے۔

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ملاقات کرنے والوں کا بھی حق ہے: ”ان لورک علیک حقاً“ ملاقات کے لئے آنے والوں کا حق یہی ہے کہ ان سے ملاقات کی جائے اور کسی شرعی یا طبعی مجبوری کے بغیر ملاقات سے انکار نہ کیا جائے، کہ اس میں ملاقات کو آنے والے کے ساتھ بے احترامی اور بے مروتی کا اظہار ہوتا ہے، یہی ٹھہریلی فون کا بھی ہوگا، بلا وجہ فون پر گفتگو کرنے اور جواب دینے سے انکار کرنا بد اخلاقی کی بات ہے اور ایک طرح کی حق تلفی ہے، اس سے بچنا چاہئے، اسی طرح جھوٹ بولنا اور رہتے ہوئے وجود نہ رہنے کی اطلاع دینا گناہ ہے؛ البتہ اگر جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لئے جھوٹ بولنے کے سوا چارہ نہ ہو اور سچی اطلاع دینے میں کسی مسلمان کو ناحق گزند پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت

میں ایک اہم تر مقصد کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے؛ لیکن عام حالات میں اس طرح جھوٹ بولنا شرعاً درست ہے اور نہ اخلاقاً۔

آج کل بعض ایسے فون بھی ہیں جن کے استعمال کرنے کی صورت میں فون کرنے والے اور وصول کرنے والے دونوں ہی کو پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں فون کر کے ہر فون وصول کرنے والے کو زیر بار کرنے کے بھی مرتکب ہوتے ہیں، ایسے فون کا استعمال وہی صورتوں میں درست ہو سکتا ہے، یا تو پہلے ہی سے فون پر بات کرنے کی اجازت لے لی گئی ہو یا فون کرنے والا دوسرے فریق کی اجازت بھی ادا کرنے کو تیار ہو اور اس سے وہ مظلوم اجرت ادا کرنے کی پیشکش کرے۔

بعض حضرات فون میں موسیقی لگا لیتے ہیں کہ اگر فون کرنے والے کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے، تو وہ اس ساز سے محفوظ ہو سکے، اسلام نقد و موسیقی اور ساز و سازگی کا تعلق نہیں، اس لئے فون کے ساتھ موسیقی کے ساز لگانا کراہت سے خالی نہیں، یہ اخلاقی تقاضوں کے بھی مغاثر ہے؛ کیوں کہ ہر فون کرنے والا اس موسیقی کے سننے پر مجبور ہوگا، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص تکلیف دہ نغمہ دے والا ہو، ظاہر ہے ایسے لوگوں کے لئے یہ موسیقی بار خاطر ہی ہوگی۔

بعض جگہ بار بار فون کر کے اور فون کی گھنٹیاں بجائے پریشان کرنے کے واقعات سننے میں آتے ہیں، ایسی بھی شکایتیں سنی جاتی ہیں کہ فون پر گالی گلوچ کیا جاتا ہے، خشن باتیں کہی جاتی ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں اور دوسروں کو برا کہا جاتا ہے، یہ ساری باتیں عزت ناپسندیدہ اور گناہ ہیں، یہ نہ صرف اسلام کے خلاف ہیں بلکہ عام تقاضے اخلاق کے بھی مغاثر ہیں اور گناہ بے لذت بھی، جن سے خود کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

فون ایسی ملاقات ہے جس کی اجرت ادا کرنی ہوتی ہے، اس لئے فون پر مختصر اور ضروری باتیں کرنا چاہئے، غیر ضروری اور خواہ مخواہ ایسی گفتگو کرنا سرف اور فسوس خرابی ہے اور فسول خرچی و اسلام نے جتنی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے، وہ ظاہر ہے، آپ ﷺ نے خوش کلامی کو پسند فرمایا ہے، اس لئے کسی متعارف شخص کا فون ہو یا غیر متعارف شخص کا ہر م گفتگو

کرتی چاہئے، جس سے مخاطب مانوس ہو، گفتگو خشک اور روکھی نہ ہو؛ اسبے عورتوں کو غیر محرم مردوں سے گفتگو کرنی پڑے تو اس کا خیال رہے کہ بات چیت میں لوج اور حلاوت کا اظہار نہ ہو، اس سے منع کیا گیا ہے؛ کیوں کہ ایسی گفتگو مر یضائے ذہن رکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو سکتی ہے۔

ملاقات کا ادب یہ ہے کہ ملاقات کے اختتام پر دوبارہ سلام کیا جائے، یہی آپ ﷺ کی سنت ہے؛ بلند آواز پر بھی گفتگو کا اختتام سلام ہی پر ہونا چاہئے؛ تاکہ اس سنت پر عمل ہو سکے، غرض فون ایک بڑی نعمت ہے؛ لیکن اگر اس کے استعمال میں شرعی حدود و آداب کی رعایت ملحوظ نہ رکھی جائے تو اسی قدر باعث زحمت بھی ہے۔

(۱۳ نومبر ۱۹۹۸ء)

تہذیب کے نام پر بد تہذیبی

رسول اللہ ﷺ نے قیامت کی جو علامات بتائی ہیں، ان کے مطابق سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بہت ہی برائیوں کا مذہب اور ٹانستہ ناموں سے ارتکاب کریں گے، شراب پئیں گے لیکن ان کے نام بدل دیں گے، سوکھائیں گے اور ان کا نام کچھ اور سے دیں گے، دراصل یہ برائی کی سب سے بدترین شکل ہوتی ہے، کیوں کہ اس میں تبدیلی کے نام سے برائی کی جاتی ہے، تہذیب کے نام پر بد تہذیبی کو روکنا جاتا ہے، آزادی کے نام پر نفس کی غلامی کی راہ ہموار کی جاتی ہے، اسلام جس وقت اس دنیا میں آیا، اس وقت بھی کم و بیش یہی کیفیت تھی، عربوں کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بنو ابراہیم کا حامی کہتے تھے، لیکن پوری طرح شرک میں ملوث تھے، بہت سے لوگ مرد اور عورتیں بے لباس کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، اور اسے نیکی تصور کرتے تھے، کہ جن کپڑوں میں ہم نے غنا لیا ہے، ان میں نیوں کو عفاف کیو جائے، اس نیک اپنے امتیاز و وقار کو نہ رکھنے کے لئے میدانِ عرفات نہیں جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اہل کرم ہیں، حد و حرم سے باہر کیسے جائیں۔

دب کوئی انسانی گروہ، گناہ کا عادی ہو جاتا ہے اور جانتے بوجھے گناہ کو روا رکھتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، وہ بدی کو نیکی اور برائی کو پھانسی ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، مغربی تہذیب نے آج یہی صورت اختیار کر رکھی ہے، آج بہت ہی مسلمہ اتفاقی برائیاں، تہذیب و ثقافت کے نام پر روا رکھی ہیں، جو لوگ اس سے اختلاف رکھتے ہوں اور اسے براہ راست ہوں ان کو تہذیب مآضیا اور متقدم سمجھا جاتا ہے، اور آج کل تو ایسے لوگ دنیا پرست اور انتہاء پسند بھی کہے جاتے ہیں، اور پوری قوت کے ساتھ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو مایا کر با مغربی ثقافت کو اہل شرق پر مسلط کر دیا جائے۔

اسی سلسلہ کی ایک نثری "ایوم عاشقان" کا مقصد ہے، جو ۲۰۰۷ء شری نو مٹایا جاتا ہے، مغربی ممالک میں وراثت سے اس کی وجہ سے جاتی تھی، ہندوستان میں لوگ اسے کسی مذہب قوم کے کٹھنرات کی طرح، اقلیت غیرت کے طور پر ذکر کر رہے تھے لیکن اے لویا نے (گلوبلائزیشن) کی نئی اصطلاح کے تحت مشرقی ممالک میں مغربی تمدن کی جو پانڈ شروع ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اب ہندوستان میں بھی آوارہ خویش لوگوں کے سنے یہ ایک محبوب دن بن گیا ہے، مانا ہے کہ ان مناسبت سے ٹیک ووسر نے کوٹھینے کے لئے خوش مضامین اور خوش تصویروں کے کارڈ سمپار رہے ہیں، خاص اس مناسبت سے ٹیک بنائے جا رہے ہیں، اگر اس حی سوز سلسلہ دور کا نہیں لیا تو اندیشہ ہے کہ یہ بد اخلاق کی اشاعت و ترویج کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا اور معشرہ پر نہایت ہی منفی اثرات مرتب ہوں گے، پھر ہمیں اس تہذیب کو بھی قبول کرنے کے لئے تیار رہنا ہوگا جس میں انسان کو اپنے جسم پر لباس بھی جو مجھے محسوس ہونے لگے، جس میں نکاح کے بدھن سے انسان کو اپنی آزادی متیہ ہوتی نظر آتی ہے، اور جس میں نفس پرستی کی لہریں شرافت و انصاف کے مسائل سے گریز میں رہتی ہیں کیا ہم یہ مشرق میں اور ہندوستان جیسے مذہبی ملک میں جہاں مسلمان ہی نہیں، ہندو بھی، عشت و عصمت کو انسانی جوہر سمجھتے ہیں اور جن کے نزدیک سیتا کا سب سے بڑا وصف اس کی حیاء اور پاکیزگی تھی، دین و اخلاق اور شرافت و حیاء سے آزاد اشکات و مروت دینا چاہتے ہیں۔

اس م نے دیا کہ لوگوں قدر رحمت دی ہے کہ اسے ایمان کا ایک جز قرار دیا گیا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا و ایمان کا ایک شعبہ ہے: "العیاء شعبۃ من الایمان" (المسجد حدیث نمبر: ۵۱۰۰) حضرت عمران بن حصین سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ سورت خیر و بھلائی ہے: "العیاء خیر کلہ" (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۹۶۱۰-۹۶۱۱) حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے آپ ﷺ کا ارشاد منقول ہے کہ جس شخص کو دنیا و دین و کسی بھی برائی کا کلمہ کتاب ہو سکتا ہے: "الاذالم تسبحی لافعل ما شئت" (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۹۷۰۰-۹۷۰۱) حیاء و راصل انسان کو برائی سے باز رکھنے اور نیکی کی طرف سے جانے والی طاقت ہے۔

حیاء ہر معنی میں مطلوب ہے، رسول اللہ ﷺ کوئی ایسا مسئلہ بیان نہ کرتا ہوتا جو مرد و عورت کے صنفی معاملات سے متعلق ہوں تو اس کے لئے بہت ہی پردہ و رقبہ اختیار فرماتے، خواہ تین کو اگر ایسا مسئلہ دیکھنا ہوتا تو وہ ازواجِ مصہرات کے واسطے سے دریافت کرتیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مذہبی یعنی وہادہ جو صنفی زبان کے وقت انسان کے جسم سے نکلتا ہے اور جس کی نورت ہمیں اتصال سے پہلے پیش آیا کرتی ہے، کے بارے میں حضور ﷺ سے حال کرتا تھا تو یہوں کہ حضرت فاضل صاحبہ اوی کہیں آپ ﷺ کی روایت میں تھیں، اس لئے ہمارے حیا کے آپ ﷺ سے دریافت نہیں کرتے اور حضرت مقدم بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اقتدار کرتا رہا۔

خود رسول اللہ ﷺ کی حیا کا حال یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کواری نرکی سے بھی زیادہ حیا دار تھے آپ ﷺ کی حیا کا حال یہ تھا کہ کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ آپ نے تہائی اختیار نہیں فرمائی، عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حیا کا عنصر زیادہ رکھا ہے اور یہ ان کی اولاد اور ضرورت کے بین مطابق ہے، اسی لئے ان کے لئے پردہ کے احکام رکھے گئے، ہر مرد و عورتوں کو عورتوں کے لئے ضروری قرار دیا گیا، نماز میں خواتین کی صف پیچھے رکھی گئی، زبان میں کواری لڑکی کے لئے خاموشی اور نہ منہ کی قرار دیا گیا اور زبان سے ہتھ مارنے کے لئے ضروری نہیں سمجھا گیا، میں نے یہی کو بدایت دی گئی کہ وہ صحت کی باتوں کو لوگوں سے چھپی رہیں اور انھیں دوسروں کے سامنے زبان پر بھی نہ لائیں، ہاس و پوشاک، آواز، پالانچال، کھٹکھٹلو، غرض تمام امور میں تہذیب کو ملحوظ رکھنے کی تلقین کی گئی۔

فہمیں کہ لوگوں نے محبت کے لفظ کو بھی بدنام کر دیا ہے اور بے شرمی اور بے غیرتی کو محبت جیسے باغاتِ عامرہ میں پانی ہے، محبت بے غرض اور پاکیزہ چاہت کا نام ہے، جس چاہت کا مقصد نفس کی آگ کو قند افزا کر کرنا اور بے کام خواہشات کی پیاس بجھانا ہو وہ بے غرض چاہت نہیں ہے، جو چاہت محض ہوسِ نفس کی تکمیل سے عبارت ہو، وہ تو پاکیزگی سے نا آشنا ہے، اسلام میں محبت ہے، اس نے ہر شے سے محبت کا حق پایا ہے، خدا سے محبت، خدا کے رسول ﷺ سے محبت، مسلمان اور ہر انسان سے محبت، اللہ کی بر مخلوق سے محبت، ماں باپ اور بھائی

بہنوں سے محبت، یہ ایک حقِ حقیقت ہے، جسے ہر شخص اور ہر جگہ پر پیش کرنا ہے، اس میں پاکیزگی ہے، اس میں بے غرضی ہے اور اس میں دوام و پائیداری ہے۔

مرد و عورت کا ایک دوسرے کی طرف رجحان یہ بھی فطرتِ انسانی کا ایک حصہ ہے اور خاتمہ انوں کی تشکیل کے لئے یہ ایک ناہی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے عامل اور جائز صورت رکھی ہے، اگر کوئی نرک کسی لڑکی کی طرف میلان محسوس کرتا ہو تو شریعت میں اس کے لئے ایک پاکیزہ طریقہ ہے کہ خاتمہ ان کے بزرگوں کے ذریعہ مسئلہ جنابی کیا جائے اور طرفین کی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کا معاہدہ کر لیا جائے، جسے ”فہاج“ کہتے ہیں، اس میں پاکیزگی ہے، یہ چند دنوں اور چند مہینوں کے لئے نفس کی تسکین کا سامان خریدنا نہیں، بلکہ زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور ہمیشہ اکٹھے کھڑے رہنے کا ایک باعزت معاہدہ ہے، یہ معاہدہ خود غرضی کا ثبوت ہے، بعد ایک دوسرے کے بوجھ و اٹھانے کا ہے، اسی لئے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح دو انسانوں کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے، یہ پاکیزہ محبت ہے، اسی لئے جوں جوں حسن و شباب و حلاوت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور حسن سلوک کے جذبات بڑھتے جاتے ہیں، نفسانی چاہت کا سال یہ ہے کہ جو شخص اس کی خواہش ہو تو وہ جانی بن جاتی ہیں، سچہ دنوں کی دلچسپی کے بعد ان میں ایک دوسرے سے گفتگو پیدا ہو جاتی ہے، بے رقی اور بے توجہی بڑھتی جاتی ہے، جو ایک دوسرے کے لئے بے چین رہتے تھے، وہ ایک دوسرے سے اپنا دامن بچانے کے لئے کوشاں رہتے ہیں اور اس تعلق کے وجہ ہونے کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔

نہایت عورت کا اعزاز اور اس کا احترام ہے اور زندگی بھر تعلق کو نبھانے کا بیان ہے اور عشق و محبت کے نام پر مغربی تہذیب نے جس چارہ کے سبق سکھایا ہے، یہ دوس کی پرستش اور ناپاک اور خود غرضانہ چاہت ہے، اس میں عورتوں کی تذلیل و تہقیر اور ان کی رسوائی کا سامان ہے اور اکثر اوقات ان کا استحصال ہے، آج مغرب خدا کی مافرمائی اور قانونِ فطرت سے بغاوت کی سزا اچکھ رہا ہے، کہ ان کی زندگی مکون کی نعمت سے محروم ہے، وہ ان گلبانے حسن

وجہاں سے عاجز آچکے ہیں جن میں وفا کی خوشبو نہیں، جس میں انسان کو ایک کر بنا کر بڑھا پے سے گزرتا پڑتا ہے، جہاں بے غرض محبت کے لئے کوئی جگہ نہیں، جہاں ایک مرد یا عورت سانس سے زیادہ قریب رہنے والے ساتھی کے بارے میں بھی یہ اطمینان نہیں کر سکتا کہ اس کی محبت اس کے لئے وقف ہے اور اس کی وفاداریاں انوث اور ناقہ تل یقین ہیں۔

کیا ہم مذہب کی گرویدہ، حیاء اور وفا کی پرستار اور بے غرض محبت کی ترجمان سرزمین میں حیاء و اخلاق سے آزاد اسی تہذیب کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں؟؟

(۸ فروری ۲۰۰۲ء)

خدائی منصوبہ بندی یا خاندانی منصوبہ بندی؟

ہم جس کائنات میں رہتے ہیں، وہ جس قدر خوبصورت ہے، اسی قدر منصوبہ بندی بھی ہے، صبح سے شام تک دنیا میں جو کچھ واقعہ پیش آتا ہے، نو کر کیا جائے تو وہ ایک پروگرام اور منصوبہ بندی سے مربوط ہے، قدرت کے مرتب کئے ہوئے نظام الزامات کے مطابق ہی سورج، مٹی، آنکھیں کھولتا ہے اور اپنی روشنی اور گرم کرنوں کے ذریعہ دنیا کے ذرہ ذرہ کو روشن اور گرم کرتا جاتا ہے، انسان ہو کہ چمندر پرندہ، ہر ایک اپنی غذا کی تلاش میں زمین پر دوڑ پڑتے ہیں، پھر جب انسان دن بھر کی محنت سے تھکان محسوس کرنے لگتا ہے، تو سورج اپنی کرنوں کو سینے لگاتا ہے، یہاں تک کہ سورج چھپ جاتا ہے اور رات اپنی ولایت چاندنی یا سیاہ نقاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے، تاکہ انسان ہو یا چمندر پرندہ، اپنے گھر کو واپس آجائیں، رات و آرام کی سانس لیں اور رات کی سیاح چارہ رس من چھپا سڑو جائیں، اس پر سکون اور خفاوش فضا میں شبنم مسلسل ان پر شمار ہوتی رہتی ہے اور گل ہونے بھی غرضی کی کرتے رہتے ہیں، دن بھر کا تھکا سافر چند ساعت سکون و راحت کے ساتھ گزار لے۔

پھر خدا نے اس زمین کے لئے ایسے کیسے موسم رکھے، سخت گرمی کہ بدن اجمہا جا رہا ہو، یہ گرمی جو بظاہر تکلیف اور زحمت کا باعث ہے، مہندر کو گرم کرتی ہے اور جوش دیتی ہے، یہاں تک کہ اس سے بھاپ نکلنے لگتی ہے، پھر ہوائیں آتی ہیں اور اس بھاپ کو اپنی آغوش میں اٹھانے، اٹھانے فضا میں گھومتی رہتی ہیں اور انھیں جمع کر کے ہادس بناتی ہیں، ٹھیک جب سڑی اپنے شباب پر ہوتی ہے تو یہ پانی سے بھر پور، دل زمین کی طرف اترتے ہیں اور کائنات کی پیاس بجھاتے ہیں، زمین پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور اپنا سیدہ حیرت انگیز بھائی ہوئی سبزہ زار کھیتیاں، محترت انسان کے حوالہ کرتی ہیں، زمین انھیں پالسی ہے، بارش ان کو پانی پلاتی ہے

اور شیخ ان پودوں کی بے روح بالیوں کو دوانے کے وجود میں آنے کا باعث بنتی ہے، کتنے منصوبہ اور حسن انتظام کے ساتھ قدرت کا یہ کاروبار بلا وقفہ اپنا کام کر رہا ہے۔

پھر مختلف نباتات اور حیوانات کی افزائش کا نظام بھی دیکھیں تو قدرت کی وسیع منصوبہ بندی کا شاہکار ہے، شیر کو سب سے طاقتور حیوان مانتا ہے، بڑا سے بڑا جانور اس کے لئے لقمہ تر ہے، اپنی حفاظت اور مدافعت اس پر چنداں و شواہد نہیں؛ لیکن شیر کی نسلیں ختم ہوتی جاتی ہیں اور آت شیر کی نسلیں کو باقی رکھنے کے لئے کتنے ہی جو حکم کئے جا رہے ہیں، ہاتھی اس سے بھی بڑے حجم کا جانور ہے، اس کا ایک قدم کئی انسانوں کی جان لینے کے لئے کافی ہے؛ لیکن اس کی نسلیں بھی دن بدن کم ہوتی جاتی ہیں، بکری ایک کمزور اور نحیف الحشرہ جانور ہے اور ایک کتا بھی اس کو پھاڑ کھانے کے لئے کافی ہے، ایک ایک دن میں اور ہر شہر میں ہزاروں بکریاں ہیں، جو انسان کی غذا بن جاتی ہیں؛ لیکن اس کے باوجود بکری کی نسل میں روز افزوں اضافہ ہے اور کبھی اس کی کمی کی شکایت نہیں ہوتی، گائے بیل یہ مقابلہ ہاتھیوں کے کس قدر کمزور و عاجز ہیں اور مردان کتنی ہی بڑی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں؛ لیکن پھر بھی ذرا تعداد میں موجود ہیں، مقام فکر ہے کہ کیا یہ سب کسی تدبیر و منصوبہ بندی کے بغیر ہو رہا ہے اور کیا اس کے پیچھے کسی حکیم اور علیم و خیر کا ہاتھ نہیں؟

یقیناً یہ سب کائنات کے خالق و رب کا بنایا ہوا منصوبہ ہے، جو پوری کائنات میں جاری و ساری ہے، درحمت کا ایک پتہ جو زمین پر گر رہا ہے اور جلوں میں رہنے والی معمولی جسم و جثہ کی چینی جو پیدا ہوتی ہے اور مرتی ہے، وہ اس کے مقرر کئے ہوئے منصوبہ کا ایک حصہ ہے؛ اسی لئے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کو رب العالمین قرار دیا ہے، یعنی کائنات کے انتظام و انصرام و ہر حصہ برابر درست انجام دینے والا جس خدا نے سورج اور چاند سے لے کر چینی و چھرتیک کے لئے ایک منصوبہ بنا رکھا ہے، کیا اس نے انسانیت کے لئے جو اس کائنات کا حاصل اور مقصد ہے کوئی منصوبہ نہیں بنا رکھا ہوگا؟ وہ حکیم اور رب ہے، مرنے کی ذمہ داری اس نے قبول کی ہے اور اس شان سے قبول کی ہے کہ شیر و ہاتھی سے لے کر چھرتیک اور مکھی تک کے لئے روزی کا سامان

کہتا ہے : ” وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا “ (ہو: ۶۰) تو کیا اس نے اس کا امتحان نہ کیا ہوگا کہ خلیقہ کائنات حضرت انسان کی تعداد تو روز بروز بڑھتی جائے، لاکھ سے کروڑ اور کروڑوں سے اربوں ہو جائے؛ لیکن ان کے لئے رزق کے وسائل اس نسبت سے محدود تر ہوتے جائیں گے، تو آخر یہ کیا کھائیں گے اور کیوں کر اپنی ضروریات پوری کریں گے؟

نہ کوئی صاحب ایمان ایسا سوچ سکتا ہے اور نہ کوئی صاحب عقل اس پر یقین کر سکتا ہے، قرآن مجید نے خوب کہا ہے کہ خدا کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں؛ لیکن وہ اس میں سے ایک متعین مقدار انسان کو عطا فرماتے ہیں : ” وَإِنْ مِنْ هَنِيءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا أَقْلَدًا مَعْلُومًا “ (انج: ۲۱) یعنی جیسے انسانی ضروریات بڑھتی جاتی ہیں، اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ وسائل بھی بڑھاتے جاتے ہیں، جب ایک معمولی سربراہ خاندان اپنے افراد خاندان کی فکر کرتا ہے اور ان کی تعداد کی نسبت سے ان کی خورد و نوش کا انتظام کرتا ہے، تو کیا خدا نے حکیم و خیر اپنی مخلوق سے غافل رہ سکتا ہے، جو اسی کے حکم و اشارہ سے دنیا میں آئی ہے؟

کوئی بھی شخص دنیا میں افرادی قوت میں اضافہ اور زمین کی پیداوار میں اضافہ کے تناسب کو دیکھے تو وہ قرآن کے اس بیان کی تصدیق پر مجبور ہوگا، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنی گرامر قدرت لینٹ ”ضبط وادب“ میں تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے، برطانیہ کے ایک تجربہ نگار نے ۱۸۹۸ء میں پہنچ کیا تھا کہ افزائش آبادی میں کثرت اور وسائل پیداوار کے محدود ہونے کی وجہ سے تیس سال میں یہ کیفیت ہو جائے گی کہ گوشت کو اپنی ضروریات کے لئے گیکھوں نہیں مل سکے گا؛ لیکن صورت حال یہ ہے کہ اس کے بعد کئی تیس سال گزرے اور گیکھوں کی پیدوار میں اتنا اضافہ ہوا کہ بعض ملکوں کو قیمت پر کنٹرول رکھنے کے لئے فاضل گیکھوں مذہر آتش کرنے پڑے یہ مسند میں ڈھونڈیے گئے۔

کہہ ارض کی وسعت کے اعتبار سے انسانی آبادی کا حال یہ ہے کہ فی مربع کلومیٹر

صرف آئیس انفراد کا اوسط ہوتا ہے اور زمین پر انسانی آبادی کی مساحت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ بالینڈ میں فی مربع کلومیٹر ۳۵ آدمی تمام سہولتوں کے ساتھ اقامت پذیر ہیں، جاپان میں یہ تناسب اور بھی زیادہ ہے، گویا موجودہ آبادی کئی گنا بھی بڑھ جائے تو اقامت و رہائش کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوگا، پھر اس پر غور فرمائیے کہ زمین کا کتنا حصہ ہے، جسے انسان کے لئے غذائی وسائل حاصل کرنے کی غرض سے آباد کیا جاتا ہے؟ اعداد و شمار کے مطابق زمین کا صرف دس فیصد حصہ اس وقت زیر کاشت ہے، بیس فیصد حصہ جنگلات وغیرہ پر مشتمل ہے اور ستر فیصد حصہ وہ ہے جسے قابل کاشت بنایا جاسکتا ہے اور ابھی افتادہ چڑا ہوا ہے، جتنے مٹی و مسائل حکومتیں غدائی منصوبہ بندی کی ترویج اور پروپیگنڈہ پر خرچ کرتی ہیں، اگر وہی وسائل ان افتادہ و اراضی کو قابل کاشت بنانے پر صرف ہوں، تو انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی کا بڑا کام ہوگا۔

پھر زراعتی مسائل کی ترقی نے بھی پیداوار کو بڑھانے میں حیرت انگیز کردار ادا کیا ہے، نور فرمائیے کہ ہندوستان میں فی ایکڑ میٹروں کی پیداوار کا اوسط ۲۹ ٹنٹل اور پاکستان میں ۳۰ ٹنٹل ہے اور اسی کا اوسط مصر میں ۹۵ ٹنٹل اور ڈنمارک میں ۱۶۳ ٹنٹل ہے، یہ ۱۹۵۶ء کا تجزیہ ہے اور یقیناً اس اوسط میں بہت کچھ اضافہ ہوا ہوگا، اس وقت پسماندہ ملکوں میں جس چیز کی ایک فصل حاصل کی جاتی ہے، ترقی یافتہ ممالک میں اسی کی تین تین فصلیں حاصل کی جاتی ہیں، اگر ایشیاء کے غریب ممالک، انہم اور میزائل بنائے اور ۳۰، ۳۵ فیصد دفاعی تکنالوجی کے بجائے زراعتی اور طبی تکنالوجی حاصل کریں، تو نہ کسی گھر میں فاقہ کی توبت آئے اور نہ کاشت کار خودکشی کرنے پر مجبور ہوں۔

یہ تو اعداد و شمار پر مبنی تجزیے ہیں، لیکن کچھ حقیقتیں اور تجربات ہیں، جن کو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے، جن لوگوں کی عمریں تیس چالیس سال ہیں، وہ لوگوں کے موجودہ معیار زندگی اور پچیس تیس سال پہلے کے معیار زندگی کا تقابل کر کے دیکھ لیں، تو نمایاں فرق محسوس کریں گے، ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے لئے زمین میں تھری کلاس کا سفر بھی دشوار ہوتا تھا، سینکڑ

کلاس اور فرسٹ کلاس کے مسافرین خال خال ہوا کرتے تھے؛ لیکن آج صورت حال یہ ہے کہ ٹرین کے اونچے درجے پہلے پر ہوجاتے ہیں اور ہوائی جہاز میں بھی سیت حاصل کرنے کے لئے ویننگ لسٹ میں جگہ یعنی پڑتی ہے، دو تین دن پہلے قصبہ جات ہی نہیں اوسط درجہ کے شہروں میں بھی زیادہ تر خاصہ اور سہ خال پوش مکانات ہوا کرتے تھے، پختہ مکان اور خوبصورت جوہلیاں رئیسوں اور زمینداروں کی ہوا کرتی تھیں؛ لیکن آج صورت حال یہ ہے کہ حکومت جن علاقوں کو سٹم علاقہ قرار دیتی ہے، وہاں بھی ایک سے ایک علی شان اور خوبصورت مکان مل جاتے ہیں، شخص سواری کی حیثیت سے پندرہ بیس سال پہلے سائیکلس بھی ایک اہمیت رکھتی تھیں اور بہت کم لوگ تھے جن کو موٹر میں سیر تھیں؛ لیکن آج اعلیٰ سے اعلیٰ اور قیمتی سے قیمتی موٹروں کا ازدحام شہروں میں فضائی آلودگی کا مسئلہ پیدا کر رہا ہے۔

یہی حال کھانے پینے کے معیار کا ہے، چوتھائی صدی پہلے جس معیار کی دعوت نوابوں اور بڑے رئیسوں کے لئے مخصوص سمجھی جاتی تھیں، اب عام آدمی بھی دعوت میں اس معیار کو برقرار رکھنا ضروری خیال کرتا ہے، مرغیوں اور اندوں کی جو افزائش اس دور میں ہوئی ہے اور اس نے غریبوں کے لئے ان چیزوں کو جتنا سہل الحصول بنا دیا ہے، ماضی میں اس کا تصور بھی دشوار تھا، ریڈیو، ٹی وی، ٹیلیفون اور اس طرح کی جدید گراں قیمت ایجادات اب دولت مند ہونے کی علامت نہیں ہیں؛ بلکہ اوسط سطح سے نیچے زندگی گزارنے والے سماج میں بھی ان کا استعمال عام ہے اور پوری دنیا میں آبادی کے مسلسل بڑھنے کے باوجود فی س آمدنی میں نمایاں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیا اس کے باوجود خدا کی رزاقیت سے مایوس ہونے اور یہ سوچنے کا جواز ہے کہ اگر انسان بڑھ گئے تو وہ کیا کھائیں گے اور کہاں رہیں گے؟

یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ خود قدرت نے آبادی کی تحدید اور افزائش نسل میں اعتدال و توازن کا کوئی خدیا نہیں رکھا ہے، نوع انسان ہی کے مسئلہ کو دیکھئے کہ عورت کے اندر فطری نظام کے تحت ہر سال کم سے کم ایک بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اسی طرح اگر ایک خاتون اپنی ازدواجی زندگی کے پچیس سال تولید اور حمل کی صلاحیت کی حامل رہی تو اس کے پچیس بچے

ہونے چاہئیں۔ لیکن ایسی مثالیں بھی شہر میں خاں خاں میس گی کہ کوئی عورت دس بارہ بچوں کی ماں ہو، اب تو اس طرح خبریں آتی انوکھی ہو گئی ہیں کہ وہ اپنی ندرت کی وجہ سے انجینئر کی سرٹیفکیٹ جاتی ہیں، یہ قدرت کی منصوبہ بندی ہی تو ہے کہ مرد و عورت کی تو یہی صلاحیت کے اعتبار سے اس کا کنبہ ناقابل بیان حد تک مختصر ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ انسان اس دنیا میں حادثات کے درمیان گھرا ہوا ہے، طوفان، سیلاب، قحط، زلزلے، آتش فشاں پہاڑوں کا اُبل پڑنا، آتشفروغ، وبائی امراض کا پھیلنا، زمین اور ٹریفک کے حادثات، یہ اور اس طرح کے کتنے ہی قدرتی اسباب ہیں، جس میں ہر سال لاکھوں جانیں ضائع ہوتی ہیں اور انسان خود اپنے ہاتھ اپنی ہلاکت کا جو سر و سامان کر رہا ہے اور کرتا رہا ہے، وہ ان سب سے سوا ہے، پہلی جنگ عظیم میں روس کو چھوڑ کر صرف یورپ میں دو کروڑ چوبیس لاکھ افراد کی کمی واقع ہوئی، صرف جرمنی میں انیس لاکھ افراد جنگ میں کام آئے، دوسری جنگ عظیم میں بھی ایک کروڑ ہلاکتوں کا اندازہ کیا گیا ہے اور اب انسان نے جس اعلیٰ درجہ کے ہلاکت خیز اور تہلکہ انگیز ہتھیار تیار کئے ہیں، وہ انخو استہ اترتہ سری جنگ عظیم ہو جائے، تو نہ معلوم کتنے لوگوں کا خون پی کر یہ آسودہ ہوگی؟ اسی طرح قدرتی صورت پر انسانی آبادی کا ایک قابل لحاظ حصہ ہر سال غیر معمولی حادثات اور واقعات کی نذر ہو جاتا ہے، یہ قدرت کی منصوبہ بندی ہی تو ہے، جو اپنے خاموش ہاتھوں سے نسل انسانی کی تحدید کرتی جا رہی ہے۔

جن ملکوں اور قوموں نے خاندانی منصوبہ بندی کے اس نسخہ کو آزمایا ہے، وہ اس کے مضمر پہلوؤں کو کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں، افراد کی مسائل کی کمی، زنا اور بدکاری کی کثرت اور اس کی وجہ سے امراض خبیثہ کی بہتات، بے اولاد یا کم نواس ہونے کی وجہ سے زوجین میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت کا فقدان اور اس کی وجہ سے طلاق کی کثرت، شرع پیروی اور نکاح کے رجحان میں کمی، یہ وہ نتائج ہیں، جن سے آج مغربی اقوام دوچار ہیں، تو کیا ہم فوشیہ دیوار پر چڑھنے اور انسان کی خود ساختہ خاندانی منصوبہ بندی کے بجائے خدا کی منصوبہ

ہندی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں؟

(۳۱ جولائی ۱۹۹۸ء)

تمباکو نوشی — اسلامی نقطہ نظر

۲۱ فروری کے اخبار میں یہ خوش کن خبر دیکھنے والی کہ حکومت آندھرا پردیش لکھنا پر پابندی عائد کر رہی ہے، کوئی بھی پان مصالحہ لکھنا کی مہر کے ساتھ اب ممنوع ہو گا، حکومت کے اعلان میں بتلایا گیا ہے کہ ۱۹۹۷ء میں 8.56 فیصد منہ کے کینسر کے مریض تھے، 2000ء میں یہ تعداد بڑھ کر 21.43 فیصد ہو گئی، جو دراصل لکھنا کی خراب عادت کا نتیجہ ہے، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ بڑی عادت کس طرح بدتر متاع معاشرہ میں سرایت کرتی جا رہی ہے، دوسرے ہی لوگوں کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہی ہے۔

تمباکو نوشی کسی بھی صورت میں ہو، صحت کے لئے سخت نقصان دہ اور مضرت رسا ہے، عالمی صحت تنظیم کی رپورٹ کے مطابق ہر سال تمباکو نوشی کی وجہ سے تقریباً ۳۰ لاکھ افراد کی اموات واقع ہو جاتی ہے، جن میں ۲۰ لاکھ اموات کا تعلق ترقی یافتہ ممالک سے ہے، یہ بیسویں صدی کے دسویں دن کے وسط کی رپورٹ ہے، اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگر تمباکو نوشی کا یہ رجحان باقی رہے تو ۲۰۲۵ تک دنیا بھر میں سالانہ ایک کروڑ اموات ہو سکتی ہیں، یہ ایسا بھیانک خسر ہے جو کسی خون ریز جنگ کے خطرہ سے بھی بڑھ کر ہے۔

کہا جاتا ہے کہ تمباکو کی ابتداء امریکہ کی سرزمین سے ہوئی ہے، ۱۵ ویں صدی کے اخیر میں کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا، وہاں کولمبس نے سب سے پہلے اصل امریکی باشندوں جن کو اس نے ریڈ انڈین کا نام دیا، تمباکو پیتے ہوئے دیکھا تھا، اس وقت

ایشیا، یورپ اور افریقہ کے لوگ اس سے قطعاً نامتلف تھے، پھر یہ واسطہ ایک سے بہین اور پر تھان پٹنٹی، پرنکال سے اس نے فرانس کا سنہ سے کیا، مگر فرانس نے اس کی کاشت فروغ دینے اور اسے مقبول نہ کرتے تھے، آخر امریکا، یورپ ہی نے راجہ ایشیا تک اس کی رہائی ہوئی اور اس وقت تقریباً سو سال تک میں تقریباً کوئی باضابطہ کاشت کی جاتی ہے۔

چین، امریکا کے بعد تقریباً کوئی سب سے زیادہ کاشت ہمارے ملک ہندوستان میں ہیں، ہوتی ہے، حکومت کو تقریباً کوئی تھیں سے ماٹا ایک اپ پیج سے کروڑ ڈالر ملتے ہیں، ایک اندازہ کے مطابق ہمارے ملک میں ۵۲ کروڑ ایکڑ زمین کو پیدا کیا جاتا ہے، اس میں سے نصف مقدار برآمد کر دی جاتی ہے اور باقی ہندوستان ہی میں مختلف صورتوں میں استعمال کی جاتی ہے، ۱۵ لاکھ کسان تقریباً کوٹا لگاتے ہیں، ۱۰ لاکھ تقریباً کوٹا فارم میں، جس میں ۵۰ لاکھ افراد کام کرتے ہیں۔

ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی ابتدا جنوب کے علاقہ سے ہوئی، انہوں نے انگریز ہندوستان میں اسی طرف سے داخل ہوئے تھے، ایک صاحب مہم میں پر روشنی دالتے ہوئے رقمطراز ہیں :

امریکا کا پہلی تقریباً کوئی کل بھی بھٹی، مراونہ اور رنگا میں بکثرت پیدا ہوتا ہے، تاثر جمعی میں رقم ہے تقریباً کوئی پہلے وگن میں آیا اور وہاں سے آج کے زمانہ میں شمالی شرقی ہند میں پہنچا۔ (نوائس تقریباً ۱۳-۱۴)

تقریباً کوئی کو ایسی ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ زمانہ قدیم میں لوگ تقریباً کوئی مسرتوں سے واقف نہ رہے ہوں، تقریباً کوئی تاریخ حقیقی قدیم ہے تقریباً کوئی مسرت کا احساس بھی اسی قدیم رہا ہے، امریکا کی طور پر اس کے مسرت ہونے کا اندازہ پہلی دفعہ ۱۹۰۲ء میں فرما کر اسے برطانیہ نے جس اول نے کیا، اور پھر اس کے نشانات ان ۱۹ دنوں پر واضح ہوتے چلے گئے، ۱۸۵۹ء میں فرانس کی دور پورٹ سے سامنے آئی جس میں ایک ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں جس کے مطابق

ہیٹ، سگلے اور منہ کے بندے کے کل مریضوں کی تعداد ۶۶ تھی اور یہ بھی تھا کہ وہ انتقال کرنے والے لوگ تھے۔

پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد سگریٹ نوشی میں بہت اضافہ ہوا اور اس عادت نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ۱۹۶۶ء میں امریکہ کی ایک تنظیم کی جانب سے دو سالہ تحقیقات کا نتیجہ پیش کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ امریکی مردوں میں ۱۹۵۰ء سے ۱۹۶۰ء تک پچھپچھنے کے تناظر کے مریضوں میں ستر فیصد شریعتِ اموات کا اضافہ ہو گیا ہے، امریکہ میں جو تمباکو خنجر ۳۳ ہے، تمباکو نوشی کے روک تھام کے لئے بہت سی کوششیں بھی کی گئی ہیں، سب سے پہلے امریکہ ہی میں ۱۹۶۶ء میں سگریٹ کے پیکنوں پر تمباکو کے مسٹر سمت ہونے کی عہدیت لگانی لازم قرار دی گئی اور ٹیکہ دہوری ۱۹۶۶ء سے اس کا نفاذ ہوا، ٹیکہ دہوری ۱۹۷۰ء سے سگریٹ کا اشتہار دینی پر بند کر دیا گیا، لیکن ان کوششوں کے باوجود صورت حال یہ ہے کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں ۱۹۹۱ء میں تمباکو نوشی کی وجہ سے سائزے تین اگھراڑی موت واقع ہوئی اور خود ہندوستان میں یہ حال آٹھ اگھراڑی باڈوشی کی وجہ سے لقمہ اجل بن رہے ہیں۔

دنیا میں اس وقت جو مشہور مذہب پائے جاتے ہیں، ان سب کے مذہبی پیشواؤں نے تمباکو نوشی کی مذمت کی ہے، ہندو مذہبی کتاب میں بھی اس کو ملامت ہے، مسیحوں نے دسویں صدیء نو کو بد غلہ نے تو اپنے پیغمبر کے لئے تمباکو کی بہت سی سختی سے ماحول ممانعت کی ہے، جس پر سکریفریہ کا عمل بھی ہے۔

اسلامی فقہانہ اس مسئلہ میں واضح ہے، قرآن مجید نے یہی بنیادی اصول ممانعتی و حرام ہونے کے مسئلہ میں بتائے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو چیز یا پالہ وحیپ ہیں وہ حلال ہیں اور جو خبیث ہوں وہ حرام ہیں: ”لِيُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَلِيُحْرِمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ“ (الحجرات: ۳۰) خبیث سے ایسی چیزیں مراد ہیں، جن کو علمِ ظہیر میں مایہ ناز کرتی ہوں: ”تستحبہ الطباع السلیمة وتقر منه التفسیر الوجیز للذحلی: ۱۷۰“ — اور یہ بات واضح ہے کہ تمباکو کی یہ صورت عموماً اور کھجے کی یہ بھی خاص خصوصیات اور شریعت لوگوں کی نگاہ

پہن نہایت ناپسندیدہ اور مذہم انداز

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہڈات میں
 ڈال لے: "لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" (المائدہ: ۱۰۵)۔ پھر اس طرح کی چیزوں کا
 استعمال انسان کو ہڈات سے قریب نور مہلک بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس سے
 انسان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں، نہ اس سے بھوک دور ہو سکتی ہے نہ اس سے دل برداشتہ ہو جاوے
 حاصل ہو سکتی ہے اور نہ کسی حصہ جسم کو اس سے کوئی نفع پہنچتا ہے اور اس مضر صحت خونی وجہ سے
 انسان اپنی ذہنی کمائی میں بے فائدہ کام میں خرچ کرتا چلا جاتا ہے، اس لئے یہ شرعی یقیناً منہجوں
 تحریری میں داخل ہے اور اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کو منع فرمایا ہے: "وَلَا تُسْرِفُوا" (المعارج: ۲۷)
 بلکہ فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھرتی قرار دیا گیا: "إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ
 كَالْأَخْوَانِ الشَّيَاطِينِ" (المعارج: ۳۱)۔

رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی چاہے سے منع فرمایا ہے، جو انسان نوشہ میں مبتلا نہ کرے وہی، یا اس کے نام کو گزرو اور اس کی صحت کو متاثر کرنے والی ہو۔ ”فہی رسول اللہ ﷺ عن کلی مسکر ومفتور“ (حدیث) ”نکھر بھی یقیناً مغتہر چیز ہوں میں داخل ہے، رسول اللہ ﷺ نے ایسی چیزوں سے بھی منع فرمایا جو حضرت زہراؓ ہوا خواہ اس کی قوت کے لئے یہ دوسروں کے لئے: ”لا ضرر ولا اضرار“ (اللہما اور شریعت وغیرہ خواہ اس کے لئے ضرر نہ ہو) ہے اور اس کے دھواں دوسروں کو بھی نقصان میں مبتلا نہ کرے۔

اسی لئے بعض فقہاء نے ظہار و عراۃ اور بعض نے کفر، بتقریحی قرار دیا ہے، مگر جامعہ علماء اسلام نے صحت کی قیصر از ہیں :

وكذا تحريم جزرة الطيب وكذا النتن الذي شاع في زماننا ولا سيما بعد نهى ولي الأمر نصره الله.
(الدر المختقن على هامش مجمع الأنهر: ٥٣٢). كتاب الاشرية

ایسا ہی چاہئے اور تمہارا کوئی وجہ اسے نہ مان سکتا۔ مگر وہ کیا ہے؟

ہے، خاص کر سلطان (اللہ ان کی مدد کرے) کی طرف سے
ممانعت کا فرمان جاری ہونے کے بعد۔

گو اکثر علماء، حنواف نے اور ہندوستان میں ماضی قریب کے اہل علم نے تباہ و مباح
یا صرف مکروہ و تحریمی قرار دیا ہے؛ لیکن ایسا اس وجہ سے کہ تمباکو کے استعمال کی متنوع صورتیں،
اس میں پائے جانے والے زہرناک اجزاء اور صحت کے لئے اس کا شدید مضرت رساں ہونا،
ان حضرات کے سامنے غالباً نہیں آیا تھا، خاص کر گنگکھے کی مضرت اور اس کی وجہ سے منہ میں
کینسر کا پیدا ہونا اور ہونٹوں کی وضع کا سگو جانا ایک عام شاہد ہے، اس لئے اس کو خباثت میں
شمار کیا جانا چاہئے، جو لوگ گنگکھے استعمال کرتے ہیں وہ بھی اپنے اس عمل کو اپنے بزرگوں کی نظر
سے بچھپاتے ہیں اور مہذب و شائستہ محاسن میں اس کے ارتکاب سے گریز کرتے ہیں، یہ خود
اس بات کی علامت ہے کہ سیم طبیعتوں کے لئے یہ ایک ناگوار شے ہے۔

اس نئے گنگکھا اور اس طرح کے مضرت رساں تمباکو کی مصنوعات کو یوں تو حرام ہونا
چاہئے؛ لیکن اگر ازراہ احتیاط حرام نہ کہا جائے، تو یہ مکروہ تحریمی اور قریب یہ حرام ضرور ہیں،
صومت کا یہ اقدام خوش آئند اقدام ہے، ہمیں اس کو سراہنا چاہئے، جو لوگ اپنے آپ کو ملک
و قوم کے بچی خواہ اور محب وطن کہتے ہیں، ان کو لوگوں میں نفرت کی سوداگری کرنے کے بجائے
ایسی چیزوں کے خلاف مہم جوئی کرنی چاہئے اور سماج میں انسانوں سے نفرت کے بجائے ہلک
انسانیت چیزوں سے نفرت کی تعلیم دیں، تو یہ واقعی سب وطنی کا صحیح ثبوت ہوگا۔

(یکم مارچ ۲۰۰۲ء)

پتی میں خون کی آمیزش

جام و مینا اور باد و ساغر ہمیشہ شاعروں کا محبوب اور ممدوح رہا ہے اور اکثر شعراء اس کے اسیر زلف رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مرتے مرتے بھی ہمارے شاعروں کو شراب و کباب کی یاد تازہ پاتی اور ترسائی رہتی تھی، چچا غالب تو کہہ گئے :

گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے

رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے

یہاں تک کہ جو لوگ دہن سے شراب کو نہیں لگاتے تھے وہ بھی اپنی شاعری کو ضروری اس سے خمار آلود کرتے تھے، جب ہی تو ریاض خیر آبادی جیسے زاہد مزاج شاعر کے یہاں باد و سے کی بہتات سب سے بڑھ کر ہے؛ بلکہ کہنے والے نے کہا کہ :

بقی نہیں ہے ساغر و مینا کبے بغیر

یہاں تک کہ مرزا حاتی وارد و شعراء سے گلہ کرتا پڑا کہ ان کی شاعری تاڑی کی دکان ہو کر رہ گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ ”رندان خوش مذاق“ کو چائے کی طرف کم توجہ ہوئی، کم سے کم اردو شعراء کے دیوان میں شاید ہی چائے کے بارے میں پانچ دس اشعار بھی مل سکیں؛ کیوں کہ اس میخانہ میں شراب طہور کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تھی، ایک لمحہ شاعر نے چائے پر

چکھ کر بھی تو اس کو بھی "الانار" سے آلودہ کر کے، کہ :

وہ تو کبے عرب میں چائے نہ تھی

ورنہ وہ بھی حرام دو بیانی

لیکن لگا ہے کہ شہر کا یہ اندیشہ اب شرمندہ تعمیر ہوئے کو ہے!

اس خبر نے یقیناً چائے پینے، پلانے اور پیچنے اور خریدنے والوں کو اچھنبھے میں ڈال دیا ہوگا۔ بعض کمپنیوں چائے کو خوش رنگ بنانے کے لئے اس میں خون اور گوشت کے رس کی آمیزش کر رہی تھیں اور بی سببی حکومت بددعا سے مل اپنے آپ کو ہندو فخر اور ہندو ثقافت کا ترجمان بنتی ہے، اور اس فلسفہ پر یقین رکھتی ہے کہ انسان ضرورت کے لئے بھی حیوانات کو ذبح نہیں کرتا یہ ہے، اور انسان کو بھی غذاؤں کے جوئے حیوانات سے حاصل ہوتی ہیں، ساک سبزی پر استکا کرنا چاہئے (اسی ضمن میں گاؤں کی بھڑکائی کرنے کی بات بھی بڑی قوت کے ساتھ کہی جاتی ہے اور اس کے لئے تجویزیں چلائی جاتی ہیں) نے اس کے لئے پرامن اجازت بھی دے دیا تھا۔

بائسٹھ تو بے امر یہ ہے کہ خون کی آمیزش کے معاملہ میں ان جاوڑ کی تحفہ میں بھی نہیں، ذہینہ ہو یا مردار اور گائے ہو یا خنزیر، میں نے جب انبار میں یہ خبر پڑھی تو ۱۸۵۷ء کی تحریک آزادی یاد آئی، اس تحریک کو جس خبر یا فرد نے قوت پہنچائی، وہ یہی تھی کہ ہندوؤں کے کارٹوں جسے غالباً ذات سے نہیں پڑتا تھا، اس پر خنزیر کی چربی لگائی جاتی ہے، یہ خبر ایک آگ بن گئی، ایسی آگ جو ہنگال سے اٹھی اور میرٹھ ہوئے دوئے آتش فشاں بن کر دہلی پر ٹوٹ پڑی، لیکن آزاد ہندوستان میں آج کے اس واقعہ سے کوئی چھٹہری بھی پیدا نہیں کی، کیوں کہ اس وقت اور معاشی ترقی کی غرض سے ملک سے اس کی غیرت کا سودا کر لیا ہے، اب بیرونی کمپنیوں صنعت و تجارت کی آڑ میں ہماری فخر پر وار کر سکتی ہیں، ہماری ثقافت کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں، اور ہماری اس آزادی پر قبضہ کر لیں کہ ہندو غلامی میں جو غیبت تھی، آزادوں کی اس زندگی میں ہم اس سے بھی محروم ہیں۔

خون ایک ناپاک شے ہے، قرآن مجید نے پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ خون کے ناپاک ہونے کا ذکر کیا ہے (بھل: ۱۱۵) اور غالباً اس کے ناپاک اور حرام ہونے پر تمام ہی مذاہب متفق ہیں، اسلامی شریعت میں اگر جانور کو شرعی طریقہ پر ذبح کیا جائے، تو اس کا پورا وجود حلال اور پاک ہو جاتا ہے؛ لیکن سات اجزاء وہ ہیں، کہ اس کے باوجود حرام رہتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے، ان ہی میں سے ایک خون ہے، حلال جانوروں کا گوشت چوں کہ ذبح کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے، اس لئے اس سے حاصل کیا گیا رس بھی اسلامی فقہ و نظر سے پاک اور حلال ہے؛ لیکن حرام جانور کا کوئی بھی جزء حرام ہی ہے، بعض صورتوں میں اس کا خارجی استعمال تو کیا جاسکتا ہے؛ لیکن کھانے پینے کی اشیاء میں کسی طور اس کا استعمال درست نہیں، خنزیر کے بارے میں اسلامی تصور یہ ہے کہ وہ سراپا نجاست ہے، اس کے کسی جزء کا جسم کے خارجی حصہ میں بھی استعمال کرنا اضطراب کی کیفیت کے بغیر جائز نہیں۔

پھر چائے ایسی جامد شے ہے، جس میں سیال مادہ کو جذب کرنے کی بہت صلاحیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خون چائے میں ملا دیا جائے، تو چائے اسے اپنے اندر پوری طرح سمولیتی ہے، ایسی جذب کی صلاحیت رکھنے والی شے میں اگر کوئی ناپاک چیز مل جائے، تو بعض فقہاء کے نزدیک اسے پاک کرنے کی کوئی صورت نہیں اور بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اسے تین بار پانی میں ابالایا پھلایا جائے اور ہر بار ابالنے سے پہلے خشک کر لیا جائے، تب ہی وہ پاک ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ اگر پتی کو اس مرحلہ سے تین بار گزاریا جائے، تو کینا خاک اس میں خوش ذائق اور خوش رنگی باقی رہے گی؟ فقہاء کے یہاں ایک مسد خون میں رنگے ہوئے کپڑوں کا ملنا ہے، جس سے چائے کے مسئلہ پر زیادہ وضاحت کے ساتھ روشنی پڑتی ہے، مشہور فقیہ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں :

ثم قال میندی عید الغنی : وهذا بخلاف المصوغ بالدم
كالتياب اللحم التي تجلب في زماننا عن ديار بكر فلا تطهر
ابدا ما لم يخرج الماء صافيا وبعضی من اللون۔

(رد المحتار: ۱/۴۲، ۲۴۱)

میرے بزرگ شیخ عبد الغنی نے فرمایا کہ یہ صورت اس صورت کے برخلاف ہے جب کہ کوئی چیز خون میں رنگی جائے، جیسے وہ سرخ کپڑے، جو ہمارے زمانہ میں دیار بکر کے علاقے سے لائے جاتے ہیں، کہ جب تک اس کپڑے سے صاف پانی نہ نکلنے لگے اور رنگ سے بالکل خالی نہ ہو جائے، وہ کپڑے قطعاً پاک نہیں ہو سکتے

اس لئے حاصل یہی ہے کہ چائے میں اگر اس طرح کی کوئی ناپاک شے مل جائے، تو شرعاً وہ ناقابل استعمال ہے۔

بحث کا ایک اور پہلو بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ فقہی نقطہ نظر سے کسی شے میں تغیر کی دوسورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ وہ اپنے وجود کو باقی رکھتے ہوئے دوسری چیز کے ساتھ مل جائے، اور دونوں غلط ملط ہو جائیں، اس صورت میں اس شے کا حکم باقی رہتا ہے، مثلاً پانی میں پیشاب مل جائے، تو پیشاب کے اجزاء پانی کی معمولی مقدار میں اپنے اثرات کے ساتھ باقی رہتے ہیں، اس لئے پیشاب کا حکم باقی رہے گا اور وہ ناپاک ہی سمجھا جائے گا، دوسری صورت یہ ہے کہ شے اپنی حقیقت کو کھودے اور اس کا وجود ہی باقی نہ رہے، جیسے گوبر آگ میں جلایا جائے اور راکھ ہو جائے، کسی نشہ آور شراب میں نمک ڈال کر اسے سرکہ بنا دیا جائے اور نشہ پیدا کرنے کی جو کیفیت اس شراب میں تھی جس سے اس کی شناخت اور پہچان تھی، وہ کیفیت ہی مفقود ہو جائے، تو یہ کیفیت حقیقت کی تبدیلی سے عبارت ہے، اس لئے اس میں حکم بدل جاتا ہے؛ لہذا گوبر ناپاک ہے اور اس کی راکھ پاک، نشہ آور شراب ناپاک ہے اور اس کا بنا ہوا سرکہ پاک اور حلال۔

پتی میں اگر خون ملایا جائے تو اس سے خون کی حقیقت اور ماہیت بدل نہیں جاتی؛ بلکہ وہ اپنے خواص کے ساتھ باقی رہتا ہے؛ اسی لئے چائے کے رنگ اور ذائقہ پر اس کا اثر پڑتا ہے،

اس لئے اس پہلو سے بھی ایسی ہی ناپاک اور حرام ہی ہوگی۔

وہ تو لہذا کھٹکے کے چند ہی دنوں بعد تاجران چائے کی جانب سے یہ وضاحت آگئی کہ خون کی آمیزش اور حکومت کی جانب سے اس کی اجازت کو تعلق نہ صرف بین الاقوامی کمپنیوں سے ہے نہ کہ ایسی کمپنیوں سے، اس شجرے یقیناً چائے پینے والوں کو بہرہ دیا ہوگا اور ایک حد تک انھیں اطمینان ہوا ہوگا، فقہی نقطہ نظر سے جب صاحب معاملہ کوئی اطلاع دے دیا بیچنے والا اپنے ماہر کے بارے میں حال وجہ نہ بولے کی نبرد سے تو اس کی خبر ستر ہوگی اور اس پر اعتماد کرنا درست ہوگا، اس بارے میں ایسی کمپنیوں کی پتی استعمال کی جاسکتی ہے۔

اس واقعہ کے سلسلہ میں وہ باتیں بڑی اہم ہیں، اس یہ کہ پتی کے بارے میں اس انکشاف پر زیادہ تر اقوام و دہندہ انتہاء پسندوں اور بلیو پراپیوں نے اٹھائی، مسلمان ظالمین زیادہ تر اس پر خاموش رہے، چاہے یہ ان کی بے شعوری کی وجہ سے ہو یا آمرانہ پالیسی کی وجہ سے، بہرحال امیرافسوس ناک بات ہے، افسوس کہ مسلمانوں میں جو تکبیر و اہمیت پر چڑھتے ہیں، وہ اپنے عقائد کی حفاظت کو زیادہ ملحوظ رکھتے ہیں اور دین اور امت کی حفاظت کو اہم نہ دیتے، یہ مسلمان ہی ہیں، جو ان کے لئے یہ سنی کا گمان کرتے ہیں — وہ افخوشگوار پہلو یہ ہے کہ اس واقعہ نے عام مسلمانوں میں بے یقینی کی لہر دوڑادی، خود برقم احواف کو لے کر ہی ہمایوں نے فوجیں اکٹریں بھلوایں کھیں اور بالمشفقہ ملاقات کی زبندہ لاشوں نے چائے سے انتہاء برقی شہ رخ کر دی اور یقیناً دوسرے اہل علم و ادب اس کا تجربہ ہوا ہوگا، اس سے معصوم ہوتا ہے کہ اب بھی کتاب و سنت اور اپنے دین و مذہب سے عام مسلمانوں کا کبر رشتہ ہے، وہ مقدمہ مہم یہ تھاں و حرام کو چٹا ہے، وہ مسجد میں مہارت کے لئے آیا ہو، یا کچان میں تجارت کے لئے بیٹھا ہو، وہ نہیں عاجز اور توکرنہ، یا امداد و عہدہ دار، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہو یا پیادہ پیادوں کے ساتھ، مہمان و طریق کا مسئلہ سو یا ترک و میراث کا، آج بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد تمدن کے ان مسائل میں ملال، اور اباباقہ کی طرف رجوع مرقی ہے، اشد یہی سنی اور قوم میں اپنے دین اور اپنی شریعت سے ایسا کبر و اہمیت و تعلق پایا جاتا ہو، یہ یقیناً ستارہ شکر بھی

ہے اور موقعہ دے بھی، کہ اللہ تعالیٰ اُمت میں اس کیفیت کو باقی رکھے!

(۸ اگست ۲۰۰۰ء)

دستخط — اسلامی احکام

”دستخط“ کے اصل معنی ہاتھ کی تحریر کے ہیں؛ لیکن اصطلاح میں دستخط کرنا اپنا نام لکھنے کو کہتے ہیں، نام لکھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ سادہ طریقہ پر اپنا نام تحریر کر دیا جائے، جس کی نقص دہیوں کے لئے دشواری کا باعث نہ ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ اس انداز پر نام لکھا جائے کہ اس کی نقل ایک گونہ و شوار ہو، گویا یہ ایک علامتی تحریر ہے، جو دستخط کرنے والے کی جانب سے کسی بات کی تصدیق و توثیق کو ظاہر کرتی ہے، ایسی ہی تحریر کو عرف عام میں ”دستخط“ کہتے ہیں۔

ایک زمانہ میں اس مقصد کے لئے مہر (Stamp) کا استعمال ہوا کرتا تھا، یہ مہر انگوٹھی میں بنائی جاتی تھی، ممکن ہے کہ انگوٹھی میں مہر بنانے کا مقصد اس کی حفاظت ہو؛ کیوں کہ انگوٹھی ہر وقت آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اسے چوری کرنا آسان نہیں، اسی لئے عربی زبان میں انگوٹھی کے لئے خاتم کا لفظ معروف ہو گیا؛ حالانکہ ”ختم“ کے اصل معنی مہر لگانے کے ہیں

اور قرآن میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، (البقرہ: ۷۷) صلح حدیبیہ کے بعد جب مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان ایک محدود مدت کے لئے تاجنگ معاہدہ ہو گیا اور آپ ﷺ کو دعوت اسلام کی طرف یکسوئی کے ساتھ توجہ کا موقع ملا، تو آپ ﷺ نے شابانِ غم اور رؤساء عرب کو دعوتی خطوط بھیجے کا ارادہ فرمایا، اس موقع سے بعض حضرات نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ یہ حضرات مہر کے بغیر خطوط کو قبول نہیں کرتے؛ چنانچہ آپ ﷺ نے مہربنائی جس پر ”محمد رسول اللہ“ کندہ کیا گیا اور آپ ﷺ نے کمال احترام کا لحاظ کرتے ہوئے نیچے ”محمد“ اس کے اوپر ”رسول“ اور سب سے اوپر ”اللہ“ کے کلمات لکھے۔ (بخاری: ۸۷۳)

آپ ﷺ کا یہ عمل گویا دستخط کی اصل ہے، دستخط کا مقصد چوں کہ کسی تحریر کے تشخص اور امتداد کو ظاہر کرنا ہے، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ تحریر اسی شخص کی ہے اور مذکورہ شخص کی طرف اس کی نسبت قابل اعتماد و اعتبار ہے، اس لئے دستخط ایسا کرنا چاہئے، جس کی نقل ایک حد تک مشکل ہو اور اس کی تحریر کا تشخص محفوظ رہے، کہ اگر اس کی رعایت نہ کی جائے تو بد قماش لوگ اس کے مصنوعی دستخط کا سہارا لے کر تلبیس اور دھوکہ دہی سے کام لے کر دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؛ اہمیت دستخط اتنا غیر واضح اور پیچ در پیچ بھی نہیں ہونا چاہئے کہ صاحب دستخط کا نام ہی معلوم نہ ہو سکے اور پہلے سے نام معلوم نہ ہو تو دستخط میں اس نام کو بچہ نادر و شوار ہو۔

رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات سے منع فرمایا تھا کہ آپ ﷺ کی انگوٹھی کے نقش پر لوگ اپنی انگوٹھیاں بنائیں، (بخاری و مسلم بن ابی عمر) اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے دستخط کی نقل کرنا یا اپنے دستخط کو اس سانچے میں ڈھالنا جائز نہیں، اس لئے کہ یہ اس کے تشخص کو مجروح کرنا ہے اور اس سے تلبیس اور دھوکہ دہی کا راستہ کھل سکتا ہے؛ بلکہ ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں کہ مہر اور دستخط کی نقل کر کے کسی شخص کی طرف خلاف واقعہ بات منسوب کر دی گئی اور اس کو ظلم و جور اور افتراء پر دوازی کا ذریعہ بنایا گیا۔

ظاہر ہے کہ شریعت میں دھوکہ دینا سخت گناہ ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ دھوکہ دہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے: ”الخدیعة فی النار“ (بخاری: ۲۸۷۷، باب الفتن)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو دھوکہ دے اس کا سم سے کوئی تعلق نہیں: ”من غش فليس منا“ (ترمذی: ۲۳۵۱) اور جو چیز گناہ اور حرام کا ذریعہ بنتی ہو وہ خود بھی گناہ اور حرام ہے، پس دستخط کی نقل چوں کہ تلبیس اور دھوکہ دہی کا ذریعہ بن سکتی ہے، غلط و دستخط کر کے حقوق چھینے جاسکتے ہیں، کسی شخص پر غیر واقعی ذمہ داریاں عائد کی جاسکتی ہیں اور کسی شخص کی طرف ایسی بات کو منسوب کیا جاسکتا ہے، جس سے وہ ہر کی الذمہ ہے اور جو بات کسی خلاف شرع کام کا ذریعہ بنتی ہے وہ خود بھی ناجائز ہے، اس لئے ظاہر ہے کہ دستخط کی نقل جائز نہیں اور اس سے خوب اجتناب کرنا چاہئے۔

دستخط سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ شریعت میں کس حد تک دستخط کا اعتبار ہے؟ اس سلسلہ میں فی الجملہ دستخط کا معتبر ہونا تو ظاہر ہے؛ کیوں کہ آپ ﷺ نے اپنے خطوط پر مہر لگائی ہے، جو دستخط کے قائم مقام ہے، اگر اس کا اعتبار نہ ہوتا اور شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو آپ ﷺ نے مہر لگانے کا اہتمام نہ فرمایا ہوتا؛ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مقدمات اور نژادی معاملات میں بھی دستخط کو ثبوت کی بنیاد بنایا جاسکتا ہے؟ یہ سوال اہم اور علماء کے غور و فکر کا محتاج ہے۔

راقم الحروف کا خیال ہے کہ حدود و قصاص — یعنی ان سنگین جرائم سے متعلق مقدمات جن کی سزائیں شریعت میں معین و مقرر ہیں — میں شخص دستخط کی وجہ سے جرم ثابت نہیں ہوتا، اگر مطلوبہ گواہی موجود نہ ہو یا اس نے عدالت میں اپنے جرم کا اقرار نہ کیا ہو؛ البتہ دوسرے معاملات بالخصوص مالی مقدمات میں دستخط بھی ثبوت کی فراہمی کے لئے کافی ہو سکتا ہے کیوں کہ اسباب قضاء میں سے ایک ”قرائن ظاہرہ“ بھی ہے (المحکمات: ۲۰۵) — یعنی کسی واقعہ پر ٹھوس اور واضح علامتوں کا موجود ہونا، دستخط بھی ایسی ہی علامتوں میں سے ہے۔

فقہاء کے یہاں بھی ہمیں اس سلسلہ میں بعض نظریات ملتے ہیں، تحریر کس حد تک کس معاملہ کے ثبوت پر دلیل ہو سکتی ہے؟ اسلام کے عدالتی قوانین میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے (دیکھئے: تبصرہ: ج ۱: ۳۵۹) اور فی الجملہ تحریر کو بھی ثبوت کا ایک ذریعہ تسلیم کیا گیا ہے، اس

سے ”دستخط“ کے مسئلہ پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اگر دستخط سے قاضی کو اس تحریر کے درست ہونے کا بھروسہ ہو جائے اور ایسی وجوہ موجود ہوں جو اس تحریر کے معتبر ہونے کا قضا کرتی ہوں تو دستخط کی وجہ سے دستاویز اور اقرار نامہ معتبر ہوگا، اسی لئے قرآن مجید نے دین کو لکھنے نیچے کا حکم دیا ہے (البقرہ: ۲۸۲) اگر تحریر کی اہمیت نہیں ہوتی تو اس حکم کا کوئی معنی نہیں اور جب عام تحریر بھی معتبر ہے تو دستخط کا معتبر ہونا تو ظاہر ہے، اسی لئے اسلام کے قانون تضاء کے مشہور عالم قاضی ابن فرحون ماگنی (م: ۷۹۹ھ) نے وحیۃ یعنی دستاویز کی شہادت کی اساس پر فیصلہ کرنے کا ذکر کیا ہے، (تہذیب الاحکام ص ۸۳، ۸۴) جس خلاصہ یہ ہے کہ ایسی تحریریں جو دستخط سے مزین ہوں، شرعاً معتبر ہیں البتہ کہ اس میں کمیتیں پائے جانے کی کوئی قوی وجہ موجود ہو۔

دستخط کے آداب میں سے یہ ہے کہ جس بات کی تصدیق مقصود ہو اس کے نیچے دستخط کیا جائے، اسی طرح غلط و مراسلات میں بھی مکتوب نویس اپنا دستخط نیچے کرے، جیسا کہ آپ ﷺ نے اپنے مکتوبات میں نیچے مہر لگائی ہے، دراصل دستخط اور مہر کا مقصد و سلسلہ کلمہ کو ہاں یا تم کرنے کے ہیں اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آگے اس میں جو بھی اضافہ ہوگا وہ صاحب تحریر کی طرف سے تصدیق شدہ نہیں ہے، اسی لئے آپ ﷺ پر سلسلہ نبوت کے اختتام و ظاہر کرنے کے لئے قرآن مجید میں ”انما قرأ بعین“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ (الاحزاب: ۱۰)

جو حکم دستخط کا ہے قریب قریب وہی احکام نشان ابہام، مہر اور لیسر اور لیسر پیڈ کے بھی ہیں؛ البتہ مہر اور لیسر پیڈ میں بہ مقابلہ دستخط کے کمیتیں اور دھوکہ دہی کا اندیشہ زیادہ ہے؛ کیوں کہ ان کی نقل آسان ہے، اس لئے اعتقاد و اعتبار کے لحاظ سے بھی ان کا درجہ دستخط سے کم ہے، نشان ابہام میں دھوکہ دہی کا امکان بہت کم ہے؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے انگوٹھے کے نشانات کو دوسرے سے ممتاز رکھا ہے، بظاہر انسان اس معاملہ میں دوسرے کی نقل کرنے پر قادر نہیں، اس لئے یہ زیادہ قابل بھروسہ ہے، اسی لئے یہ بات بہتر ہے کہ اہم معاملات کی دستاویزوں پر دستخط کے ساتھ ساتھ نشان ابہام بھی لے لیا جائے۔

آدمی کا ہر عمل اس کے مزاج و مذاق کا آئینہ دار ہوتا ہے، مثلاً اگر کوئی شخص چیز حیر چلاتا ہو تو یہ اس کے طبیعت پسند ہونے کی علامت ہے، کوئی شخص اپنی موٹھمیں اونچی رکتا ہو تو قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس کے مزاج میں نجوب اور تکبر ہوگا، چال و حال، گفتار و رفتار اور نشست و برخاست کی طرح آدمی کی تحریر بھی اس کی اندرونی کیفیات کی عکاس ہوتی ہے، اسی لئے ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ آدمی کا دستخط بھی اس کی اندرونی کیفیت اور صلاحیت کا عکاس ہے، بعض لوگ اپنے دستخط اس طرح کرتے ہیں کہ گویا پھول بنارہے ہیں، بعض لوگوں کا دستخط تلوار یا کسی ہتھیار کے مشابہ ہوتا ہے، بعض دستخط بہت پر پیچہ ہوتے ہیں، بعض ایسے جن سے کوئی نام ہی نہ سمجھا جاسکے اور بعض اتنے سادہ کہ گویا عام طریقہ پر لکھ دیا گیا ہو، یہ آدمی کے نفسانیاتی ذوق، علم یا غضب، فکر و عمل کی صداقت یا انداز، نیز ذہانت و غباوت کی کیفیات کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن دستخطوں کے ذریعہ کسی شخصیت کے بارے میں قطعی رائے قائم کرنا دشوار ہے؛ کیوں کہ اکثر اوقات لوگ اپنی محبوب شخصیتوں کے دستخط کی نقل کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑی تبدیلی کے ساتھ اسی کو اختیار کرتے ہیں، گویا یہ ان کا طبع زاوہ دستخط نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک طرح کی نقل ہے، ظاہر ہے اس کو دستخط کرنے والے کی اپنی اندرونی کیفیت کا مظہر قرار نہیں دیا جاسکتا، اس لئے شخص دستخط کسی شخص کے مزاج اور صلاحیت کو سمجھنے کا ذریعہ تصور کرنا درست نہیں کہ اس سے بدگمانی اور غلط فہمی کا دروازہ کھل سکتا ہے اور کسی مسلمان؛ بلکہ یا وہ کسی انسان سے بھی ”سوہنمن“ درست نہیں۔

(۲۳/ اکتوبر ۱۹۹۸ء)

قرض۔ فضائل و مسائل

اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم میں اپنے بندوں کے درمیان فرق کیا ہے اور یکسانیت نہیں برتی ہے، یہی برابر ہی ہے جس سے کائنات کا نظام جاری و ساری ہے، اگر یہ برابر ہی نہ ہوتی تو نہ کوئی شخص دوسرے کے یہاں ملازمت کا محتاج ہوتا اور نہ کسی سر، یہ دار کو کوئی مزدور اور کارکن ہاتھ آتا، یہی احتیاج اور ضرورت بعض اوقات انسان کو قرض کے لین دین پر مجبور کرتی ہے، اگر جائز طریقے پر اہل ثروت اپنے غریب بھائیوں کو قرض دیدیں تو خود بخود سود کا راستہ بند ہو جائے، ہنسوس کہ ایک تو مسلمانوں میں یہ برادرانہ سپرٹ باقی نہیں رہی کہ وہ اپنے زائد از ضرورت مال میں دوسرے غریب بھائیوں کا حق محسوس کریں اور ان کو غیر سودی قرضے فراہم کریں اور نہ لوگ قرض کے احکام و مسائل ہی سے واقف ہوں۔

قرض کے لین دین کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی اور اس پر اجماع و اتفاق بھی ہے اور مصلحت انسانی کا تقاضا بھی ہے، قرآن نے، اللہ کے راستہ میں اتفاق کو ”قرض حسن“ قرار دیا ہے، (البقرہ: ۲۴۵) اس میں قرض کے جائزہ بلکہ مستحب اور مطلوب ہونے کی طرف واضح اشارہ ہے، ایک جگہ ”دین“ کے ساتھ مدت لکھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، (البقرہ: ۲۸۳) دین کا لفظ عام ہے اور قرض بھی اس کے دائرہ میں آتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ارشاد فرمائی: **نقل کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کو دو بار قرض دینا ایک بار صدقہ کرنے کے برابر ہے**، (مسنی: ۵، ۳۵۳، ابن ماجہ: ۲، ۶۰، مع تحقیق: ۱۱، طبری: ۱، ۵۰۷، ۵۰۸) اور بھی متعدد روایتیں ہیں جن میں قرض دینے کی فضیلت وارد ہے، اسی لئے اس کے جائز ہونے پر اُمت کا اجماع ہے، (المسنی: ۲، ۲۰) پھر قرض ایک ایسی مصلحت ہے کہ بہت سے مواقع پر اس سے منفعتیں ہوتا، اس لئے اگر اس کی ضمانت نہ رکھی جائے تو تنگی و دشواری کا باعث ہوگا اور ناقابل برداشت سرج و مشی کو دور کرنا شریعت کا ایک اہم ترین مقصد ہے، ارشادِ ربانی ہے: **”عَلَّامُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ“** (الزمر: ۶۵) نیز فرمایا گیا کہ اللہ تم پر آسانی چاہتے ہیں نہ کہ دشواری: **”يُؤَيِّدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُؤَيِّدُ بَكُمُ الْعُسْرَ“** (البقرہ: ۱۸۵)

قرض لینا گویا حجاج ہے لیکن قرض دینا مستحب ہے؛ کیوں کہ یہ نیکی اور عبادتی میں تعاون ہے (اشعری: ۳، ۲۹۴) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے قرض دین کی فضیلت اور مذکور ہو چکی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نے جنت کے دروازہ پر شبِ امراء میں گناہوا دیکھا کہ صدق کا ثواب دین ٹونہ ہے اور قرض کا اٹھارہ ٹونہ، میں نے حضرت جبریل رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا کہ قرض صدقہ سے افضل کیوں ہے؟ جبریل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسائل مال رہنے کے باوجود دست سوال دراز کرنا ہے اور اس پر صدقہ کیا جاتا ہے اور قرض کا خواستہ کار ضرورت ہی پر صعب کار قرض ہوتا ہے، (ابن ماجہ: ۵۶۲، حدیث نمبر: ۲۴۳۳) نیز حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ بات کہ میں دو دینار

قرض دوں پھر وہ وہاں آجائیں اور میں ان کو کسی اور قرض دے دوں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ان کو صدق کروں، (بخاری: ۲۰۷۰) حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آپ سے نقل ہے کہ کسی چیز کو قرض لینا اس کے صدق کرنے سے بہتر ہے: ”قروض الشيء خير من صدقته“ (بخاری: ۲۰۷۱)۔

ان آیات سے نہ صرف قرض کی فضیلت اور اس کا انتخاب ضرور ہوتا ہے بلکہ مواقع و احوال کے لحاظ سے قرض کا بعض اوقات صدقہ سے بھی زیادہ باعث ثواب ہونا معلوم ہوتا ہے، اگر محتاج کی حاجت مندی کا یقین کر کے اسے دیا جائے تو حرام ہے کہ صدقہ افضل ہے، لیکن اگر یقینی طور پر اس کا مفید نہیں تو قرض کی فضیلت زیادہ ہے، اس لئے کہ جو لوگ خود ارحمیت کے مالک ہوں اور مجبور اپنی قرض کے طالب ہوتے ہیں۔

قرض کے مستحب ہونے کا حکم ظاہر ہے اس وقت ہے جب قرض دینے والے صریح اندازہ کے مطابق قرض کسی جائز ضرورت کے لئے یا جاری ہو، اگر کسی مکروہ یا حرام و مسمیت کے ارتکاب کے لئے قرض لے، تو دانستہ اس مقصد کے لئے قرض دینا درست نہیں، مکروہ میں تعاون بھی مکروہ اور حرام کا تعاون بھی حرام ہے، لیوں کہ جو حکم مقصد کا ہوتا ہے، وہی حکم ذریعہ کا بھی ہوتا ہے۔

قرض لینا مہربان ہے، (بخاری: ۲۰۷۰) خود آپ ﷺ سے قرض لینا ثابت ہے، البتہ یہ ضروری ہے، کہ جائز مقصد کے لئے قرض لیا جائے، اس میں روایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرض لینے والے کے ساتھ ہوتا ہے، جب تک وہ ادا نہ کرے، سوائے اس کے کہ کسی ایسے مقصد کے لئے دین حاصل کرے جو اللہ کو پسند ہو، (بخاری: ۲۰۷۱) حدیث نمبر: (۲۴۳۳) یا اس ارادہ سے قرض کر لے، کہ ادا نہیں کرتا، یہ بھی گناہ کی بات ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں چر رہا ہو گا کہ (بخاری: ۲۴۳۳) حدیث نمبر: (۲۴۳۳) ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص دوسرے کا پیسہ دہانے کے لئے قرض کرے، اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیں گے، (سورہ بقرہ: ۲۷۳) حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں کہ جو شخص اس ارادہ سے

دین نے کہا اسے ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا دین ادا کرے گا، (مولانا سہابی، حدیث نمبر: ۲۰۳۲) غرض شدید ضرورت کے بغیر اور غیر شرعی ضرورت کے لئے، نیز عدم ادائیگی کی نیت سے قرض لینا گناہ ہے، جائز مقصد کے لئے، ضرورت کی وجہ سے اور حسبِ وسعہ ادا کرنے کی نیت سے قرض لینا مباح اور جائز ہے۔

اگر مقرض تنگ دستی میں مبتلا ہو، تو اس کو مزید مہلت دینی چاہئے اور ممکن ہو تو کچھ معاف بھی کر دینا چاہئے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے سایہ میں رہنا چاہتا ہے، اسے چاہئے کہ تنگ دستی کو مہلت دے، یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دے، (مولانا سہابی، حدیث نمبر: ۲۰۳۳) پھر آپ ﷺ نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ قرض کی ادائیگی کا مطالبہ منسوب طریقے پر کرنا چاہئے۔ (الموسیقی باب حسن اطلاق)

جب ایک طرف آپ ﷺ نے قرض و بندہ کو، حسن سلوک کی ہدایت دی، دوسری طرف وہ بھی تعین فرمائی کہ وہ قرض خواہ کے ساتھ زیادتی نہ کرے اور بہتر معہہ رکھے، باوجود استطاعت کے، قرض کی ادائیگی میں کوتاہی اور تاخیر نہ کرے، آپ ﷺ نے بہت ناپسند فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ چیز، اس کی بے عزتی اور اس کا جواز پیدا کر دیتی ہے: **لَا يُلِيَّ الْوَالِدُ يَحِلُّ عَرَضُهُ وَعَقُوبَتُهُ** (ابن ماجہ: ۶۰۲، حدیث نمبر: ۲۰۵۲) یہاں تک کہ آپ ﷺ نے متوفی کے ماں میں سے پہلے اس کا دین ادا کرنے کا حکم فرمایا، (ابن ماجہ: ۶۰۲، حدیث نمبر: ۲۰۵۸) یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دین کی ادائیگی میں بہتر ہو، (ابن ماجہ: ۶۰۲، حدیث نمبر: ۲۰۳۸) ایک حدیث میں وارد ہے کہ مونہ کی روح اس کے دین کے ساتھ ملحق رہتی ہے تا آنکہ اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ (ابن ماجہ: ۶۰۲، حدیث نمبر: ۲۰۳۳)

حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے آپ ﷺ کا ارشاد منقول ہے کہ جس کا انتقال ہو اس پر ایک دین زیادہ بھج بھی باقی ہو تو اسے اس کی نیکیوں میں سے وصول کیا جائے گا۔

(ابن ماجہ: ۶۰۲، حدیث نمبر: ۲۰۳۹)

قرض و بندہ و قرض پر نفع حاصل کرنا اور شرط لگانا کہ مقرض اسے اضافہ کے ساتھ

واپس کرے حرام ہے اور سود میں داخل ہے؛ کیوں کہ آپ ﷺ نے قرض پر نفع حاصل کرنے سے منع فرمایا اور بعض روایتوں میں اسے سود قرار دیا گیا: ”کل قرض جر منفعة فهو ربا“ (دیکھئے: تلخیص العبد: ۳۳/۳۴) اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔

مقدار میں اضافہ تو حرام ہے ہی، کیفیت میں عہدگی کی شرط لگانا بھی جائز نہیں، مثلاً معمولی چیز دی اور شرط لگائی کہ اس کے بدلے بہتر چیز واپس کرے، یہ بھی درست نہیں (ہندیہ: ۳۳/۲۰۲) اگر قرض دہندہ نے شرط تو نہ لگائی؛ لیکن مقروض نے بہ طور خود عمدہ چیز واپس کی یہ زیادہ مقدار کے ساتھ واپس کی تو ایسا کرنا ناجائز ہے۔

آج کل بعض ادارے قرض جاری کرتے ہیں اور قرض کے تناسب سے مقروض سے ماہانہ قسٹیں وصول کرتے ہیں، یہ صورت بھی جائز نہیں اور یہ بھی سود کے دائرہ میں آتا ہے ایسے قرض کو غیر سودی قرض کہنا محض دھوکہ ہے۔

فقہاء نے نہ صرف یہ کہ قرض پر اضافہ کو ناجائز قرار دیا اور اس کو نفع اٹھانے کا ذریعہ بنانے سے منع فرمایا ہے؛ بلکہ بالواسطہ طریقہ پر قرض سے نفع حاصل کرنے کا راستہ بھی بند کر دیا، مثلاً مقروض قرض دہندہ سے کوئی معمولی چیز گران قیمت میں خریدے، یہ بھی مکروہ ہے (الدر المختار علی ما مش اردو: ۳/۱۹۵) اسی طرح یہ صورت بھی مکروہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص قرض لینے کے لئے آئے تو قرض دہندہ ساٹھ روپیہ تو اسے قرض کے دیے اور بیس روپیہ کی چیز اسے چالیس روپیہ میں فروخت کر دے تاکہ مقروض کے یہاں اس کے سو روپیہ ہو جائیں؛ حال اس کہ مقروض کو اس سے اسی روپیہ ہی حاصل ہو گا۔ (رد المحتار: ۳/۱۹۵)

سود خوار کی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور سود کے چور و رازوں کو بند کرنے کی غرض سے آپ ﷺ نے مقروض کی طرف سے تحائف کے قبول کرنے میں بھی احتیاط برتنے کا حکم دیا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آپ ﷺ کا ارشاد مروی ہے کہ جب کوئی قرض دے اور مقروض کوئی تحفہ دے یا اپنی سواری پر بیٹھائے تو اسے قبول نہ کرنا چاہئے سوائے اس کے کہ پہلے سے ان کے درمیان باہم تحائف کا لین دین رہا ہو، (ابن ماجہ: ۲/۸۱۳) حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جہاد

کی قرض سے عراق کی طرف سے جار ہے تھے تو زر بن حبیش نے حضرت اُبیؓ سے کہا کہ آپ ایسی جگہ جار ہے ہیں جہاں سود کا عام رواج ہے، اس لئے اگر آپ کسی قرض میں اور آپ قرض کے ساتھ کچھ تحفہ بھی دیں تو اس کا تحفہ قبول نہ کریں۔

اسی بنا پر فقہاء نے بھی مقروض کے ہدایا اور دعوتوں میں احتیاط کا حکم دیا، حنفیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے دعوت نہ دیتے رہے ہوں یا بدایا و تحائف کا معمول نہ رہا ہو تو ایسی دعوت و تحفوں کا قبول کرنا جائز نہیں، ہاں معاملہ قرض سے پہلے سے اس طرح کا معمول رہا ہو تو اب جائز ہے، (ہندیہ: ۳/۲۰۳) قریب قریب یہی رائے دوسرے فقہاء کی بھی ہے۔ (نعمیہ مواہب المجلل: ۵۳۶، شافعی القناع: ۳/۵۳۳)

(نومئی ۱۹۹۹ء)

زکوٰۃ — کچھ نئے مسائل

زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، زکوٰۃ ہر مال میں واجب نہیں، بلکہ کچھ مخصوص اموال میں ہی واجب ہے، زمین میں سے نکلنے والی معدنیات میں سے صرف سونا اور چاندی میں ہی زکوٰۃ واجب ہے، البتہ تجارت کی صورت مستثنیٰ ہے، تجارت خوار کسی بھی سامان کی کی جائے، مال زکوٰۃ ہے اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔

اس سلسلہ میں ایک اہم مسئلہ جو موجودہ حالات میں پیدا ہوا ہے، یہ ہے کہ بعض حضرات اپنی دولت کی حفاظت اور ٹیکس سے بچاؤ کے لئے نقد رقم کو ہیرے اور جواہرات کی صورت میں تبدیل کر لیتے ہیں، اس تبدیلی کا مقصد تجارت نہیں ہوتا، لیکن یہ رویوں کی بدلی

ہوئی صورت ہے، لہذا کیا ایسے پیرے اور جوہرات میں زکوٰۃ واجب ہوگی؟ ایک رائے یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی؛ کیوں کہ شریعت نے مخصوص اموال میں زکوٰۃ واجب قرار دی ہے اور یہ ان اموال میں سے نہیں ہے، جہاں تک روپیہ کی دوسری صورت میں تبدیلی کی بات ہے تو روپیہ سے زمین بھی خرید کی جاتی ہے، مکان بھی خرید کیا جاتا ہے اور دوسری اشیاء کی صورت میں بھی روپیہ کو تبدیل کیا جاتا ہے؛ لہذا پھر زکوٰۃ کے لئے کسی کو خاص ماں کی تخصیص باقی نہیں رہ پائے گی، جو شریعت کے منشاء کے خلاف ہے؛ چنانچہ کتب فقہ میں صراحت موجود ہے کہ پیرے جوہرات میں اس وقت زکوٰۃ واجب ہے جب ان کو تجارت کی نیت سے خرید کیا گیا ہو اور نہ نہیں، (مجموعہ: ۱۸۰) یہی اکثر اہل علم کی رائے ہے۔

دوسری رائے یہ ہے کہ ان پیرے اور جوہرات کا مقصد روپیہ کا محفوظ کرنا ہے نہ کہ خود پیرے اور جوہرات کا حصول، اس لئے گویا وہ نقد رقم ہی ہے جو ایک تبدیل شدہ صورت میں موجود ہے؛ لہذا اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہونی چاہئے۔ راقم الحروف کے خیال میں پہلی رائے قوی ہے اور یہ دوسری رائے زیادہ احتیاط پر مبنی ہے، اس لئے ایسے پیرے اور جوہرات جو استہام کے لئے نہیں؛ بلکہ سرمایہ کی حفاظت کے لئے خرید کئے گئے ہوں، ان کی زکوٰۃ ادا کروینا ہی بہتر ہے۔

مال سے مال حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تجارت اور دوسرے اجارہ، تجارت یہ ہے کہ کسی شے کو کھو کر اس سے نفع حاصل کیا جائے، مثلاً: اگر دس روپیہ کا قلم بارہ روپیہ میں فروخت کرتے ہیں، تو رقم سے محرومی کو گوارا کر کے اس پر دو روپیہ نفع حاصل کرتے ہیں، یہ تجارت ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے مٹی اور زمین بنی کی کیوں نہ ہو؟ — اور کسی چیز پر اپنی ملکیت باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع حاصل کیا جائے، یہ ”اجارہ“ ہے، جیسے: مکان، گاڑی وغیرہ کرایہ پر رکائی جاتی ہے، مالک کی ملکیت ان اشیاء پر باقی رہتی ہے اور کرایہ کی صورت میں وہ اس پر نفع حاصل کرتا ہے، ایسی چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، فقہاء کی قاضی خاں میں ہے: ”تو اشعری قدوڑا من صفر یمسکھا او یواجرہا لا تجب فیہا

الزکوٰۃ (فرضِ عین، ۲۵)

یہی علم ان اشیاء کا بھی ہے جو ”کسب“ میں، بیسے، مسرتی، مشین، پرنس، کمپیوٹر، لیٹر مشین وغیرہ، کہ ان کی اصل پر زکوٰۃ واجب نہیں، بلکہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی میں دوسرے سرمایہ کے ساتھ مائزر کو ۵٪ واجب ہوگی۔ (مغیرہ: ۱۱۲-۱۱۳)

”شیراز“ کی اصل تو قدیم ہے، لیکن آج اس نے جو وسعت اختیار کر لی ہے، ماضی میں ایسا نہیں تھا، بعض شیراز تو خالص تجارتی قومیت کے ہیں، یعنی دکانی کمپنیوں کے ہیں جو ایک تجارتی گروپ ہے، مابان خرید و اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کی ترسیل کرتا ہے، ایسے شیراز میں تو زکوٰۃ واجب ہونا ٹھیک ہے، کیوں کہ یہ ماں تجارت ہے، بعض شیراز ایسے بھی ہیں جو صنعتی کمپنیوں کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس مشینیں، آلات ہیں، جن سے چیزیں تیار کی جاتی ہیں، اصولی طور پر ایسے شیراز کی اصل مالیت پر زکوٰۃ واجب نہ ہونی چاہئے؛ کیوں کہ یہ ”کسب“ کی نمائندگی کرتے ہیں نہ کہ سامان تجارت کی، صرف ان سے حاصل ہونے والے نفع پر زکوٰۃ واجب ہونی چاہئے، لیکن چونکہ ان کمپنیوں کی نوعیت خواہ کچھ بھی ہو، شیراز تجارتی مقصد ہی کے تحت خرید کئے جاتے ہیں، اس لئے مالا کا خیال ہے کہ ”شیراز“ مطلقاً ماں تجارت ہیں، ان کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔

جن لوگوں نے اس نیت سے جھلس خرید کئے ہوں کہ جھلس کو بقی رکھتے ہوئے کمپنی سے حاصل ہونے والے نفع سے استفادہ کرنا ہے ان کو زکوٰۃ اس قیمت کے لحاظ سے ادا کرنی ہوگی، جو کمپنی تسلیم کرتی ہو اور جن حضرات نے جھلس اس مقصد کے لئے خرید کئے ہو کہ قیمت بڑھنے کے بعد اسے فروخت کریں گے، ان کو مودودہ مراعات قیمت کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، مثلاً کمپنی کے نزدیک ایک جھلس کی قیمت ۲۵ روپے ہے اور مارکت میں 250 روپے، تو پہلی صورت میں ۲۵ روپے اور دوسری صورت میں دھائی سو روپے کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔

یہ علم شیراز کا ہے، ”ہاؤسز“ کی حیثیت قرض کے دستاویز کی ہے اور اس پر جو نفع دیا

جاتا ہے، وہ سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اس لئے جتنی رقم کے باؤنڈز ہیں، اتنی رقم کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اور اس پر جو نفع ملتا ہے، وہ پورا کا پورا الا حق صدقہ ہے۔

”پراویڈنٹ فنڈ“ میں تین طرح کی رقم شامل ہوتی ہے، ایک وہ جو خود گورنمنٹ تنخواہ میں سے کاٹ لیتی ہے، دوسرے وہ جو اس کے برابر خود حکومت اپنی طرف سے بڑھا کر ادا کرتی ہے، تیسرے وہ جو ملازمہ رضا کارانہ طور پر خود اپنی تنخواہ سے زائد رقم کٹواتا ہے، تاکہ اس کی P.F کی رقم زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ ان میں سے وہ رقم جو حکومت جبراً کاٹ لیتی ہے اور وہ رقم جو حکومت اپنی طرف سے اضافہ کر کے دیتی ہے، خواہ جبراً وضع کی ہوئی رقم پر ہو یا رضا کارانہ وضع کرائی ہوئی رقم پر، ان میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، جب رقم وصول ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، یہی رائے علما و برصغیر میں مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم کی ہے (امداد الفتویٰ: ۲/۵۸، ۴/۴۴) کیوں کہ اجرت جب تک قبضہ میں نہ آجائے اس پر ملکیت ہی ثابت نہیں ہوتی؛ البتہ جو رقم اس نے خود ہی رضا کارانہ جمع کرائی ہے، چوں کہ اس پر حکومت اور کبھائی کا قبضہ خود اس کے حکم سے ہے، تو سمجھا جائے گا کہ اپنے نائب اور وکیل کی وساطت سے اس نے اس رقم پر قبضہ کر لیا ہے؛ لہذا اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔

”سامان تجارت“ جس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کی تین قیمتیں ہو سکتی ہیں، ایک وہ قیمت جس میں سامان خرید کیا گیا تھا، دوسرے وہ قیمت جس میں تاجر آج اس سامان کو خرید کر سکتا ہے، تیسرے جس قیمت میں آج وہ اس سامان کو فروخت کرے گا، مثلاً: تاجر نے ایک قلم دس روپیہ میں چھ ماہ پہلے خرید کیا تھا، اگر اس وقت خرید کرنا چاہتے تو اسے بارہ روپیہ فی قلم کے لحاظ سے خرید کرنا پڑے گا اور پندرہ روپیہ فی قلم کے لحاظ سے وہ عام طور پر گاہک کو یہ قلم فروخت کرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ اپنی دوکان میں موجود قلم کے اسٹاک کی قیمت کس لحاظ سے لگ کر اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا؟

اس مسئلہ میں گو فقہاء کی رائیں مختلف ہیں؛ لیکن زیادہ قرین صواب امام ابو حنیفہؒ کے تلامذہ قاضی ابو یوسفؒ و امام محمدؒ کی رائے ہے کہ جس روز زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس دن کی قیمت کا

استیبار ہوگا (مراقی، غلات: ۱۱۶ ص) کیوں کہ اصل میں زکوٰۃ کے طور پر خود قسم و ادب سے نہ کہ روپیہ، روپیہ قسم کے بدلے کے طور پر دیا جاتا ہے، لہذا اپنی رقم میں اس تاجر کو زکوٰۃ میں واجب شدہ سامان حاصل ہو سکتا ہو اتنی رقم اس کے ذمہ واجب ہوگی، مذکورہ مثالوں کی روشنی میں اسے ۱۲ روپیہ فی قسم کے حساب سے قیمت لگانی چاہئے اور اسی لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہئے۔

۳۰ نے کا اصل نسب ۲۰ مثقال اور چاندی کا دو سو درہم ہے، ہندوستان کے قدیم دوران میں اس کا وزن کیا ہوگا؟ اس میں علماء کی رائیں مختلف ہیں، راجہ بدرمختی قواسیہ نے کہ سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ اور چاندی کا ساڑھے ہاون تولہ ہے، مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے اس پر بڑا تحقیقی رسالہ ”اوزان شریعہ“ کے نام سے تالیف کیا ہے جو ”جوہر الفقہ“ جلد اول ”مسئلہ شریک الشامت“ ہے، یہی رائے مفتی عزیز الرحمن عثمانی (فتاویٰ، راجلہ: ۱۰، ۱۳) اور مولانا احمد رضا خاں بریلوی (فتاویٰ رضویہ: ۳۰، ۳۱) کی بھی ہے، یہ ساڑھے ہاون تولہ موجودہ وزن میں ۵۳.۵ گرام اور ساڑھے سات تولہ ۹.۷۷ گرام ہوتا ہے۔

(۸ جنوری ۱۹۹۹ء)

مصارف زکوٰۃ — کچھ اہم پہلو!

اسلام کے تمام احکام کی بنیاد دو باتوں پر ہے، خالق کی اطاعت و بندگی اور مخلوق سے محبت اور حسن سلوک، اسلام میں جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں، ان میں بھی ان دونوں پہلوؤں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، جہاں نماز خدا کی بندگی اور اس کے سامنے سر جھکانے سے عبارت ہے، وہیں زکوٰۃ کا مقصد انسانیت کی حاجت روائی اور اس کی ضروریات کی تکمیل ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یکساں طور پر فرض فرمایا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ مہد

صدقہ لقی میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر ؓ نے ان سے جہاد کیا اور فرمایا کہ میں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کو گوارا نہیں کر سکتا، کہ کوئی گروہ نماز تو ادا کرنے کے لئے تیار ہو، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر جائے۔

زکوٰۃ صرف محتاجوں کی اعانت ہی نہیں ہے جب ایک عبادت بھی ہے، اسی لئے جیسے عبادت کی تفصیلات اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے متعین ہوتی ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی تمام تفصیلات قرآن و حدیث کی سراحتوں سے ثابت ہیں، زکوٰۃ کن اموال میں واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ کن لوگوں پر واجب ہے؟ کتنی مدت گزرنے پر واجب ہے؟ اور کس مقدار میں واجب ہے؟ یہ تمام باتیں کتاب و سنت میں مذکور ہیں اور عام طور پر فقہاء ان کے بارے میں متفق ہیں، زکوٰۃ سے متعلق جن نکات کی وضاحت قرآن و حدیث میں آئی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے اور کن لوگوں کو نہیں دی جاسکتی ہے؟ مصارف زکوٰۃ کو لوگوں کی رائے پر نہیں چھوڑا گیا: چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

أَتَاخُذُھِمْ قَارِبُونَ لِقَفَرٍ ۖ أَوِ الْغَارِ ۖ مِن دُونِ الْمَدِیْنَةِ ۚ أَوْ لِبَنَاتٍ لِّمَنْ لَّمْ یَكُن لَّھُمْ حَتَّٰبٌ ۚ
وَلِیْلِ الْوُقَافِ ۚ وَالْغَارِ ۖ مِن دُونِ الْمَدِیْنَةِ ۚ وَلِیْلِ السَّبِیْلِ ۚ قَرِیْبًا
مِّنَ الْمَدِیْنَةِ ۚ وَلِیْلِ السَّبِیْلِ ۚ قَرِیْبًا مِّنَ الْمَدِیْنَةِ ۚ (التوبہ: ۶۰)

صدقات (یعنی زکوٰۃ) غفلوں، محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلب منظور ہے اور قرض و اموال (کے قرض ادا کرنے) میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں (کی مدد) میں (یہ مال خرچ کرنا چاہئے، یہ حقوق) خدا کی طرف سے مقرر کر دیئے گئے ہیں اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

ان مصارف کے سلسلہ میں چند باتیں ضرور پیش نظر رہنی چاہئیں، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کے لئے دو تعبیر اختیار کی گئی ہے، اس میں مالک بنائے جانے کے

معنی پائے جاتے ہیں، گویا زکوٰۃ میں مستحق شخص کو مالک بنانا ضروری ہے، جن میں مالک بننے کی صلاحیت نہ ہو ان عداوت میں زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جاسکتی، جیسے مردوں کی تجہیز و تکفین میں، قبر کے انتظام میں، کہ موت کے بعد انسان میں مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، آج کل بعض حلقوں سے یہ بات اٹھانی جارہی ہے کہ زکوٰۃ کی سرمایہ کاری کی جائے اور اس سے جو نفع حاصل ہو وہ غرباء پر تقسیم کیا جائے، وہ چارنا قابل ذکر افراد و چھوڑ کر علماء ہند اور عالم اسلام کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ صورت جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ اس میں کسی خاص شخص کو زکوٰۃ کے مال بنائے جانے کی صورت نہیں پائی جاتی؛ بلکہ زکوٰۃ کی رقم تو اپنی جگہ مصروف رہتی ہے، صرف اس کا نفع غرباء تک پہنچتا ہے، پھر سرمایہ کاری میں جتنا امکان نفع کا ہوتا ہے، اتنا ہی نقصان کا بھی اور اسی قدر خیانت کا بھی، تو اموال زکوٰۃ کی سرمایہ کاری میں یہ اندیشہ کہ غرباء کا اصل حق بھی مارا جائے اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی زکوٰۃ جو ادا نہیں ہو پائی وہ نقصان اپنی جگہ ہے، پھر اس صورت میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اہل ثروت غرباء کے اس حق کا بھی استحصال کریں؛ کیوں کہ مال زکوٰۃ کی سرمایہ کاری کے لئے لامحالہ تجربہ کار تاجروں اور اہل ثروت کا رو بار یوں ہی کا سہارا لینا پڑے گا اور آج کل شب و روز جو تجربہ بات سامنے آ رہے ہیں، ان کی روشنی میں یہ اندازہ کرنا چنداں دشوار نہیں کہ جب رقم جمع کرنے والوں کی طرف سے مطالبہ کے باوجود آئے دن بد معاملگی سامنے آتی رہتی ہے، تو وہ اوارث رقم جس کا کوئی مالک متعین نہیں، اس کا کیا حشر ہوگا؟

یہ بات مقصد زکوٰۃ کے بھی خلاف ہے؛ کیوں کہ زکوٰۃ کا مقصد ان ضروریات کو پورا کرنا ہے، جس سے لوگ اس وقت دوچار ہیں، اگر آپ اس رقم کو مستقبل کے لئے محفوظ کر دیں تو ان کی فوری ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ اس لئے مال زکوٰۃ کی سرمایہ کاری نہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے کافی ہے اور نہ اس سے زکوٰۃ کے مقصد و منشاء کی تکمیل ہوتی ہے؛ بلکہ اس میں مستحقین زکوٰۃ کا استحصال اور ان کی حق تلفی ہے۔

آج کل بعض گوشوں سے یہ بات بھی کہی جارہی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو بینک میں فیکس

ڈپازٹ کر دیا جائے اور اس کا انٹرسٹ مستحقین کو دیا جائے، یہ تو زکوٰۃ جیسی عبادت کو سود کی نجاست میں آلودہ کرنا اور خود گناہ گار ہونا اور دوسروں کو گناہ گار بنانا ہے، اولاً تو زکوٰۃ کی رقم کو بینک میں محفوظ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، پھر اس رقم کو سود کے لئے ذریعہ وسیلہ بنانا زکوٰۃ جیسی عبادت کی کھلی ہوئی اہانت ہے اور اس رقم کو فقراء میں تقسیم کرنا لوگوں کو سود کھانا اور سود خواری کا مرتکب بنانا ہے، ایسے ناشائستہ اور ناروا عمل کی کیوں کر گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس لئے اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہئے، کہ اگر زکوٰۃ کی رقم مستحقین کے ہاتھ میں گئے بغیر فکس ڈپازٹ کرادی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔

زکوٰۃ کا مصرف فقراء اور مساکین ہیں! اس لئے ایسی چیزیں جو رفاهی مقاصد کے لئے ہیں اور تمام لوگوں کے استعمال میں آتی ہیں، ان میں زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کی جاسکتی؛ چنانچہ فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا درست نہیں: ”وَالْفَقْرُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ لِيُشَاكِلَ مَسْجِدًا“ (۱۱ فصل ۱۱: ۳۳۱) اسی طرح چلوں کی تعمیر، سڑکوں کی درستگی، ڈریش کے پشتوں کی مرمت، پانی پینے کے لئے سیلوں کی تعمیر وغیرہ میں زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جاسکتی، (المغنی مع شرح تہذیب: ۴۰۷، ۵۲، ہدایہ: ۱/۲۹۷) اس لئے باسٹھلوں یا اسیحریوں کی تعمیر اور کتابوں کی فراہمی وغیرہ میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا درست نہیں، یہاں علاج کے لئے فقراء کو زکوٰۃ کی رقم سے اور خیرہ کو پانچہ رقم دی جاسکتی ہے۔

زکوٰۃ کا مقصد استلوا لوجہ اللہ کسی عوض اور بدل کے بغیر مستحقین کی امداد ہے؛ لہذا کسی بھی ایسے کام میں زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی جس میں زکوٰۃ کی حیثیت عوض اور اجرت کی ہو جائے، جیسے مساجد میں امام و مؤذن کی تنخواہ کے لئے، مدارس اور اسکولوں میں اساتذہ کی تنخواہوں کے لئے، مساجد کے صباہی اور مسافعی معلمین کے لئے، اگر ان کو بطور تنخواہ یا اجرت کے زکوٰۃ کی رقم میں سے دیا جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لئے جن مدارس میں غریب طلبہ کے لئے مفت قیوم و طعام کا نظم نہ ہو ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہئے۔

آج کل ایک سلسلہ یہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ خوش حال ماں باپ اپنے بچوں کی

میڈیکل، انجینئرنگ تعلیم اور ڈونیشن کے لئے لاکھوں روپے زکوٰۃ کی رقم وصول کرتے ہیں، یہ صورت بھی منہ سب نہیں ہے اور زکوٰۃ کا جو اصل مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی حاجت اس سے پوری ہو اس کے خلاف ہے، اسی لئے فقہاء نے ایک شخص کو ایک مقدار نصاب سے زیادہ زکوٰۃ دینے سے منع کیا ہے، ایک مقدار نصاب یعنی سارے سال سے باہر اتنا تولد چاندی کی قیمت آٹھ سو پانچ ہزار روپے ہوتی ہے، ایک لاکھ روپے میں ہیں اشخاص کی ضروریات پوری ہو سکتی تھیں؛ لیکن اب اس رقم سے صرف ایک شخص کو خوب سے خوب تر مستقبل کی تعمیر میں سی مدد مل سکے گی، اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہئے کہ دینی مدارس اور ان اعلیٰ فنی تعلیمات کی نوعیت میں فرق ہے، دینی مدارس میں ایک طالب علم کی سالانہ بھری تعلیم اور ضروریات پر صرف دس بارہ ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں، پھر چوڑے کے پڑھ کر اگلے ہیں، وہ اُسٹ کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں، گویا دولت کا سرمایہ اور اس کا مفاد ہیں اور جو حاملہ عم ڈاکٹریا انجینئر بنتا ہے، وہ اپنے مستقبل کی فکر لے کر اٹھتا ہے اور اپنے اور اپنے خاندان کے لئے کسب زر کی مشین بنتا ہے، دینی مدارس میں بہت بڑی تعداد ان طلبہ کی ہوتی ہے کہ وہ اور ان کے والدین اپنے معاشی پس منظر کے اعتبار سے زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، اور جو طلبہ انجینئرنگ یا میڈیکل میں تعلیم کے لئے جاتے ہیں وہ کھاتے پیتے گھر آنے کے ہوتے ہیں، پھر ان عصری طلبہ سے چوں کہ مستقبل کی خوش حالی متعلق ہوتی ہے، اس لئے ان شعبوں میں آنے کے لئے ترتیب دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی؛ بلکہ دیت کی چمک دس خود ہی ہر شخص کی نگاہ کو خیرہ کئے رہتی ہے، برخلاف دینی تعلیم کے، کہ اس سے معاد متعلق ہے نہ کہ معاش، خوفِ آخرت کی کمی اور بڑھتی ہوئی دنیا طلبی کی وجہ سے اس کی طرف لوگوں کا میلان کم ہوتا ہے، اس لئے زیادہ سے زیادہ سبقتیں فراہم کر کے انہیں دینی تعلیم کی طرف راغب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

مصارف زکوٰۃ کے بھی اہمیت کے اعتبار سے درجات ہیں اور اس لحاظ سے دو باتیں خاص طور پر تامل توجہ ہیں: اول یہ کہ اپنے قربت دار اور اعزاء زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں، ماں

باپ، دادا، دادی، ماما، مانی، اولا، داوران کا سلسلہ اولاد، شوہروں بیویوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، باقی دوسرے اقرباء، بھائی، بہن، چھوٹی بہن، خالہ، خسر، خوشدا من، بیچہ، ماموں وغیرہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کو زکوٰۃ دینے میں دوبرا اجر ہے، مذکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور قرابت داری کا حق بھی، خاندان میں جو بچہ، مطلقہ عورتیں، شوہر کی بے توجہی کی وجہ سے بے سہارا خواتین، یتیم بچے کے اولاد کیان وغیرہ ہوں، ان پر پہلے توجہ دینی چاہیے، مذکوٰۃ دیتے وقت اس کا اظہار بھی ضروری نہیں، مذکوٰۃ کی رقم ہے، بدیہ و تھنہ، عیدی، ہور قرض وغیرہ کے نام سے بھی مذکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، صرف اتنا مطمئن کر لینا کافی ہے۔ وہ شخص مذکوٰۃ کا مستحق ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر مذکوٰۃ کے دو مقاصد ہیں، فقر و غنا کی ضرورت پوری کرنا اور اللہ کے دین کی سربلندی؛ چنانچہ مذکوٰۃ کے آنچھہ مصارف (جن کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے) میں سے چھ میں حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنا ملحوظ ہے اور فی سبیل اللہ اور مؤلفہ الغلوب، ان دو مدات میں دین کی حفاظت و سربلندی اور اس کی اشاعت مقصود ہے، اس وقت دینی مدارس ان دونوں مقاصد کو پورا کرتے ہیں، ایک طرف ان مدارس میں جو طلباء، زیر تعلیم ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں اور بہت سے طلباء ایسے دیہاتوں سے آتے ہیں جہاں ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، دوسری طرف یہ مدارس پوری دنیا میں غمو آ اور برصغیر میں خصوصاً اسلام کی بقاء اور اس کی حفاظت و صیانت کا سامان بنے ہوئے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو کم سے کم ہمارے ملک میں مسلمانوں کے اکثریتی تہذیب میں جذب ہو جانے سے کوئی چیز مانع نہ ہوتی، اس لئے ان مدارس کے تعاون سے زکوٰۃ کے دونوں مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے، مسلمانوں میں اب تک ایک طبقہ نے ان دینی درس گاہوں کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے؛ لیکن مسلمانوں کا مذہبی و ملی شخص جن فرقہ پرست طاقتوں کی آنکھوں میں کانٹا بن کر بیٹھتا ہے وہ ان مدارس کی اہمیت اور اس کے کردار کو محسوس کر رہے ہیں، اس لئے موجودہ حالات میں جب کہ عالمی سطح پر دینی مدارس کے گروہگیر جنگ کیا جا رہا ہے اور ان کے امزہ کار کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم انھیں تقویت پہنچائیں اور ان کی

شعبہ خوب و اور تیز و روشن کریں۔

(۲۳ نومبر ۲۰۰۱ء)

سرمایہ کار کمپنیوں کا تلخ تجربہ — اسباب و عوامل

مذکورہ ایک وہ ہے جس میں متعدد مالیاتی تجارتی کمپنیاں تھیں، جنہوں نے سنبھلے خوابوں کی بھڑکتے تباہ کڑیوں سے ان کی کڑھی کمائیاں و سوسائٹیاں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے کی غرض سے ابتداً خوب خوب نفع دیا، لیکن اچانک ایسی صورت حال پیش آئی کہ ان کا خواب ایک ’سراب‘ ثابت ہوا اور یوں محسوس ہوا کہ :

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا

خواہ اس کا سبب ان اداروں کی اقتصادی نا تجربہ کاری ہو یا دیانت و صداقت کی کمی؛ لیکن ان واقعات نے کتنے ہی دلوں کو رلایا اور تڑپایا ہے، ان میں بہت سے لوگ وہ تھے، جنہوں نے وظیفہ یاب ہونے کے بعد اپنی پوری زندگی کا حاصل لگا دیا تھا؛ تاکہ بڑھاپے کی بے بسی اور بے کسی میں یہ ہمارا بن سکے، بہت سی بیوائیں تھیں، جنہوں نے اسے اپنے یتیم بچے اور بچیوں کی کفالت کا ذریعہ تصور کر کے ساری پونجی اس میں ڈال دی تھی، کتنے ہی ضرورت مند اور محتاج تھے کہ شب و روز محنت کر کے انھوں نے اپنی لڑکیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی غرض سے کچھ سرمایہ اکٹھا کیا اور اسے حفاظت اور نفع کی اُمید پر ان اداروں کے سپرد کیا تھا، اب اُمیدوں اور آرزوں کے خوبصورت تاج محل زمین بوس ہیں اور بہت سی حسرتوں کا مدفن بنے ہوئے ہیں۔

یہ تو ان واقعات کا اقتصادی اور سماجی پہلو ہے؛ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ سب سے انسوس ناک پہلو یہ ہے کہ ان واقعات کے نتیجے میں غیر سودی اور حلال بنیاد پر سرمایہ کاری سے لوگوں کا اعتماد اُٹھتا جا رہا ہے اور ان سرکاری اور نجی اداروں پر لوگوں کا اعتماد و اعتبار بڑھ رہا ہے جو سود پر یقین رکھتے ہیں اور علاوہ سود کا لین دین کرتے ہیں، یہودی نظام معیشت اور اس کے زیر اثر مغرب کا معاشی نظام تو کہتا ہی ہے کہ غیر سودی سرمایہ کاری ناقابل عمل اور غیر محفوظ صورت ہے، ساتھ ہی ساتھ خود مسلمانوں کے ہاتھ قائم ہونے والے یہ ادارے بھی با واسطہ ان کے دعویٰ کو تقویت پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو اس سے جو معاشی نقصان پہنچتا ہے اس کا اثر تو ممکن ہے کہ چند سالوں میں ختم ہو جائے؛ اس لئے کہ زخم کتنا بھی گہرا ہو ایک نہ ایک دن مندمل ہو کر رہتا ہے اور دل پر کسی بھی چوٹ لگے آج نہ کل آنسو قہم ہی جاتے ہیں؛ لیکن اسلام کے غیر سودی سرمایہ کاری کے تصور پر ان واقعات کی وجہ سے جو چوٹ لگتی ہے اور اسلامی نظام معیشت سے سماج کا یقین جس طرح مجروح ہوتا ہے، شاید پچاس سال میں بھی اس کی تلافی ممکن نہ ہو؛ اس لئے ایسے تکلیف دہ واقعات گہرے غور و فکر کے متقاضی ہیں۔

اسلام کی انکاد میں جو برائیاں بہت ہی سنگین ہیں، ان میں سے ایک سو دہی ہے۔ سو دہی شہادت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ نے نہ صرف سو دہی لینے والے پر لعنت فرمائی بلکہ سو دہی لینے والوں سے معاملات کے کٹنے والوں اور ایسے معاملہ پر گواہ بننے والوں پر بھی آپ ﷺ نے لعنت کی ہے۔ مسلمان چاہے جو کچھ لے لے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ وہ چار آدمیوں کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے اور ان کو جنت کی نعمتوں کا مزہ نہ تک پہنچائے۔ مگر وہ انہیں گے: ایک شرب کا خوشگوار، دوسرے سو بخور، تیسرے ماحق حقیق کا مان کھانے والا اور چوتھے وندین کا فخر من (حاکم بن ابی یوسف)۔ لیکن ظاہر ہے کہ کسی برائی سے اس کا وقت تک نہیہ اور مؤثر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لئے جائز اور حلال سبب دل پیش نہ کیا جائے، اسلام نے سو دہی لینے والوں کا راند بند کرنے کے لئے بلیہ کی طور پر دوسرے طریقے اختیار کئے، ایک تو قرض لینے والے کو آسان فرمایا، مالوں کو اس کی ترغیب دی تاکہ لوگ سو دہی پر مجبور نہ ہوں، جب معاشرہ میں سو دہی لینے والے لوگ نہ رہیں گے تو اس سے سو خواروں کی حوصلہ شکنی ہوگی اور سو دہی کا روبرو پیدا نہ ہوگا۔ چھڑھ سکے گا، دوسری طرف ”شرارت“ اور ”مضاربہ“ کے کاروبار کو جو زکوٰۃ دینا، جس کی حوصلہ افزائی کی، شرارت سے ایسا ماکا، و بار بار ہے جس میں مختلف لوگوں کا سرمایہ شریک ہو، محنت چاہے سرمایہ کاروں کی ہو یا بعض کی ہو، لیکن نفع میں حسب معاہدہ سب شریک ہوں، مضاربہ یہ ہے کہ پانچ سو کا مال ہو اور پانچ سو لوگوں کی محنت اور نفع و نقصان میں دونوں شریک ہوں، کاروبار کی یہ دونوں صورتیں جائز نفع کے راستہ کھاتی ہیں اور سو دہی نظام کو بند کرنے میں معاون ہیں۔

اس میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، لیکن سرمایہ کو جس طرح نفع آور بنایا جائے، یا تو نہ تجربہ کاری کی وجہ سے وہ اس سے واقف ہوتے ہیں، یا واقف ہونے کے باوجود کام کرنے کی قوت نہیں رکھتے یا وقت نہیں پاسا۔ اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا سرمایہ لگا رہے اور ٹیکے بیجی لے ان کا نفع آتا رہے، یہی خواہش سو دہی کا روبرو کرنے والوں

کے لئے اپنے کاروبار کو وسعت دینے کا ذریعہ اور وسید بنتی ہے، اسلام نے ”شرکت“ اور ”مضاربت“ کے ذریعہ اپنے سرمایہ سے نفع اٹھانے کا موقع فراہم کیا ہے، شرکت ہی کی طرح مضاربت میں بھی نفع کا تناسب متعین ہونا چاہئے، نہ یہ قطعی مقدار، اگر قطعی مقدار متعین ہو جیسے وں ہزار پر پانچ سو روپیہ، تو یہ سود میں شامل ہے اور حرام ہے، البتہ یہ ضروری نہیں کہ سرمایہ کار اور عامل کے نفع کی شرح میں یکسانیت ہو، اس میں کمی جیسی ہو سکتی ہے، مثلاً ساجد فیصد اور چالیس، فیصد یا پچھتر فیصد اور پچیس فیصد کی شرح سے نفع متعین ہو، یہ درست ہے۔

بنیادی طور پر سرمایہ کاری کی یہ دو صورتیں ہیں، جو زیادہ نفع آور بھی ہیں، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ اس میں نقصان کا خطرہ بھی زیادہ ہے: کیوں کہ ایک تو کاروبار میں ناشیب و فراز ہوتا ہی ہے، دوسرے آج کل دیانت و امانت کی بھی کمی ہے، اور شرکت و مضاربت کا زیادہ تر انحصار دیانت اور ایمانداری پر ہے، اس لئے اسلامی نقطہ پر سرمایہ کاری کے لئے جو ادارے قائم ہوں، ان کے لئے ان طریقوں کا اختیار کرنا دشواری کا باعث ہوتا ہے۔ سرمایہ کاری کی دو اور صورتیں نسبتاً زیادہ محفوظ بھی ہیں اور آسان بھی، ان میں ایک صورت ”مراہجہ“ کی ہے، اور دوسری ”اجارہ“ کی، مراہجہ سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو خرید کر نفع کے ساتھ فروخت کیا جائے اور خریدار پر یہ بات واضح بھی کر دی جائے کہ اس نے کتنی قیمت میں خرید کیا ہے اور اس پر کتنے نفع حاصل کر رہا ہے؟ مثلاً ایک شخص کو پچاس لاکھ روپے کی مشین خرید کر ملی ہے، کہنی اس کو پیسہ دینے کے بجائے مشینیں خرید کرے اور اپنے قبضہ میں لے کر اسے ساٹھ لاکھ میں فروخت کرے اور اس کو مہبت دے دے کہ وہ دس ماہ کے بعد اس کی قیمت ادا کر دے، یا مثلاً چھ لاکھ روپے، ہانہ کی قسط ادا کرنے کی سہولت دے دے، یہ صورت شرعاً جائز ہے اور اس میں سرمایہ کو جتنا کم خطرہ ہوتا ہے، بقدر کے مقابلہ ”اجارہ“ قیمت زیادہ ہو، یہ جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے ایک مشت کے بجائے اقساط پر قیمت وصول کی جائے، البتہ اس میں دو باتیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ ایک ہی قیمت متعین ہو، یہ بات درست نہیں، کہ اگر دس ماہ کے بجائے اس نے گیارہ ماہ میں قیمت ادا کی تو قیمت ساٹھ لاکھ کے بجائے پینسٹھ لاکھ وصول کی جائے، دوسرے اس

صورت میں یہ بات بھی ضروری ہوئی کہ کمپنی اس چیز کو اپنے قبضہ میں لے کر فروخت کرے؛ کیوں کہ جب تک کوئی چیز اپنے قبضہ میں نہ لے لی جائے اس وقت تک نہ اس کو بیچنا جائز ہے اور نہ ہی اس کا نفع حلال ہے؛ البتہ قبضہ کی کوئی ایک صورت متعین نہیں، ہر عہد کے رواج اور ہر چیز کی حیثیت کے لحاظ سے اس کا قبضہ ہوگا۔

”اجارہ“ سے مراد کسی چیز کو کرایہ پر دینا ہے، یعنی اجارہ لیزنگ (Lcassing) کا تم ہے، اجارہ میں اصل سامان محفوظ رہتا ہے اور اس کے استعمال کی اجرت حاصل کی جاتی ہے، جیسے گاڑیاں خریدی جاتیں اور ان کو کرایہ پر لگایا جائے، کسی فیکٹری کو مشینیں مطلوب ہوں، مشین خرید کر ان کو کرایہ پر دی جائے، یہ صورت بھی نسبتہ محفوظ کہی جاسکتی ہے، اجارہ میں مدت اور اجرت کی تعین ضروری ہے، جو انویسٹمنٹ کمپنیاں اسلامی بنیادوں پر قائم ہیں ان کو چاہئے کہ جمع سرمایہ کا کچھ حصہ شریعت و مضاربت میں لگائیں اور کچھ حصہ مرابحہ اور اجارہ میں استعمال کریں، اس طرح پورے سرمایہ کے ڈوب جانے کا خطرہ نہیں ہوگا اور ان کے پاس ٹھوس سرمایہ کی صورت میں بھی بہت سارا سرمایہ رہے گا، جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد قائم رکھنے میں بھی مدد ملے گی اور کمپنی مکمل طور پر دیوالیہ بھی نہیں آوے گی۔

اس وقت پورے ہندوستان اور خاص کر شہر حیدرآباد میں تجارتی کمپنیوں کا ایک سیلاب سہا آیا ہوا ہے، جن میں بعض تو سرمایہ کاروں سے اتنی فیصد نفع تک کا بھی وعدہ کر رہے ہیں، بدعلاہ یہ ہرزیاغ دکھانے سے زیادہ کچھ نہیں، ان چھوٹی چھوٹی نومولود کمپنیوں میں زیادہ تر سرمایہ متوسطہ اہل مسلمانوں کا ہے، افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ ریڈرو بینک آف انڈیا اور گورنمنٹ ان کمپنیوں کے معاملہ میں خاموش تماشائی بنی رہتی ہے، گورنمنٹ کے زیر کنٹرول ذرائع ابلاغ میں ان کی خوب تشہیر ہوتی ہے، سرکاری افسران اور سیاسی قائدین ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں اور کمپنی کے مالکان کو قوم کا مسیحا قرار دیتے ہیں، جب عوام کا پیسہ ڈوبتا ہے اور پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ حرکت میں آتی ہے اور پوسٹ ٹنٹیشن شروع کرتی ہے، یہ محض اٹک شوٹی اور سانپ کے گزر جانے کے بعد لکیر کو پٹین ہے، ان

حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ خود معدن ملک سے ٹیچہ یا تم سے کم شہر حیدر آباد کی سطح پر سرمایہ کاروں کے لئے ایک مشاورتی بورڈ قائم کریں جس میں کچھ علماء اور باپ افتخار، چند معاشی منصوبہ بندی کے ماہرین اور دو ایک اکاؤنٹنٹ اور تین نوٹ داں شامل ہوں سرمایہ کاروں کو توجیب دی جائے کہ یہ بورڈ جب تک کسی معنی کی تصدیق نہ کر دے وہاں سرمایہ کاری سے اجتناب لیں جائے، یہ بورڈ مشرقی، اقتصادی و قانونی اور حساب و کتاب کی شغفیت کے پہلو سے ہر ماہ پر معنی کا فصل نمبر جائداد نہ جائے دینے کے بعد ہی اس کی تصدیق کرے ہر اپنے جائزہ کا اعلان کرے، اس طرح ایک طرف ایسی مانیاتی کمپنیوں کو منیڈ اقتصادى مشورے میں سمجھیں گے، ان کا کاروبار شریعت کے دائرہ میں ہوگا، ان کے کاروبار کی عمومی نگرانی ہوئے گی اور دوسری طرف سرمایہ کاروں کی کاروائی مانیاتی محفوظ اور نفع آور ہوئی، کسی عمومی تدبیر کے چبے مکمل ایسے واقعات پر وقتی بیانات دے دیں اور سرمایہ کاروں سے نقلی ہمدردی کا انہماک نہ رہا، مسئلہ کا مبادیہ اور مستقل حل نہیں، کاش جہاں سے تجدیدین، علماء اور اس دانش اس چب و نمب کوئی توجہ کریں۔

(۱۴ مارچ ۱۹۹۹ء)

اسلام میں سرمایہ کاری کے اصول

اور

موجودہ حالات کا تقاضا!

اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نعمتوں اور صبر صیبتوں کی ایسی تقسیم فرمائی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ میں نامکمل اور دوسرے کے محتاج ہے اور وہ ایک دوسرے کے ماتحتیں کر رہی اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے کسی کے پاس دولت ہے، لیکن وہ دوسری قومی سے محروم ہے، دنی شخص صحت مند اور محنت کرنے کے لائق بھی ہے، لیکن محروم و آسکی سے تہی و امن ہے، نیسے اندھا اور ننگر ایک دوسرے کی مدد کر کے اپنا سفر طے کر سکتے ہیں، اسی طرح یہ مختلف صابحتوں کے لوگ ایک دوسرے کے ماتحتیں کر اپنی مطلوبہ منزل کو پا سکتے ہیں۔

معاشی اہم میں بھی یہی طریقہ کار کسی قوم، بر مانت کی ترقی کا راز ہے، کچھ لوگوں کے پاس سرمایہ ہے، لیکن خود کاروبار اور تجارت کی قوت یا اس کا تجربہ نہیں، کچھ لوگ کاروبار کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں، اگر سرمایہ کاروں کا فائدہ نہ مایہ اور اس دوسرے گروہ کی محنت کا اشتراک ہو، تو اس سے دونوں طبقوں کو نفع ہوگا اور بحیثیت مجموعی قوم اور ملک کو بھی اس کا نفع پہنچے گا، اسی لئے اسلام نے ایسے اشتراک کی تصارف تجاائش رکھی ہے؛ بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔

امام نے بنیادی طور پر اس کے لئے دو طریقے رکھے ہیں: شریعت اور مصلحت، شریعت کے معنی ماہجے وار دینے کے ہیں، یعنی ایسا کاروبار جس کو متحدہ لوگ مل کر کریں، جو شخص کسی چیز میں کچھ حصہ کا مالک ہو، عربی زبان میں وہ ”شریک“ کہلاتا ہے، افتد کی اصطلاح میں شریعت ایسے کاروبار کو کہتے ہیں، جس میں ایک سے زیادہ لوگوں کا سرمایہ شریک ہو اور نفع میں بھی وہ سب شریک ہوں: ”عقلمین المتشارکین فی رأس المال الربیع“ قرآن مجید میں وہ احکام شریعت کی تفصیل تو مذکور نہیں، لیکن اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے احکام میراث کے ذیل میں چند دینا، کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ سب ایک تہائی میں شریک ہیں: ”فہم شریکاء فی القلب“ (البقرہ: ۲۴۰) حدیث میں نہایت زیادہ وضاحت کے

ماتحت شرکت کا تذکرہ ہے، جائز اور حلال طریقہ مقرر فرمایا ہے، جس میں سرمایہ کار نفع کے ساتھ نقصان کا خطرہ بھی قبول کرتا ہے اور اسکی توقعوں کو برقرار رکھنے کی وجہ سے اس پر حاصل ہونے والا نفع اس کے لئے جائز اور حلال ہے۔

اگر ایمانداری کے ماتحت شریعت کے اصولوں کو برتتے ہوئے شرکت اور معاشرت کے کاروبار کئے جائیں تو اس سے زیادہ نفع حاصل ہو سکتا ہے، لیکن خیانت اور بددیانتی اثرات ہی میں نہیں، دنیا میں بھی انسان کو نقصان سے دوچار کرتی ہیں، کاروبار کی کامیابی میں دو باتیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں: ایک دیانت و امانت، دوسرے تجربہ اور کاروبار سے واقفیت، اسلام سے پیچھے زمانہ جاہلیت میں حضرت انسب بن سائب ؓ آپ ﷺ کے کاروبار میں شریک تھے، جب کلمہ نطق ہوا تو خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، نبی کریم ﷺ نے ان کا استقبال کیا اور فرمایا: میرے بھائی اور میرے شریک! تمہارا آئنا مبارک، جو ایسے شریک تھے کہ نہ جھگڑتے تھے اور نہ سیرا پھیری کرتے تھے، ”مورحبا باخی و شریکی کان لا یداری ولا یماری“ (بخاری: ۲۵۷۷) لویا جو گوگ شریف اور سلیم الخلیج تھے، وہ زمانہ گھر میں بھی امانت و دیانت کو ماتحت سے جانے نہیں دیتے تھے۔

اسلام میں امانت و دیانت کی جو اہمیت و تاکید ہے، وہ ظاہر ہے، خاص کر شرکت کے معاملہ میں آپ ﷺ نے اس کی خصوصیت بتا کر فرمائی، حضرت ابو جہر ؓ نے عرض کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دو آدمی شرکت کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو وہ بیک ان میں سے کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے میں ان میں کا تیسرا ہوتا ہوں اور جب ان میں سے کوئی خیانت کرتا ہے میں ان کے بیچ سے نکل جاتا ہوں: ”ان الله يشريكم بالمعنى من احدكم مفضا حبلناذبحنا فخر جستم بينهما“ (ابو داؤد: ۴۴۴۴)

بدقسمتی سے آج کل جو گوگ سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پیسے ہی دن سے ان کے گھر میں دوڑھ اور شہد کی نہریں بننے لگیں اور اسی شاہکاری شروع ہوتی ہے کہ

گند شدہ زمانہ کے فنسول خرچ نوٹ اور جائیداد بھی شرم سار ہو جائیں، عمدہ سے عمدہ مکان، اچھی سے اچھی گاڑیاں، شاہی ہوتھیں اور ہر ناجی محفل میں پیسے کے کرمہبان خصوصی بننے کا شوق اور ان سب سے سو اظہارات میں آنے کی خواہش اور ہر روز اپنی تصویر کی نمائش اور تقنی ہی ایسی خواندہوں کو ہر خواہش پہ دم نکلے! اور یہ سب کچھ غریب اور متوسطہ اہمال محنت کش عوام، دیوانوں اور قیاموں کے بیسیوں کے من پر یہ تقنی شرمناک اور افسوس ناک بات ہے، اس سے جہاں سرمایہ کاروں کو نقصان پہنچتا ہے، وہیں خود وہ بھی نقصان سے دوچار ہوتا ہے، اگر دیانت اور ایمانداری سے کاروبار نہ چلائے جائے تو لوگوں کا اعتماد قائم رہے گا اور یہ کاروبار مدتوں جاری رہے گا اور سرمایہ کاروں سے زیادہ نفع خود اس شخص کو حاصل ہوگا، خیانت اور بددیانتی سے اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ملتی جاتی ہے، جن لوگوں نے سرمایہ اگایا ہے ان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور جن کے پاس سرمایہ مشغول کیا گیا ہے وہ دنیا میں ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں، مستقل نفع سے محروم بھی اور اس اجتماعی ظلم پر اللہ کے یہاں جو کچھ ہے وہ اس کے سوا ہے۔

کسی بھی کاروبار کے کامیاب ہونے کے لئے تجربہ بور و اقلیت ضروری ہے، آدمی خواہ کتنا بھی محتاط ہو، دیانت دار ہو سچا بھی ہو، لیکن وہ ایسے کاروبار میں ہاتھ رکھے جس سے خود کما حقہ و اقل شدہ ہو، تو زیادہ امکان نقصان ہی کا ہے، کسی بھی تجارت کے لئے تین چیزیں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، بول یہ کہ سامان کہاں سے خرید لیا جائے گا اس کو کم سے کم قیمت ملے حاصل کر سکے، دوسرے یہ سامان کہاں بھر طیار پر فروخت ہو سکے گا؟ کہاں اس کی طلب زیادہ ہے؟ تیسرے جو لوگ اس مال کے خواہاں ہیں وہ کس طرح کا مال پسند کرتے ہیں؟ ان تینوں امور کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کوشش بھی کرنی ہے کہ اس کے لانے کو فروخت کرنے میں کم سے کم اخراجات آئیں، یہ بات بھی ملحوظ رکھنی ہے کہ پورا سرمایہ ایک ہی یونٹ میں نہ لٹایا جائے، اگر مختلف نوعیت کے کاروبار میں سرمایہ مصروف کیا جائے تو اگر ایک یونٹ میں نقصان بھی ہو تو دوسری یونٹوں کے نفع سے اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماضی قریب میں جو کمپنیاں قائم ہوئیں، انہوں نے اس بات کو ملحوظ نہیں رکھا، کسی نے پوری رقم پچھلے میں

مصروف کردی، کسی نے ہڈیوں کی تعمیر میں، کسی نے اسکرپ کی خرید و فروخت میں، نتیجہ یہ ہوا کہ جب کاروبار میں انحطاط ہوا تو پورا کاروبار ہی بیٹھ گیا، جو لوگ سرمایہ کاروں و شریکوں کی دعوت دیں ان کو چاہئے کہ وہ پہلے سرمایہ کاری کے فائدہ بخش مواقع کو مابین کی مدد سے خوب اچھی طرح سمجھ لیں، پھر قدم اٹھائیں۔

جو لوگ اپنا سرمایہ مشغول کریں، ان کے لئے بھی ضروری ہے کہ سہرے خواب دکھانے والوں کی طرف آنکھ بند کر کے نہ دھڑکیں؛ بلکہ پہلے خوب اچھی طرح تحقیق کریں کہ کہیں سرمایہ کہیں مشغول بھی کر رہی ہے یا نہیں؟ اگر مشغول کر رہی ہے تو کیا اس کاروبار سے وہ نفع حاصل ہو سکتا ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں مابین سے دریافت کریں، پھر خوب سوچ سمجھ کر سرمایہ لگائیں، یہ کہنا کہ آٹھ دس ہزار روپے لگائیں اور کل ہی سے اس پر نفع حاصل کریں؛ بلکہ پہلے مہینہ کا نفع رقم دیتے ہوئے ہی وضع کر لیں، ناقابل فہم باتیں ہیں، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی تجارت ہو جو شروع ہونے سے پہلے ہی یا شروع ہوتے ہی نفع دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نفع و نقصان کو ظاہری اسباب سے متعلق رکھا ہے، ان اسباب کو نظر انداز کر کے کام کرنا توکل نہیں، بے وقوفی اور بے عملی ہے اور اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا اور حسرت و افسوس سے دوچار ہونا ٹوٹنے والا ہے!!

(۱۹ مارچ ۱۹۹۹ء)

آزاد مارکٹ — اسلامی نقطہ نظر

کیم اپریل ۲۰۰۱ء ہندوستان کی معاشی اور تجارتی تاریخ میں ایک انقلابی اور یادگار تاریخ ہے، ۱۹۹۱ء میں ہندوستان نے مغربی نقطہ نظر کے مطابق معاشی اصلاحات کا آغاز کیا تھا، ان اصلاحات کے تحت مختلف مرحلوں میں بیرون درآمدات پر مقدری پابندیوں کو برخواست کیا گیا ہے، ۱۹۹۶ء میں ۶۱۶۱ اشیاء، ۱۹۹۷ء میں ۱۲۸۸ اشیاء، ۱۹۹۸ء میں ۱۳۹۱ اشیاء، ۱۹۹۹ء میں ۱۸۹۳ اشیاء اور اب باقی ۱۲۱۱ اشیاء پر مقدری تحدید ختم کر دی گئی ہے اور اس طرح ہندوستان کی مارکٹ عملی طور پر آزاد مارکٹ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس فیصلے نے عوام کے بہت بڑے حصہ کو سرور و شاد کام کیا ہے اور لوگ امید کر رہے ہیں کہ آئندہ چند مہینوں میں اشیاء کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہوگی اور انھیں سستے دام میں معیاری چیزیں مل سکیں گی، دوسری طرف ملک کے صنعت کار اور ان سے بڑھ کر کاشت کار اس صورت حال سے بہت پریشان اور خوف زدہ ہیں، وہ اس اندیشہ میں حق بجانب ہیں کہ ملک کی تجارت پر بیرونی تاجروں اور صنعت کاروں کا قبضہ ہو جائے گا، ہندوستان کی صنعتیں تباہ ہو جائیں گی اور ہندوستانی معیشت کا سب سے اہم شعبہ زراعت پر بھی غیر معمولی اثر پڑے گا، کیوں کہ بیرونی ممالک اپنی ترقی یافتہ کتناولوجی کی وجہ سے اتنی ارزاق قیمتیں ملنا چاہیں گے کہ ہندوستانی کسانوں کو ان کا مقابلہ دشوار ہو جائے گا اور جب کہ ان کو اپنی محنت کی صحیح اجرت حاصل نہ ہو سکے گی، تو وہ کاشتکاری کیوں کریں گے؟ اور محنت و مشقت برداشت کر کے ہمارے لئے کیوں اناج پیدا کریں گے؟

ملک کے بہت سے بڑے بڑے عوام اور عاقبت اندیش لوگوں کو بھی حکومت کے اس فیصلے پر تشویش ہے، کیوں کہ یہ معاشی اعتبار سے دوسرے ملکوں کی غلامی قبول کرنے کے مترادف ہے، اس سے اندرون ملک بے روزگاری میں اضافہ ہوگا اور یہ بے روزگاری اور محرومی عدم استحکام کو جنم دے گی، جب ایک "ایسٹ انڈیا کمپنی" پورے ملک کو اپنا غلام بنا سکتی ہے، تو اتنی ساری کمپنیاں کیا کچھ نہیں کر سکتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں پہلو اہم ہیں، تجارت میں مسابقت ضروری ہے، اس سے قیمتوں میں توازن قائم رہتا ہے اور عوام کو فائدہ پہنچتا ہے اور ایسی تدبیر بھی ضروری ہے کہ ملکی صنعت کاروں اور کاشتکاروں کے لئے ان کا ذریعہ معاش

بویہ نہ بن جائے، ان دونوں پہلوؤں کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ تجارت کا نظام طلب و رزق کے اصول پر قائم ہے، اگر کسی چیز کی طلب بڑھ جائے، لیکن اس کی تیاری اور فراہمی طالب کے مطابق نہ ہو پائے، تو قیمتیں چڑھیں گی اور اگر وہ طلب کے برابر ہو، تو قیمت میں توازن رہے گا اور طلب کے مقابلہ میں فراہمی اور تیاری زیادہ ہو، تو قیمتیں گر جائیں گی، مناجراں کا عام قاعدہ یہ ہے کہ اس دہائی فطرت پر قائم رہے نہیں دیتے، بلکہ بازار میں مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں، تاکہ قیمتیں غیر فطری طریقہ پر بڑھ جائیں، تجویر نے ہمیشہ اس حربہ کو اختیار کیا ہے اور غریب عوام کی زندگی کو اپنے نفع کے لئے بوجھل بنا کر رکھا ہے۔

اسلام سے پہلے بھی عربوں میں ایسے طریقے مروج تھے، مثلاً ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی تجارتی قافلہ باہر سے آتا، تو شہر کے سرمایہ کار تاجر باہر نکل کر ان کے ماس ستنے والوں خرید لینے اور انھیں باور کراتے کہ کھسے بازار میں یہ سامان اسی قیمت میں فروخت ہو رہا ہے، اس سے وہ نقصان ہوتے، ایک تو جو لوگ زراعت کے ذریعہ پیداوار حاصل کرتے، یا محنت کر کے مال تیار کرتے، انھیں بازار کے عام نرخ کے مقابلہ کم قیمت ملتی اور اپنی محنت کا ساتھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، دوسری طرف کھلے بازار میں مال آنے سے پہلے اس کے خرید لینے کی وجہ سے رسک میں اس سامان کی مصنوعی قلت پیدا ہو جاتی اور جب لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے اشیاء کم پڑتیں، تو قیمتیں بڑھ جائیں اور عوام نقصان اٹھاتے، گویا چند سرمایہ دار تاجروں کی وجہ سے پیداوار کا اور عوام دونوں کو نقصان ہوتا، اس طریقہ کو صحابی رہبانؒ کہتا تھا، رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا۔

اسی طرح ایک طریقہ یہ تھا کہ دیہات کے لوگ اپنی پیداوار شہر میں لے کر آتے، تو دیہات کی قیمتوں کے معیار شہر کے حالات سے ناگہنی کی وجہ سے کم قیمت میں اپنا مال فروخت کر دیتے، شہر کے جو چاراک تاجر ہوتے، وہ اس سے ترقیب دیتے کہ اپنا مال ان کے حوالے کر دیں، وہ اس کو ان کے لئے گراں قیمت میں فروخت کر دیں گے، اس طرح دیہات سے سامان آنے کی وجہ سے شہر میں جو ارزانی ہو سکتی تھی وہ پیداوار کو اپنی ماس کو بیع حاضر

للباوی، کہتے تھے، رسول اللہ ﷺ نے اس طریقہ کو بھی منع فرمایا۔

مسلمان کے نرخ کو مصنوعی طور پر بڑھانے کا ایک پرانا طریقہ ذخیرہ اندوزی کا رہا ہے، یعنی اشیاء ضروریہ کو روک کر رکھنا تاکہ بازار میں اس کی قلت پیدا ہو جائے اور اس طرح ان چیزوں کا نرخ اونچا ہو جائے، یہ طریقہ آج بھی مردج ہے، رسول اللہ ﷺ نے اس کی بڑی مذمت فرمائی ہے اور ایک روایت کے مطابق آپ ﷺ نے ایسے لوگوں پر لعنت بھی فرمائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انھوں نے ایک شخص کو احتکار کا مرتکب پایا، تو اسے منع کیا اور کہا کہ حضور ﷺ نے ایسے شخص کے بارے میں جدام کا خیال ظاہر فرمایا ہے، راوی کا بیان ہے کہ واقعی وہ شخص جدام میں مبتلا ہوا، (ابن ماجہ: باب الحکرۃ والجلب، مسند احمد: ۲۱۸) احتکار کی ممانعت کی وجہ یہی ہے کہ اس سے قیمتیں غیر فطری طریقہ پر بڑھتی ہیں اور عام لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ”بیمش“ سے منع فرمایا، بیمش سے مراد یہ ہے کہ کسی مسلمان کی واک لگائی جائے اور ایک شخص کا مسلمان لینے کا ارادہ نہ ہو، لیکن وہ خصل قیمت چڑھانے کے لئے بڑا کر بولی لگائے؛ تاکہ دوسرے خواہش مند حضرات خواہ مخواہ قیمت بڑھا دیں اور اس طرح مناسب قیمت سے زیادہ میں مال فروخت ہو، رسول اللہ ﷺ چاہتے تھے کہ اشیاء کی قیمتوں کو فطری حالت پر رہنے دیا جائے، نہ مصنوعی طور پر قیمت بڑھائی جائے اور نہ قیمت گرائی جائے؛ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اللہ کے رسول ﷺ! اشیاء کی قیمتیں متعین فرما دیجئے، آپ ﷺ نے کہا: اے سے چھوڑ دو، پھر ایک دوسرے صاحب نے یہی بات کہی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ ہی قیمت کو اٹھاتے اور گرا دیتے ہیں، میں اس حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر کسی کا دعویٰ ظلم نہ رہے، (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۳۴۵۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے عرض کیا: قیمتیں بہت بڑھ چکی ہیں، آپ ﷺ ہمارے لئے نرخ متعین فرما دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ قیمت مقرر کرنے والا اللہ ہے، وہی نیکی اور کشادگی پیدا کرتا ہے اور وہی رزاق ہے۔ (ابوداؤد، حدیث

غرض منشاء نبوی یہ ہے کہ مارکٹ کو فطری حالت پر رہنا چاہئے، کبھی طلب کے اعتبار سے رسد بڑھائی اور عوام کو فائدہ ہو گیا اور کبھی رسد کے اعتبار سے طلب زیادہ رہی اور تاجروں کو معمول سے زیادہ فائدہ ہو گیا؛ چنانچہ حضرت جابر ؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو چھوڑ دو، واللہ ہی بعض کو بعض سے رزق فراہم کرتا ہے: "ادعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض" (مسلم، حدیث نمبر ۱۵۲۲)۔ تاہم اگر گمراہی مرد برداشت سے بڑھ جائے اور تجارت اخلاق کی زبان سمجھنے سے قاصر ہوں، تو حکومت کو حق ہے کہ وہ قانون کی لائحہ استعمال کر کے اس مسئلہ کو حل کرے، اسی لئے فقہاء نے اجازت دی ہے کہ خصوصی حالات میں ذخیرہ اندوزی کے سہ باب کے لئے ذخیرہ اندوزوں کا مال زبردستی نکالا جاسکتا ہے اور اشیاء ضروریہ کا نرخ متعین کر کے تجارت کو پابند کیا جاسکتا ہے کہ وہ اسی قیمت پر سامان کو فروخت کریں۔ یہ اسوۂ نبوی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اسلام کا اصل مزاج یہی ہے کہ تمام لوگوں کو اپنا مال مارکٹ میں لانے کی آزادی حاصل رہے اور وہ بے روک ٹوک خرید و فروخت کر سکیں تاکہ مسابقت برقرار رہے، اس سے لوگوں کو سستی اور معیاری اشیاء حاصل ہو سکیں گی۔

لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی حقیقہ کو ضرر سے بچانا اور ان کے ساتھ انصافی کا سہ باب کرنا اسلامی تعلیمات کا اہم تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے عدل کا عمومی حکم دیا ہے: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ" (نمل: ۹۰) ملکی صنعتوں کی تباہی، اور کاشتکاروں کی مایوسی میں نہ صرف ان لوگوں کا نقصان ہے، بلکہ مجموعی اعتبار سے اس کی مضرت کا اثر پورے ملک پر پڑتا ہے؛ کیوں کہ جب بے روزگاری بڑھے گی، تو لوگوں کی بنیادی ضروریات کا پورا ہونا بھی مشکل ہو جائے گا، ملک میں لوٹ کھسوٹ اور جرائم کا رجحان بڑھے گا اور جب بیرونی کمپنیاں تجارت کے کسی شعبہ پر حاوی ہو جائیں گی اور اندرون ملک صنعتوں پر غلبہ حاصل کر لیں گی، تو پھر ان کا استحصال سے باز رہنا دشوار ہو گا اور اندیشہ ہے کہ وہ اپنی مہمناہی قیمت لگا کر لوگوں کو اتنی قیمت میں خرید و فروخت کرنے پر مجبور کر کے رکھ دیں گی، پھر تو یہ ارزانی بھی بے ثبات ثابت ہوگی اور گمراہی پر کنٹرول مشکل ہو جائے

گلہ

اس لئے ضروری ہے کہ جب کسی کمپنی کو ملک کے بازار میں باقاعدہ داخل ہونے کی اجازت دی جائے تو اس سے ایسے معاہدے کئے جائیں کہ بتدریج وہ اپنی ٹکنالوجی بھی فراہم کرے اور ملک میں اپنی صنعتیں قائم کرے، ان صنعتوں میں مقامی ہنرمندوں اور مزدوروں کو کام کے مواقع دئے جائیں، اس طرح بے روزگاری کا یہ سیلاب تھم سکے گا اور عام لوگوں کے لئے اس کے فوائد دیر پا ہوں گے، قدیم زمانہ میں صنعت و حرفت میں، وسائل اور ٹکنالوجی کا اتنا فرق نہیں ہوتا تھا، کہ قیمتوں پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑے؛ البتہ مزدور اور انہیں وصل کی اجرت کے فرق کی وجہ سے اشیاء کی پیداوار میں کمی یا سستی ہوا کرتی تھی، اس تفاوت کو دور کرنے، قیمتوں میں توازن رکھنے اور ملکی پیداوار کو بچانے کی غرض سے ایک طریقہ تجارتی ٹیکس کا مروج تھا؛ چنانچہ فقہاء نے غیر ملکی تاجروں سے تجارتی ٹیکس وصول کرنے کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، اس کے بدلے انہیں تجارت کے مواقع بھی دیئے جاتے تھے اور ان کی حفاظت و نگہداشت کی ذمہ داری بھی قبول کی جاتی تھی، اب ٹکنالوجی کے ترقی یافتہ اور پسماندہ ہونے کا بھی قیمت پر نمایاں اثر پڑتا ہے اس لئے اس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، مارکٹ کو ملکی اور بیرونی تاجروں کے لئے کھولنا کہ گرانہ کم ہو اور سرمایہ داروں کو عوام کا استحصال کرنے کا موقع نہ ملے اور ایسے قوانین و تحدیدات بھی ضروری ہیں، جن کے ذریعہ جدید ٹکنالوجی سے محروم ملکی صنعت کاروں اور کارکنوں کے مفادات کا بھی تحفظ ہو اور ان کے حقوق بھی پامان نہ ہونے پائیں، کہ یہی تقاضہ عدل ہے اور اسلام کی تمام تعلیمات اور شریعت کی تمام ہدایات کا لب لباب یہی ہے کہ انسانوں کی یہ ہستی عدل پر قائم رہے، کہ یہی تقویٰ سے قریب ترین راہ ہے: "لَا غِبَالُا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ" (الزاند: ۸۴)

(۱۳ اپریل ۲۰۰۱ء)

خدا سے پانی مانگئے!

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو جن نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، وہ بے شمار ہیں، ان میں کچھ نعمتیں روحانی ہیں اور کچھ مادی ہیں، یہ مادی نعمتیں انسانوں کی اس بستی میں جینے اور رہنے کے لئے ناگزیر ہیں، ان ضرورتوں میں سب سے اہم ہوا اور ہوا کے بعد پانی ہے، ہوا اور پانی اس فراوانی کے ساتھ مہیا ہیں کہ ہمیں کبھی ان کی اہمیت اور قدر و قیمت کے بارے میں سوچنے کا خیال بھی نہیں گذرتا، غور کیجئے کہ ایک لیٹر صاف و شفاف پانی ہم بازار سے دس تا بارہ روپے میں خرید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پانی کی بے حساب مقدار رکھت اور باغات کی آبیاری، انسان کی سیرابی اور انسان سے متعلق چیزوں کی صفائی اور دھلائی کے لئے پیدا فرمائی ہے، اگر اس پانی کی قیمت بارہ کے بجائے پانچ یا دو ہی روپے لیٹر کے حساب سے انسان سے وصول کی جاتی تو یہ انسان کے لئے کس قدر گراں بار ہو جاتا؟ اگر آکسیجن کا ایک سلنڈر حاصل کیا جائے تو سینکڑوں روپے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، انسان کو سانس لینے کے لئے ہر وقت آکسیجن مطلوب ہے، اگر اسے اس آکسیجن کی قیمت ادا کرنی پڑتی تو کتنا دشوار ہوتا! یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے، کہ کائنات کے اس چھوٹے سے محلہ میں جسے زمینی دنیا کہا جاتا ہے، پانی اور ہوا کی نہایت ہی وافر مقدار موجود ہے، جب کہ فضاء میں اس سے بڑے سیرے موجود ہیں؛ لیکن وہاں نہ پانی کا کوئی قطرہ دستیاب ہے اور نہ ہوا کا کوئی جھونکا، اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت انسان کی ضیافت و مہمان نوازی اور راحت رسانی کا کس خوبی سے انتظام کیا گیا ہے۔

قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کا بار بار ذکر کیا ہے، ان میں ایک پانی بھی ہے؛ بلکہ فرمایا گیا کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی ہی سے پیدا کیا ہے: ”وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ“ (الانبیاء: ۳۰) انسان کی زندگی کا مدار تو پانی پر ہی ہے، جتنے بھی ذی روح جانور ہیں، ان

کی زندگی کا بقاء بھی پانی ہی پر منحصر ہے؛ چوں کہ مادہ تخلیق میں بھی پانی کا ایک جزء موجود ہوتا ہے، اسی لئے قرآن نے انسانی لفظ کو بھی ”ماء دافق“ یعنی اچھلتے ہوئے پانی سے تعبیر کیا ہے، (الطارق: ۶) اور یہ بھی فرمایا گیا کہ تمام جاندار کی تخلیق اصل میں پانی ہی سے ہوئی ہے: ”وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ“ (الزمر: ۱۷) تباہات کہ تو جو وہی پانی پر مقوف ہے، کہ اسی سے زمین سے کوئیں نکلتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ سایہ دار درختوں اور پہلے تاتے ہوئے سرسبز پودوں کے سانچے میں وصل جاتی ہیں: ”وَالْزَّوْاٰتِیْنَ الشَّجَآءِ مَعًا فَلَا بُدَّ لِهَآءِ مِّنْ كُلِّ دَوْجٍ كَیْرٍ مَّ“ (النہان: ۱۰) جو جمادات ہیں، وہ بھی پانی سے بے نیاز نہیں، چاہے زمین ہو یا صوبہ زمرہ زندہ پتھر ہوں، سب کو پانی کی ضرورت ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین جب مردہ ہو جاتی ہے تو آسمان سے آپ حیات بن کر بارش اس سے ہم آغوش ہوتی ہے اور اس طرح اس کے لئے زندگی کا ایک نیا سر سامان مہیا کرتی ہے: ”وَاللّٰهُ الْوَلِیُّ مِنَ الشَّجَآءِ مَعًا فَلَا خَیْبَہٗ اِلَّا اَرْضٌ بَعْدَ ذٰلِہَا“۔ (النمل: ۲۵)

پھر خدا کی قدرت دیکھئے کہ انسان کے لئے کس طرح پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، دنیا بھر کا استعمال شدہ گندہ اور آلودہ پانی دریاؤں، نہروں اور ندیوں کے ذریعہ اپنی تمام غلاظتوں کے ساتھ سمندر تک پہنچتا ہے، سمندر کا نشیمن پانی اس آلودگی کو جذب کر لیتا ہے، اگر سمندر کے کنارے پانی میں آلودگی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو انسان کے لئے اس کرۂ ارض پر جینا دو بھر ہو جاتا، پھر ایک طرف سمندر کی تہ میں گندہ کھک کی بھیجی ہوئی چادر پانی کو گھلاتی ہے اور دوسری طرف سورج اپنے جگر کو بھون بھون کر سمندر کی اوپری سطح کو گرم کرتا ہے، یہاں تک کہ سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے اور ہوا میں اسے گولے کر اڑن کھٹولا بن فضاؤں میں گھومتی پھرتی ہیں اور ایک ایسی سطح پر لے جاتی ہیں، کہ اسی بھاپ میں کثافت پیدا ہوتی ہے اور اب یہ ابر رحمت بن کر ہوا کے دوش پر سوار فضاء کی سیر کرتا رہتا ہے اور جہاں چاہے برس جاتا ہے۔

پھر اس میں بھی خدا کا نظام قدرت یہ ہے کہ صحراؤں اور ریگستانوں کو چوں کہ اپنے بقاء

کے لئے پانی کی چند اہم ضرورت نہیں، اس لئے وہاں آسم سے کم بارش ہوتی ہے، جہاں سبز و شاداب کھیت ہوں، درخت اور جنگلات ہوں، وہاں پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، کہ ان کا بچہ، پانی ہی پر موقوف ہے، اس لئے یہاں بادل کی نگاہ اتنی تہ بھی برس جاتی ہے، غالباً اللہ تعالیٰ کے اسی حکام ربوبیت کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ پودوں اور جانوروں کی وجہ سے اللہ بارش نازل فرماتے ہیں؛ چوں کہ جہاں درخت اور جنگلات ہوتے ہیں، وہیں پالتو اور جنگلی، چلنے والے اور رینگنے والے جانوروں اور کبیرے مکوڑوں کی بہتات ہوتی ہے۔

یہ پانی کا ذخیرہ ہی اور نظر آنے والا نظام ہے؛ لیکن اصل قوت خدا کی قوت ہے، جس کے اشارے اور حکم سے ہی انسان کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے اور وہ کسی نعمت سے محروم کیا جاتا ہے، اب یہی دیکھئے کہ مندر کے پانی کی حرارت اور سورج کی تپش کم و بیش ہمیشہ رافقی ہے، ہوا میں بھی ایک طرف سے دوسری طرف اپنا رخ جاری رکھتی ہیں، ہوا میں بھی فضا میں جلد جلد اپنے گھر و بندے بندے رہتا ہے، سوکھی ہوئی زمین اور نیم مردہ درخت ہر سال موسم سرما میں آسمان کی طرف دست سوس پھیلائے رہتے ہیں؛ لیکن کسی سال معتدل بارش ہوتی ہے، کسی سال ضرورت سے زیادہ اور کسی سال خشک سالی اور قحط کی وجہ سے زمین قحط و قحط و قحط جاتی ہے، یہ وہی مشیت خداوندی کا کرشمہ ہے، کہ جب اس کی مشیت نہیں ہوتی تو ظاہری اسباب کے موجود ہونے کے باوجود مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔

اس وقت ہندوستان کا بڑا حصہ قحط کی جس کیفیت سے دوچار ہے اور انسان کی آنکھوں میں دوپہر کی دھوپ میں بھی جس طرح اندھیرا اچھایا ہوا ہے، یہ بہت ہی تشویشناک ہے، اس سلسلہ میں ایک طرف تو ہمیں اپنے احتساب کرنا چاہئے، کہ ہمیں ہماری بد اعمالیاں تو اللہ کی اس کپڑ کا باعث نہیں ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم مذکورہ بالا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس سے بارش روک لی جاتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سے یہاں حساب کے ساتھ پوری نزو کو ادا کرنے والوں کا تمام سبب کم ہے، اگر تمام مہادب انساب مسلمان اپنی پوری نزو کو

ہوا کریں تو اس ملک میں کوئی بھوکا مسلمان نہ رہے حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی گروہ و آمادہ عظیم و مجبور ہو جاتا ہے تو اس پر آسانی آزمائشیں مسلط کر دی جاتی ہیں، جیسا کہ اہل مکہ پر قحط مازل کیا گیا تھا، ظاہر ہے ہمارے ملک میں جس بے دردی کے ساتھ انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، بوڑھوں کو تہہ تیغ کیا جاتا ہے، عورتوں اور معصوم بچوں کو زندہ جلا یا جاتا ہے، ہر عام خواتین کی بے آبروئی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ پیٹ میں پلنے والے بچے کو بھی نہیں بخشا جاتا، ایسی قوم پر اللہ کے عذاب کے لئے کسی اور حجت کی ضرورت ہے؟ یہ تو ایسے واقعات ہیں کہ اگر آسمان کی آنکھیں خون کے آنسو برسا سکیں تب بھی تعجب نہیں ہوا چاہئے۔

یہ تو اپنے احتساب کا پھلو ہے، دوسرا پہلو خدا سے مانگنے اور رب کائنات سے رجوع کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز اور صبر کو اللہ سے مدد مانگنے کا ذریعہ و وسیلہ قرار دیا ہے، ”اسْتَعِظُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ“ (البقرہ: ۱۸۳) رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی عملی تطبیق فرمائی ہے کہ ہر ضرورت کے لئے آپ ﷺ نے نماز رکھی، کوئی خوش کی بات پیش آئے تو نماز شکر، کسی مسلمان کی موت ہو جائے تو استغفار کے لئے نماز جنازہ، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو نماز توبہ، کسی معاملہ میں خیر و شر اور نفع و نقصان سمجھ میں نہ آتا ہو تو نماز استخارہ، سورج گہن ہو تو نماز کسوف، چاند گہن ہو تو نماز خسوف، کوئی ضرورت درپیش ہو تو نماز حاجت، اسی طرح اگر بارش ٹک جائے تو نماز استسقاء۔

رسول اللہ ﷺ نے استسقاء یعنی اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لئے نماز بھی پڑھی ہے اور صرف دعاء پر بھی اکتفا فرمایا ہے، ایک بار آپ ﷺ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، کہ ایک دیہاتی آیا، اس نے عرض کیا: ”میرے بھائی ہواک ہو رہے ہیں اور ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کے لئے دعاء مانگئے، آپ ﷺ نے تین بار دعاء کی، کہ اے اللہ! ہمیں بارش عطا فرما، بعض روایات میں: ”اللھم اسقنا“ کے الفاظ ہیں اور بعض میں ”اعسنا“ کے، اس وقت آسمان بالکل صاف تھا، لیکن آپ ﷺ کی دعاء ایسی قبول ہوئی کہ فوراً بادل ظاہر ہوا اور چھ دن تک بارش ہوتی رہی، اگلے جمعہ جب آپ ﷺ خطبہ کے لئے کھڑے

ہوئے، تو پھر دینی دینی بنائی یا کوئی اور شخص جس کا اللہ کے رسول اللہؐ گھر پر ہیں اور جانور غرقاب ہو رہے ہیں، آپ دعا فرمائیے کہ بارش تمم جائے، آپ نے دعا فرمائی کہ ہمارے گروہ بارش ہو، ہم پر نہ ہو: ”اللهم حوالینا ولا علينا“ چنانچہ مدینہ پر بارش تھم گئی اور گروہ پیش بارش کا سہ ماہ کے قریب باری رہا، (بخاری، حدیث نمبر: ۱۰۳۳) حضور ﷺ نے ہاتھ اٹھا کر بارش کے لئے دعا فرمائی تھی اور آپ ﷺ کے ساتھ تمام لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، حالانکہ خطبہ میں ہاتھ اٹھانا دعا مانگنے کا معمول نہیں تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے دست مبارک اٹھاؤں گے اٹھائے یہ بغل کی - غنیمتی نظر آتی تھی، (بخاری، حدیث نمبر: ۱۰۳۳-۱۰۳۹) حضور ﷺ کے اسی عمل کی بناء پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک استسقاء کے لئے نماز پڑھنا ہی ضروری نہیں، (علاء پر بھی اکتفا کیا جاسکتا ہے۔ (ودالمحتار: ۱۰۳۷)

مذہب یہ ہے کہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ نماز استسقاء بھی پڑھنی جائے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے دو رکعت نماز بھی خاص اس مقصد کے لئے ادا فرمائی ہے، متعدد حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے، اکثر فقہاء اور مفتیوں میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مستحب ہے، نماز استسقاء دو رکعت ہے، جس میں ضرور سے قرأت لی جائے، عباد بن قیس نے اپنے پیچ کے واسطے سے رسول اللہ ﷺ کا یہی عمل نقل کیا ہے، (بخاری، حدیث نمبر: ۱۰۳۲) پھر ہے کہ: ”صبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اٹک حدیث الغاشیہ“ کی سورت پڑھنی ہوتی ہے۔ (الفق الاسلامی والذلة: ۱۰۵۰)

نماز کے بعد، مین پر کھڑے ہو کر اور عمدہ کا سہارا لے کر عمید کی طرح دو خطبہ دینے جائیں، یہ رات مفتیہ، خطبہ میں امام محمدؒ کی ہے اور اسی کے قائل ماکید اور شوافع ہیں، (ودالمحتار: ۱۰۵۰-الفق الاسلامی والذلة: ۱۰۴۰) میں کہ متعدد حدیثوں میں خاص کر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نقل کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے نماز عمید کی طرح نماز استسقاء ادا فرمائی ہے، اس خطبہ میں زیور استغفار کے قلمات کہے جائیں اور جیسے خطبہ عمیدین میں کلمات تکبیر بار بار کہے جاتے ہیں، اس میں استغفار کیا جائے، کیوں کہ یہ موقع ہی اللہ تعالیٰ سے استغفار کا ہے، یہ

رائے حنفیہ میں حضرات صاحبین کی ہے، (فتاویٰ اسلامیہ، ص: ۲۰۰) اور امام شافعی کے نزدیک تو جیسے خطبات عیدین میں تکبیرات تشریق کی جاتی ہیں، اسی طرح استسقاء کے خطبہ کوئی میں لو بار اور خطبہ ثانیہ میں سات بار کھڑا استغفار کرنا مستحب ہے۔ (سوانح سنی، ص: ۲۲۱)

خطبہ شروع کرنے کے بعد حسب کچھ حصہ گزر رہے تو امام اپنی چادر کی حرکت بدل دے، اگر کپڑا چوکھو، جو تھوہر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دے اور گول ہو تو دائیں طرف کا حصہ بائیں اور بائیں طرف کا حصہ دائیں کر دے، لیکن یہ صرف امام کرے، مقتدیوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی رداء مبارک کی حرکت اسی طرح تبدیل فرمائی ہے، (بخاری، حدیث نمبر ۱۰۱۱) یہ چادر کا پلٹنا گویا زبانِ حلس سے اللہ کے سامنے اپنی عرضداشت پیش کرنا ہے، لہذا قیاساً اس کی اس طرح بدل دینا

نماز کے نکلنے جاتے ہوئے بہتر ہے کہ نکلنے پاؤں ہوں، ہاتھ پر سننے کچھ سے نہ ہوں، بلکہ پرانے دھبے ہوئے، یا پوندھو گئے ہوئے کپڑے ہوں، زمینِ عدمت سے جھکی ہوئی ہو، دل میں ناشیت ہو، اور ظاہر میں بھی اللہ کے سامنے تذل و رذالہ مانگی کا اظہار ہو، مسجدِ حرام، مسجدِ نبوی اور مسجدِ اقصیٰ کے علاوہ جہاں کہیں ہو، تو بہتر ہے کہ نماز استسقاء آداب کی سے نکل کر میدان میں کھلی جگہ ادا کی جائے، (حدیث مختار، ص: ۲۳۲) یہ بھی مستحب ہے کہ نماز استسقاء کے موقع سے بڑھوں اور پھوں، لیکن ہاتھ رکھا جائے، جگہ یہ بھی کہ بے زبان جانور بھی ہاتھ ہوں (رد نمونہ، ص: ۲) کہ ان کمزوریوں کو دیکھ کر اللہ کا درپے رحمت جوش میں آجائے۔

اگر بارش نہ ہو تو مسلسل تین دن نماز ادا کی جائے، یہ بھی بہتر ہے کہ نماز استسقاء پڑھنے سے پہلے تین دنوں تک لوگ روزہ رکھیں اور توبہ کا خوب اہتمام کریں، نیز اگر کسی کا حق منصب کئے ہوئے ہوں، تو حق ادا کر دینے کی کوشش کریں، (در مختار، ورد المحتار، ص: ۲۰۲) اس نماز کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، لیکن امام ابو داؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت نقل کی ہے، اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ سورج نکلنے وقت نماز استسقاء کے لئے تشریف لے

گئے (ابو ذر، ابابکرؓ، علیؓ، عیسیٰؑ) اسی وقت نماز، جنتہ ماورائی
زیادہ دیر ہے، اس کا بھی انتہام کرنا چاہئے کہ نماز میں حلقے دیئے روٹوں کو شام رسوا
جائے، حضرت عمرؓ نے خاص طور پر حضرت عباسؓ کو اور حضرت معاویہؓ نے یزید بن
اسودؓ کو نماز، سنت، دین شام رکھا تھا اور انہیں سے دعا کرانی تھی۔

امیر مظلوم کے درمیان بارش کے لئے دعا کرے گا اور دعا کے وقت اپنا ریشہ قبل کی
طرف کر لے گا، عیساکہ نماز باقیہ اٹھا کر دعا کرے گا اور وہ اس کی دعا پڑھائیں کہتے
جائیں گے، سنت، دعا کے لئے رسول اللہ ﷺ کی مختلف دعا میں منقول ہیں، غالباً سب سے مختصر
دعا وہ ہے جس کو امام بنی نے اپنی جگہ میں نقل کیا ہے، تمین بار: "اللهم اغثنا" اسے "غنا"،
یہاں ایک تفصیلی دعا کا نقل کر دینا بھی مناسب ہوگا، جسے امام ابو داؤد نے نقل فرمایا ہے:

اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريضاً مريضاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير

اجل! اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر حمتك و ارحم الراحمين

الحیث۔ (بیروانی، حدیث نمبر: ۴۹۱۱، ۴۹۱۲۔)

اے اللہ! ہمیں بارش سے تیرا دعا فرما، ایسی بارش جو ہماری فلاح کو
پوری کرے، بلکہ چھوڑ دے، غلہ لگانے والی ہوں، نفع دینے والی، نہ
کہ نقصان پہنچانے والی، ہمدانے والی نہ کہ دیر لگانے والی، خداوند
! اپنے بندوں اور جانوروں کو یہ دعا کر، اپنی رحمت کو پھیلے اور اپنے
مرادہ شہروں کو زندہ کر دے۔

(۴ مارچ ۲۰۰۲ء)

قنوتِ نازلہ — احکام و مسائل

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے انسان اپنے خالق کے مقابلہ میں جڑنقص، دنیا میں کوئی بھی واقعہ ہو پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر وہ بقون پذیر نہیں ہو سکتا؛ اس لئے ایک صاحب ایمان کا کام یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی مصیبت یا آزمائش سے دوچار ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کے خزانہ غیب سے مدد کا طلب گار ہو؛ اسی لئے اسلام میں ایک مستقل نماز نمازِ حاجت رکھی گئی، کہ انسان کی کوئی بھی ضرورت ہو، دو رکعت نمازِ خاص اسی نیت سے پڑھ کر اللہ کے سامنے دستِ سوال پھیرے، بعض دفعہ ضرورتیں یا ہنگامیں غیر معمولی ہو جاتی ہیں، ان مواقع کے لئے شریعت نے مخصوص نمازیں رکھی ہیں، جیسے کسی کی وفات ہو جائے تو نمازِ جنازہ، بارش نہ ہو تو نمازِ استسقاء، کسی معاملہ کے بارے میں اضطراب ہو کہ کیا یہ ہو اختیار کرنا چاہئے؟ تو نمازِ استسقاء، سفر کے موقع پر دو گنا سفر۔

اسی طرح اگر دشمنوں سے مقابلہ ہو، خواہ مسلمان اعداء اسلام کے خلاف اقدامی جہاد کر رہے ہوں، یا کفار، ان کے موقف میں ہوں، یہ ظلم و استبداد سے دوچار ہوں تو ایسے مواقع کے لئے کوئی مستقل نماز تو نہیں رکھی گئی، لیکن ایک خصوصی دعاء رکھی گئی ہے، جس کو ”قنوتِ نازلہ“ کہتے ہیں، نازلہ کے معنی مصیبت و آزمائش کے ہیں اور قنوت کے متعدد معانی آتے ہیں، جن میں سے ایک معنی دعاء ہے، اس تعبیر میں یہی معنی مراد ہے، پس قنوتِ نازلہ کے معنی ہونے مصیبت کے وقت کی دعاء، رسول اللہ ﷺ نے مکہ میں جو کھڑو روک پھنسے ہوئے تھے اور ان

مکہ انھیں ہجرت کی اجازت نہیں دیتے تھے، ان کے لئے قنوت نازلہ پڑھی ہے، اسی طرح ایک خاص واقعہ پیش آیا، جس میں حفاظ کی ایک بڑی تعداد شہید کر دی گئی، یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں غرہ مومنہ سے مشہور ہے، اس موقع پر بھی آپ ﷺ نے ایک ماہ تک قنوت نازلہ پڑھی ہے۔

قنوت نازلہ کے سلسلہ میں کئی باتیں قابل ذکر ہیں، قنوت نازلہ کا حکم رسول اللہ ﷺ کے لئے مخصوص تھا، یا آج بھی امت کے لئے باقی ہے؟ قنوت نازلہ کن مواقع پر پڑھی جائے گی؟ کس نماز میں پڑھی جائے گی؟ اور نماز میں قنوت پڑھنے کا کیا محل ہے؟ کون پڑھے گا؟ باوجود بلند پڑھی جائے یا آہستہ؟ جب امام قنوت نازلہ پڑھے تو مقتدی کیا کرے؟ قنوت نازلہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام سے کن الفاظ میں منقول ہے؟

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قنوت نازلہ آپ ﷺ کے لئے مخصوص تھی؛ لیکن تمام قائل ذکر فقہاء و ائمہ مجتہدین کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کے بعد بھی قنوت نازلہ کا حکم باقی ہے؛ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمہ کذاب سے جنگ کے وقت آپ نے قنوت نازلہ پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بعض مواقع پر قنوت نازلہ پڑھی ہے، آپ کی قنوت کے الفاظ بھی کتب احادیث میں تفصیل کے ساتھ منقول ہیں، شیخ راشد سیدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مسیحویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ کے موقع پر دونوں نے قنوت نازلہ پڑھی ہے، (دیکھئے: منہج الخلق علی البصر: ۲/۳۸)۔ اس لئے صحیح یہی ہے کہ قنوت نازلہ کا حکم رسول اللہ ﷺ کے لئے مخصوص نہیں تھا اور اب بھی یہ حکم باقی ہے، ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں۔

(دیکھئے: حلی: ۲۰۰، شرح مہذب: ۵۰۶، ۳، المقنع: ۱۳۵، ۴)

فقہاء کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ و جداس کے علاوہ دوسری مصیبتوں کے مواقع پر بھی قنوت نازلہ پڑھنی مسنون ہے، امام نووی شافعی نے وہاں اور خط میں قنوت پڑھنے کا ذکر کیا ہے، (روضۃ الطالبین و عمدة المفتیین ۱: ۲۵۳) حنابلہ کے یہاں بھی ایک قول یہ ہے کہ وہائی امراض پھوٹ پڑنے پر بھی قنوت نازلہ پڑھی جاسکتی ہے، (دیکھئے: الانصاف مع

المقتنع: (ص ۱۳۹) حنفیہ نے بھی لکھا ہے کہ طاعون کی یہ زری پھیں جانے تو اس کا شہر بھی تو نازل میں ہوگا، (رد المحتار: ۲۰۶، ۲۰۷) ویسے رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام سے وہائی امراض وغیرہ میں قنوت نازلہ پڑھنا ثابت نہیں؛ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جو طاعون بمواں کا واقعہ پیش آیا، تو اس موقع پر قنوت نہیں پڑھی گئی (الانصاف: ۱۳۹، ۱۴۰) گویا اصل میں تو قنوت نازلہ جنگ کے موقع پر پڑھی گئی ہے، لیکن اس پر قیاس کرتے ہوئے فقہاء نے دوسری حیثیتوں میں بھی قنوت نازلہ کی اجازت دی ہے؛ چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ صبح میں قنوت اسی وقت پڑھتے تھے، جب کسی گروہ کے حق میں دُعا کرنا یا کسی گروہ کے خلاف بددعا کرنا مقصود ہوتا، (امام الحنفی، حدیث نمبر: ۱۱۵۱) اسی مضمون کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

(امام الحنفی، حدیث نمبر: ۱۱۵۱)

گویا جب مسلمان اعداء اسلام سے جنگ کی حالت میں ہوں تب تو خاص طور پر قنوت نازلہ مسنون ہے؛ لیکن دوسری اجتماعی حیثیتوں کے موقع پر بھی قنوت نازلہ پڑھنے کی غنچہ افش ہے۔

قنوت نازلہ کس نماز میں پڑھنی چاہئے؟ اس سلسلہ میں روایتیں مختلف ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے مسلسل ایک ماہ تک، صبح، مغرب، مشاء اور فجر میں آخری رکعت کے رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی ہے، جس میں آپ بنو نضیم، رطل، ذکوان، عسکر، قباک کے لئے بددعا فرمائی ہے، (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۱۲۲۳) بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ مغرب اور فجر میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، (بخاری، حدیث نمبر: ۱۰۰۴) رسول اللہ ﷺ کا فجر اور مغرب میں قنوت نازلہ پڑھنا حضرت ہریرہ بن عازب رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، (طحاوی: ۱۲۲) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں شمار عشاء میں قنوت نازلہ پڑھنے اور مکہ کے مستضعفین کے لئے دُعا کرنا کے ذکر ہے، امام طحاوی نے اس کو متعدد سندوں سے نقل کیا ہے؛ چنانچہ فقہاء شافعیہ کے نزدیک تو پانچوں

نمازوں میں قنوت ہازل پڑھنے کی گنجائش ہے، (شرع منہج: ۵۰۶/۲، روحہ الطاقین: ۲۵۴) حضرت امام احمد کا بھی ایک قول یہی ہے، ایک قول کے مطابق فجر اور مغرب میں قنوت ہازل پڑھنی چاہئے، ایک قول یہ ہے کہ تمام جہری نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں اور ایک قول کے مطابق صرف نماز فجر میں، (دیکھئے: الشرح الکبیر: ۴۳-۴۳، الانصاف مع المقلع: ۴۳-۴۳) غرض حنابلہ کے مختلف اقوال اس سلسلہ میں مقبول ہیں۔

فقہاء احناف کے یہاں دو طرح کی تعبیرات ملتی ہیں، ایک یہ کہ تمام جہری نمازوں میں قنوت ہازل پڑھنا چاہئے، فقہ حنفی کی اکثریت میں بیادنی کتابوں میں یہی لکھا ہے: "لیقنت الامام فی الصلوة الجهرية" (ملتقى الابحر علی هامش المجمع: ۱۲۹) مشہور حنفی فقیہ علامہ حصکفی نے بھی جہینہ یہی الفاظ لکھے ہیں، (رد المحتار مع رد المحتار: ۳۳۸/۲) مشہور حنفی محقق امام خطاوی نے بھی جہری نمازوں میں قنوت کی اجازت نفس کی ہے، (طحطوی علی الدرانی: ۲۰۶) یہی بات بعض دوسرے فقہاء احناف سے بھی مقبول ہے، (دیکھئے: رد المحتار: ۳۳۸/۲) بعض قریب کے اہل علم میں مومانا اور شاہ کشمیری کا بھی یہی نقطہ نظر ہے، (فیض نبوی: ۳۳۰-۳۳۰) اور علامہ حموی نے اسی قول کو زیادہ درست قرار دیا ہے، (منحة الخالق علی البحر: ۴۳۲) — دوسری رائے یہ ہے کہ صرف نماز فجر میں قنوت ہازل پڑھنا درست ہے، علامہ شافعی کا رجحان اسی طرف ہے، شافعی کا ثمان ہے کہ ممکن ہے کہ بعض نقل کر نے والوں نے "صلوة الجهرية" غلطی سے "صلوة الجهرية" سمجھ دیا ہو، (دیکھئے: رد المحتار: ۳۳۸/۲) لیکن جب اتنی ساری نقوش موجود ہیں، تو محض نقل و تحمیل کی بناء پر اسے رد نہیں کیا جاسکتا، اسی لئے خود علامہ شافعی نے لکھا ہے کہ شاید اس سلسلہ میں احناف کے دو قول ہیں: "ولعل فی المسئلة لوین"۔ (منحة الخالق علی هامش البحر: ۴۳۲)

پس، جو بات رائج معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ قنوت ہازل مغرب، عشاء اور فجر تینوں میں پڑھنے کی گنجائش ہے، جیسا کہ اس سلسلہ میں احادیث موجود ہیں، البتہ چون کہ فجر کے بارے میں اتفاق ہے اور دوسری نمازوں کی بابت اختلاف، اس لئے بہتر ہے کہ فجر میں قنوت ہازل

پڑھنے پر اکتفا کیا جائے — رہائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت جس میں ظہر و عصر میں قنوت نازل پڑھنے کا ذکر ہے، تو اکثر فقہاء کے نزدیک وہ منسوخ ہے اور احادیث میں بعض قرائن اس کے منسوخ ہونے پر موجود ہیں۔

نماز میں قنوت نازل سب پڑھی جائے گی؟ تو اس سلسلہ میں احادیث قریب قریب متفق ہیں کہ قنوت نازل رؤس کے بعد پڑھی جائے، (دیکھئے: بخاری، حدیث نمبر: ۱۰۰۲، ابوداؤد: حدیث نمبر: ۴۴۴۴) فقہاء نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔ (منہج الخلق علی ملہم البحر: ۲/۴۴۴)

دُعا قنوت زور سے پڑھی جائے یا آہستہ؟ اس سلسلہ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ منصر کے خلاف بددعا کرتے ہوئے جہر اقنوت پڑھی ہے، (بخاری کتاب التفسیر، باب قولہ: لیس مک منہ الامرقنی) اس لئے راجح قول یہی ہے کہ قنوت نازل امام کو جہراً پڑھنا چاہئے، اسی کو اہل علم نے ترجیح دی ہے، (دیکھئے: ابن کثیر: ۶/۱۱۲) یوں دُعا آہستہ کرنا بھی درست ہے، بلکہ عام حالات میں آہستہ دُعا کرنا افضل ہے، لہذا آہستہ دُعا کرنے کی بھی تنبیہ ہے — جب امام قنوت نازل پڑھے تو مقتدی کیا کرے؟ اس سلسلہ میں علامہ شافعی نے لکھا ہے کہ اگر امام جہراً دُعا قنوت پڑھے تو مقتدی آمین کہنے پر اکتفاء کرے اور اگر آہستہ قنوت نازل پڑھے تو مقتدی بھی دُعا و دہرائے، (رد المحتار: ۲/۴۴۹) — اس بات پر حنفیہ کا اتفاق ہے کہ جیسے نماز سے باہر ہاتھ اٹھا کر دُعا کی جاتی ہے، اس طرح قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھا کر دُعا نہیں کی جائے گی، لیکن ہاتھ باندھ کر رکھا جائے؟ یا چھوڑ دیا جائے؟ اس سلسلہ میں کوئی صریح حدیث موجود نہ ہونے کی وجہ سے فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہاتھ باندھنا بہتر ہے اور امام محمد کے نزدیک ہاتھ چھوڑے رکھنا بہتر ہے، (دیکھئے: ابن کثیر: ۶/۱۱۲) چوں کہ قنوت نازلہ ”قومہ“ کی حالت میں پڑھا جاتا ہے اور قومہ کی حالت میں ہاتھ چھوڑے رکھنا مسنون ہے، اس لئے بہتر یہی معلوم ہوتا ہے، کہ ہاتھ چھوڑے رکھے، البتہ بعض شوافع اور حنابلہ کے نزدیک قنوت نازلہ میں بھی اسی طرح ہاتھ اٹھانے کی تنبیہ ہے، جس طرح عام دُعاؤں میں، (دیکھئے: ابن کثیر: ۲/۴۵۰)

۵۸۵۔ پاتھق بڑی اونچے و عمر خاص نمائندگی حاکمیت میں ہاتھ اٹھا کر دعاء کرنے میں عذاباً کوئی حدیث نہیں۔

روائے ثنوت: نازلہ کے الفاظی تو اس سلسلہ میں کچھ خاص الفاظ ہیں جن کی پابندی ضروری نہیں: "وَاَمَّا دُعَاؤُہٗ فَلَیْسَ فِیْہٖ دُعَاؤُ مَوْتٍ" (انحرار کی) اور "اَللّٰہِیْتَ عَلَیْہِ بِکَ جِوَالِہَا" رسول اللہ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہوں، ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا بھتر ہے اس سلسلہ میں ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو ان الفاظ میں دعا رکھائی:

اَللّٰهُمَّ اٰہِدْنِیْ فِیْ مَنْ هَدٰیْتَ وَعَافِیْ فِیْمَنْ عَافٰیْتَ وَتَوَلَّیْ
فِیْمَنْ تَوَلَّیْتَ، وَبَارِکْ لِیْ فِیْمَا اَعْطٰیْتَ وَفِیْ سِرِّ مَا قَضٰیْتَ،
فَاِنَّکَ تَقْضِیْ وَلَا یَقْطَعُیْ عَلَیْکَ وَاِنَّہٗ لَا یَنْزِلُ مَنْ وَاَلِیْتَ،
تَبَارَکَ رَبُّنَا وَتَعَالٰیْتَ۔ (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۱۲۴۵)

اے اللہ! مجھے بھی ان لوگوں کیساتھ ہدایت عطا فرما دے، جنہیں
آپ نے ہدایت دی ہے اور مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ عافیت
میں رکھ دے، جن کو آپ نے عافیت سے سرفراز فرمایا ہے اور میری بھی
ان لوگوں کے ساتھ نگہداشت فرما دے، جن کو آپ نے اپنی
نگہداشت میں رکھا ہے، جو کچھ آپ نے عطا فرمایا ہے اس میں
میرے لئے برکت عطا فرما دے، قضاء و قدر کے شر سے میری
حفاظت فرما دے؛ کیوں کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے خلاف
کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، جسے آپ دوست بنائیں وہ وہیں نہیں ہو
سکتا اور جس کے آپ دشمن ہوں وہ باعزت نہیں ہو سکتا، پروردگار!
آپ کی ذات مبارک اور بلند ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی ایک دعا پڑھنا منقول ہے، جس کو امام نووی نے صحیحی کے
حوالہ سے نقل کیا ہے، (ابوداؤد: ۹۰) اور علامہ شافعی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے

ان الفاظ کا اضافہ نقل کیا ہے، جو ترمذی دعا قنوت پڑھنے کے بعد وہ پڑھا کرتے تھے، اس دعا میں حضرت عمرؓ کی دعا کا غطر بھی آگیا ہے، اس لئے اس دعا کے الفاظ کا نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے :

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين
والمسلمات والف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم و
انصرهم على عدوك وعدوهم ، اللهم العن كفرة اهل
الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون اولياءك ،
اللهم خالف بين كلمتهم وازل اقدامهم وأنزل بهم بأسك
الذى لا تروه عن القوم المعجربين - (رد المحتار : ۲ /
۵۲۲، ۲۳)

الہی! احباب ایمان مردوں اور عورتوں اور مسلمان مردوں اور عورتوں
کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے دلوں کو جوڑ دیجئے، ان کے باہمی
اختلاف کو دور فرما دیجئے، ان کی آپ کے دشمن اور ان کے دشمن کے
مقابل مدد فرمائیے، اے اللہ! کفار اہل کتاب پر آپ کی لعنت ہو جو
آپ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کے ایما سے برسر پیکارتیں،
اے اللہ! ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیجئے، ان کے قدم کو
متزلزل فرما دیجئے اور ان کو آپ اپنے اس مذاہب میں پتلا فرمائیے،
جو مجرم لوگوں سے بتایا نہیں جاتا۔

علامہ حصکفی نے لکھا ہے کہ دعا قنوت کے بعد رسول اللہ ﷺ پر درود شریف بھی بھیجتا

پا جئے: ”و یصلی علی النبی و ہ یفتی“۔ (در اختصار: ۲/۲۲۲)

یہ وقت ہے کہ ہر مسلمان اپنی زمین بندگی خدا کے سامنے منکر و مے اور پورے احاطہ
نور و روشنی کے ساتھ اللہ کے سامنے دست سوال پھیلائے، کہ دنیا میں اسلام کا نام سر بلند ہو

اور اسلام اور مسلمانوں سے بغض رکھنے والے بالآخر آخرت کی طرح دنیا میں بھی محرومی کا حصہ لے کر رہیں گے: ”وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اِنَّهٗ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔“

(۱۹ اکتوبر ۲۰۰۱ء)

سورج گہن — اسلامی نقطہ نظر

سورج، چاند، زمین و آسمان اور تمام ستارے اور سیارے جو فضا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے وجود پر غور کیا جائے تو اللہ کی قدرت اور اس کی حاکمیت پر یقین بڑھتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے، اس زمینی کرہ سے جن سیاروں اور ستاروں کا مشاہدہ کھلی آنکھوں کیا جاسکتا ہے، ان میں سورج سب سے بڑا بھی ہے اور تمام کائنات میں اللہ کے حکم سے سب سے زیادہ اثر انداز بھی، ایک مشعلہ جوالہ ہے، جو مسلسل اپنے سیدہ کو جاربابہ اور اپنی پیش سے کائنات کو زندگی کی حرارت بخشتا ہے، خدا کی شان ربوبیت دیکھنے کے ایسے بڑے حاکم اور شعلہ دار ستارہ کو بھی ایک دائرہ میں قید کر کے رکھا گیا ہے، جو اس زمینی کرہ کے لئے نہایت موزوں اور مناسب ہے، اگر وہ وجودہ مدار سے ہٹ کر زمین کے قریب آ جائے تو پوری کائنات جل کر خاکستر ہو جائے اور اگر اس کا زمین سے موجودہ فاصلہ اور بڑھ جائے تو پوری زمین برف سے ڈھک جائے اور کسی جاندار کا زمین پر زندہ رہنا نہ ہو بھر ہو جائے، یہ اللہ کی

تعدت ہے، کہاں نے ہم انسانوں کے لئے ایک ایسا چراغ جلایا ہے، جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ دمک اٹھتا ہے؛ لیکن کبھی اس کی ٹو بڑھ کر زمین میں آگ نہیں لگاتی، انسان اس سے فائدہ تو اٹھاتا ہے؛ لیکن اس کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے، اسی لئے اسے اللہ کی ایک نشانی اور آیت قرار دیا گیا ہے۔

اسلام سے پہلے شرک کے غلبہ کی وجہ سے لوگوں پر توہمات کے بادل چھائے ہوئے تھے اور لوگ ہر غیر معمولی واقعہ کو کسی خود ساختہ تصور سے متعلق کئے ہوئے تھے، سورج گہن اور چاند گہن کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ کسی بڑے اور برگزیدہ آدمی کی پیدائش یا وفات پر یہ گہن لگا کرتا ہے، اتفاق کہ جس دن صاحبزادہ رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اسی دن سورج گہن لگا اور لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید صاحبزادہ رسول کی وفات کی وجہ سے یہ سورج گہن لگا ہے، رسول اللہ ﷺ حالانکہ صاحبزادہ کی وفات کی وجہ سے بہت رنجیدہ خاطر اور دل گیر تھے؛ لیکن ایسے مواقع پر تنبیہ اور غصہ فحش کے ازالہ کو آپ ﷺ ضروری سمجھتے تھے اور بروقت اس جانب توجہ فرماتے تھے؛ چنانچہ آپ ﷺ نے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ کے درمیان آپ ﷺ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیں ہیں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی زندگی اور موت سے ان میں گہن لگنے کا کوئی تعلق نہیں، جب تم گہن لگتے ہوئے دیکھو تو نماز کی طرف دوڑو۔ (بخاری، حدیث نمبر: ۱۰۵۸)

یہ رسول اللہ ﷺ کا خاص طریقہ تربیت تھا کہ جس واقعہ کو لوگ کسی شرک یا عقیدہ کی بنیاد بناتے آپ ﷺ اس کو اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کرنے اور عقیدہ توحید کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنا لیتے؛ چنانچہ سورج گہن کے موقع پر آپ ﷺ نے جہاں لوگوں کی تھپہم فرمائی اور ایک جاہلانہ توہم پرستی کا ازالہ فرمایا، وہیں آپ ﷺ نے اس موقع سے دو رکعت نماز ادا کرنے کی سنت بھی جاری فرمائی، نماز اللہ تعالیٰ کی توحید کا عملی اظہار ہے اور اس کے ایک ایک عمل سے اللہ سے تعلق اور غیر اللہ سے بے تعلقی کا اظہار ہوتا ہے، جب نمازی نماز شروع کرتے ہوئے ”اللہ اکبر“ کہتا ہے، تو وہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ سے بڑائی کی نفی بھی کرتا ہے،

سورۃ فاتحہ تمام تر توحید کا بیان اور شرک کی نفی و تردید ہے، غرض نماز کے ایک ایک جز کی روح یہی ہے کہ خدا سے تعلق اور غیر اللہ سے بے تعلق کا اظہار ہو۔

یہ کچھ اسی موقعہ کے ساتھ مخصوص نہیں؛ بلکہ احکام شریعت میں متعدد ایسی مثالیں ملتی ہیں، کہ جس موقعہ پر لوگ شکر کے مرتکب ہوتے تھے، اسلام نے اسی موقعہ کو توحید کی تبلیغ و اشاعت اور اس کی دعوت کا ذریعہ بنایا، اسلام سے پہلے لوگ اپنے معاملات میں خیر و شر کو سمجھنے اور نفع و نقصان کا اندازہ کرنے کی غرض سے فال نکالا کرتے تھے، یہ فال جوتوں کے سامنے نکالے جاتے تھے، رسول اللہ ﷺ نے اس کی جگہ استسجارہ کی نماز کا حکم فرمایا کہ جن امور کے بارے میں انسان کے دل میں تذبذب ہو اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے، وہ دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو، کہ اس کے لئے جس بات میں خیر ہو، وہ اللہ اس کے دل میں ڈال دے، اسی طرح لوگ جوتوں کے سامنے قربانی کیا کرتے تھے، آپ ﷺ نے قربانی کو باقی رکھا؛ لیکن بندگی اور عقیدت کی سمت تبدیل کر دی؛ تاکہ یہی عمل جو شرک کا مظہر ہے، توحید کا شعار بن جائے اور اللہ کی بندگی کے رنگ میں رنگ جائے، مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، ان کا یہی طور و طریق ہونا چاہئے، کہ وہ خود شرک کا تصور ان سے متاثر ہونے کے بجائے ہر جگہ اسلامی فکر کو غالب کرنے اور معاشرہ کو توحید کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ ہم خود دوسری قوموں کی نقل کرنے لگیں۔

سورج گہن کو عربی زبان میں ”کسوف“ کہتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے اس موقعہ سے حضرات صحابہ کو دو رکعت نماز پڑھائی، جس میں بہت طویل قراءت فرمائی، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ اور دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران کی تلاوت کی، (ابوداؤد، من عاتقہ، حدیث نمبر: ۱۰۸۶) جتنی طویل آپ ﷺ نے قرأت فرمائی، اتنا ہی طویل رکوع فرمایا، (بخاری، حدیث نمبر: ۱۰۵۸) حضرات اسماء کی روایت میں ہے کہ ان پر نماز میں غشی ہی طاری ہوگئی، یہاں تک کہ انھیں اپنے سر پر پانی ڈالنا پڑا، (بخاری، حدیث نمبر: ۱۰۸۶) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ جب آپ ﷺ رکوع میں گئے تو ایسا لگا تھا کہ

آپ رکوع سے اٹھیں گے نہیں اور جب رکوع سے اٹھتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ گویا کھڑے ہی رہیں گے، اسی طرح آپ ﷺ نے نماز کے تمام ارکان کو ادا فرمایا۔ (ابو داؤد، حدیث نمبر: ۱۱۹۳)

نماز میں آپ ﷺ پر اس قدر گرہ طاری تھا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ دوسری رکعت کے آخری سجدہ میں آپ ﷺ کی سانس چھوٹنے لگی، آپ ﷺ روتے جاتے تھے، (نسائی، حدیث نمبر: ۴۸۴) ایک روایت میں ہے کہ جب سادہ زبان مہارک سے ”اُف نف“ نکل جاتا تھا، پھر آپ ﷺ نے ان کے حضور عرض کیا کہ میرے پروردگار! کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میں جب خدا ان کے درمیان، جس میں آپ اٹھیں عذاب نہیں دیں گے؟ کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ جب تک وہ لوگ استغفار کرتے رہیں آپ اٹھیں عذاب میں مبتلا نہیں فرمائیں گے؟ (ابو داؤد، حدیث: ۶۷۱) عرض ایک گھبراہٹ اور اضطراب کی کیفیت آپ ﷺ پر جاری تھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی جب تک سورج اچھی طرح نکل نہیں گیا، آپ ﷺ قبلہ رخ نمازوں میں مشغول رہے۔ (ابو داؤد، حدیث نمبر: ۱۱۹۴)

سورج نکلنے کے موقع سے آپ ﷺ نے زما، بکبیر اور صدقہ کرنے کی بھی تلقین فرمائی: ”فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا“ (بخاری، باب الصدقات الفلأوف) اسی موقع سے آپ ﷺ دوزخ کی نعمتوں اور دوزخ کی دردناک سزاؤں کی جھڑپیں بھی دیکھائی گئیں، جنت کا شوگلوں کا گارہ ایسا تھا کہ بے ساختہ آپ ﷺ کے قدم آگے بڑھ جاتے اور دوزخ کی ہیبت نہ کیاں لپکی تھیں کہ قدم پیچھے ہٹ جاتے۔ (بخاری، من عبد اللہ بن عباس وہ بسلوۃ للذوف برہ) اس لئے آپ ﷺ نے خاص طور پر اس موقع سے صحابہ ﷺ کو اس جانب متوجہ فرمایا کہ وہ عذاب قبر سے حفاظت کی ذمہ داری لیں: ”ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَوَدَّعُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ“ (بخاری، باب التَّوَدُّعِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) — وجہ اس کی ظاہر ہے، سورج پیسہ روٹنا سزاؤں سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشنی کی بھیک حاصل کرتا ہے، خدا کی قدرت ہے کہ اس دنیا سے آج وہ تاریک نظر آ رہا ہے، یہ اس لئے کہ چاند سورج اور زمین کے درمیان چند لمحوں کے لئے جان

ہو گیا ہے، جو معمول کے خلاف ہے، اگر اللہ تعالیٰ ستاروں کی گردش کے نظام میں ایسی تبدیلی فرما دے کہ مسلسل یہ کیفیت برقرار رہے تو زمین کے لئے روشنی کا حصول کس قدر دشوار ہو جائے؟ پھر اگر سورج اپنے مدار سے ہٹ جائے، زمین سے قریب آجائے اور سورج زمین کو اپنی طرف کھینچ لے، تو شاید وہی لمحہ قیام قیامت کا ہوگا؛ لیکن یہ رحمت خداوندی ہے کہ کائنات کے مختلف سیاروں میں ایسی قوت کشش رکھی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے ہوئے اس وسیع و نہایت فضا میں باہم متصادم نہیں ہوتے؛ اس لئے سورج گہن یا چاند گہن کا واقعہ قیامت کی، قبر کی اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔

سورج گہن اور چاند گہن سے متعلق بعض خیالات و تصورات جو عوام میں گردش کرتے رہتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہاں میڈیکل اعتبار سے انسان کی حیاتیاتی یا ذریعہ جنین پر گہن کا اثر پڑتا ہو، تو ایسا ممکن ہے اور اس سلسلہ میں ڈاکٹرس اور طبی ماہرین ہی صحیح نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں؛ لیکن عوام میں جو یہ بات پھیل گئی ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے سورج گہن کے درمیان حاملہ عورتوں کے لئے کچھ خصوصی احکام ہیں، یہ صحیح نہیں، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اس اسی قدر ہے کہ اس موقع کو کھیل، تماشہ اور لہو و لعب کا سامان بنانے کے بجائے عبرت و موعظت اور رجوع الی اللہ کا ذریعہ بنایا جائے اور یہ واقعہ ایمان کی تجدید، یقین میں اضافہ، آخرت کے احتضار اور رجوع الی اللہ کا ذریعہ اور محرک بنے، یہی اس عظیم کائناتی واقعہ کا پیغام اور اس کی دعوت ہے۔

(۱۳/ اگست ۱۹۹۹ء)

شہابِ ثاقب — اسلامی نقطہ نظر

۷۱ اور ۱۸ نومبر کی شب قدرت کی آتش بازی کی شب تھی، اس رات آسمان سے شہابِ ثاقب کی ایسی خوبصورت بارش ہوئی کہ ایک طرف آنکھیں اس کی دید کے لئے مشتاق تھیں اور دوسری طرف سائنس دان لرزہ بر اندام تھے کہ کہیں ان شوخ انداز پر پیکر شہابیوں کے قدم ناز فضا میں بنائے ان کے مصنوعی گھروندوں (سیاروں) کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ شہابِ ثاقب پانچ ہزار فی گھنٹہ کی تعداد میں زمین کی طرف لپک رہے تھے، کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے ۱۸۳۳ء اور ۱۹۶۶ء میں بھی لوگوں کو یہ خوشگوار منظر دیکھنے کو ملا تھا، ۱۳۳۳ء میں شہابِ ثاقب کی بارش کا یہ منظر ایک مؤرخ آر، ایم، ڈیولس کو اس قدر بھایا کہ اس نے اسے امریکہ کی تاریخ کے سویا دگا رو اعات میں شمار کیا، اس قدر قوی ظہار کی واقعہ نے ہفتوں اخبارات

اور جراند میں کھیدی اجمیت حاصل کر لی اور غم و نظر کا موضوع بنارہا، اس کے فوائد و نقصانات پر گفتگو ہوتی رہی اور امریکا کی خطرات اور اندیشے غور و فکر کا محور بنے رہے، آئیے اس مسئلہ و اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، کہ کوئی سا بھی واقعہ پیش آئے ایک مسلمان کی شان یہ بنے کہ وہ سب سے پہلے اسی پہلو سے اس پر غور کرے اور اس کو اپنے لئے عبرت و موعظت کا، ایمان میں اضافہ کا اور ذکر و اصلاح کا ذریعہ بنائے۔

قرآن نے خدا کو صرف زمین ہی کا رب قرار نہیں دیا ہے؛ بلکہ خدا کو ”رب العالمین“ کہا ہے، یعنی پوری کائنات اور تمام عالموں کا رب، اس لئے اس دنیا کی فضا میں جو بے شمار بڑے چھوٹے، گرم اور ٹھنڈے، حیات کے لائق اور اس کے لئے غیر موزوں جتنے اجرام فلکی ہیں، وہ سب ایک نظام سے مربوط ہیں اور حکم الہی کے تابع ہیں، موزوں یا کسی سیارہ سے شہابیوں کا گرنا قرآن مجید نے تسلیم کیا ہے، (الحج: ۱۸) حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ (بخاری: ۲/۶۸۲)

اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے آسمان میں ”برجیاں“ یعنی خلافتی قلعے بنائے ہیں: ”وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا“ (الحج: ۱۷) عربی زبان میں ”سما“ آسمانی کائنات کو بھی کہتے ہیں، جس کا ٹھوس وجود ہے اور واقعہ معرات میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے، انسان کی عقل و تہ نہ وہاں تک رسائی حاصل نہیں کی ہے اور ”سما“ کے معنی فضا کے بھی ہیں، جو بخاطر محض ایک خاموش ہوتا ہے؛ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ان دیکھے قلعے تعمیر کئے ہوئے ہیں، یہ جہاں ایک طرف زمین سے اوپر کی طرف چڑھنے والی آلودگیوں کو چھین کر رہتی ہے اور انسان کو اس کے نقصان اور منفی اثرات سے بچاتی ہے وہیں دوسری طرف فضا میں جو بے شمار سیارے شب و روز مصروفِ رقص ہیں اور چلتے چلتے کبھی ان کے پاؤں نہیں تھکتے، ان کی طرف سے ہماری اس زمین دنیا کو نقصان پہنچانے والے جو فضلات گرتے ہیں، ان کو بھی تحلیل کرتی جاتی ہے، یا تو ان کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی یا زمین تک پہنچنے پہنچنے ان کا ٹھم بہت ہی معمولی ہو جاتا ہے، جب نہیں کہ یہی فضائی قلعے ہوں جن کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے

دنیا میں شہابی پتھروں کے جو نمونے پائے گئے ہیں، ان میں سب سے بڑا پتھر پچیس سو سینے لیس (۶۰۵) پاؤنڈ وزن کا ہے، جو رنے کے بعد گیارہ فٹ زمین کے اندر دھنس گیا، ایک اور مقام پر ”ساڑھے پچیس ٹن لوہے کا تودہ“ پیا گیا، جس کے بارے میں سائنس دانوں کا خیال ہے کہ یہ شہاب ثاقب ہی ہے جو زمین تک آپہنچا، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر شہاب ثاقب اپنی اصل صورت میں زمین پر وارد ہوتے رہیں تو یہ زمین پر بسنے والوں کے لئے ممتی بڑی آزمائش ہوگی؟ یہ تو شہاب ثاقب کا حجم ہے اور یہ کتنی بڑی تعداد میں ہر دن زمین کی طرف گرتے ہیں اس کا اندازہ ان اعداد و شمار سے کیجئے جن کو مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم نے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا (۱۹۳۶ء، ۱۵، ۳۰، ۳۳) کے حوالے سے نقل کیا ہے :

زمانہ حال کے مشاہدات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دو زمین سے دکھائی دینے والے شہاب ثاقب جو فضا کے بیخ سے زمین کی طرف آتے نظر آتے ہیں، ان کی تعداد کا اوسط ۱۰ کھرب روزانہ ہے، جن میں سے دو کروڑ کے قریب ہر روز زمین کے بالائی خطے میں داخل ہوتے ہیں اور بمثل ایک زمین کی سطح تک پہنچتا ہے، ان کی رفتار بالائی فضا میں کم و بیش ۲۶ میل فی سکنڈ ہوتی ہے اور بسا اوقات ۵۰ میل فی سکنڈ تک دیکھی گئی ہے، بار بار ایسا بھی ہوا ہے کہ برہندہ آنکھوں نے بھی دیکھے والے تاروں کی غیر متوازی بارش دیکھی ہے؛ چنانچہ یہ چیز ریکارڈ پر موجود ہے کہ ۱۳ نومبر ۱۸۳۳ء کو ٹینی امریکہ کے شرق علاقے میں صرف ایک مقام پر نصف شب سے لے کر صبح تک ۲ لاکھ شہاب ثاقب گرتے ہوئے دیکھے گئے۔ (تفسیر قرآن: ۲۰)

(۵۰۱)

یہ تو شہاب ثاقب کے سلسلہ میں دہ فلکیاتی حقائق ہیں، جن کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے قرآن میں یہ بھی بتاتا ہے کہ ”انھر آئے وانی حقیقت“ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے

ایک ایسی ”غیبی حقیقت“ کو بھی متعلق کر دیا ہے، جسے انسان نہیں دیکھ سکتا اور وہ یہ کہ عالم بالا پر اللہ تعالیٰ کے جن فیصلوں کا اعلان فرشتوں کے درمیان کیا جاتا ہے، شیاطین ان کو سننے اور جاننے کے لئے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، شہاب ثاقب کی یہ بارش ان کو اس سے روکتی ہے اور آسمان تک رسائی سے محروم رکھتی ہے، قرآن نے کئی مواقع پر اس کا ذکر کیا ہے۔ (الحجر: ۱۸، الملک: ۵)

بعض لوگوں کو اس طرح کی باتیں خلاف عقل معلوم ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ قانونِ فطرت کے تابع ہے، شیطان کے بھگانے پر اس کے سفر آسمانی کو روکنے سے اس کا کیا تعلق؟ لیکن اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں، ایک ہی واقعہ کا ایک ظاہری سبب ہو سکتا ہے، جو نگاہ کے احاطہ میں ہو اور ایک چھپا ہوا سبب، جسے دیکھنا نہ جاسکے، اسی ان دیکھے سبب تک پہنچنے اور اس کو ماننے کا نام ”ایمان بالغیب“ ہے، انسان اپنے وجود ہی پر غور کرے، بظاہر انسان کا وجود ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ کا نتیجہ ہے؛ لیکن کیا روح و زندگی کے پیدا ہونے کے لئے یہی کافی ہے؟ کیا یہ بات انسان کی قدرت میں ہے کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کسی زندہ انسان کو وجود بخشے؟ اور کیا انسان کا یہ صنفی عمل ہمیشہ ہی تولید کا ذریعہ بنتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب ”نہی“ میں ہے، صنفی تعلق ایک ظاہری سبب ہے؛ لیکن اس کے پیچھے ”عقل خداوندی“ کا حقیقی سبب کار فرما ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہے جو انسان کے وجود کا سبب بنتا ہے ورنہ کوئی جوڑ والا ولد نہیں ہوتا اور ہر ماں باپ کے کتنے ہی بال بچے ہوتے۔

اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس نے انسان کے امتحان کے لئے بہت سی حقیقتوں کو چھپا رکھا ہے؛ تاکہ اس بات کی آزمائش ہو سکے کہ انسان ان دیکھی حقیقتوں پر بھی یقین کرنے کو تیار ہے! اللہ تعالیٰ انسانوں کی سرزنش اور تنبیہ کے لئے بارش روکتے ہیں اور کبھی حد سے زیادہ بارش بھیجتے ہیں، سیلاب بلاغیہ، علاقہ کے علائقہ کو تباہ و تاراج کر دیتا ہے، طوفان اور زلزلہ کا عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب یہ بھی ہے کہ کوئی قوم باہمی افتراق میں مبتلا ہو اور ان کے دل ایک دوسرے سے ٹوٹ جائیں، یہ سب خدا کی طرف سے پیش آنے والے غیر معمولی واقعات ہیں؛ لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب سے متعلق کر دیا ہے؛ تاکہ خدا جن باتوں کو بہن

دیکھئے منواتا چاہتا ہے وہ بے حجاب ہو کر انسان کے سامنے آجائیں، آخرت کی دنیا وہ دنیا ہوگی جس میں یہ تمام حقیقتیں بے حجاب ہو کر انسان کے سامنے آجائیں گی فرشتے ان کی نکاہوں میں ہوں گے، جنت و دوزخ کو وہ اپنے سر کی آنکھوں دیکھنے کا، صالحین علی ربانی کو اپنے سر پر چڑھ کر بنائیں گے، اس دن ان حقیقتوں پر ایمان لانے کا کوئی وزن نہ ہوگا، کیوں کہ یہ ایک یکہمی ہوئی حقیقت کا اقرار ہوگا غرض شہاب ثاقب کے نونے کا ایک ظاہری سبب ہے، جو انسانی عقل کی گرفت میں آچکا ہے اور ایک بھی سبب ہے جس کو انسان کی عقل نارسار یافت نہیں کر سکتی اور جس کا ظلم ہمیں خود خدا کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کے ارشادات سے ہوتا ہے، یہ بات نہ خلاف عقل ہے اور نہ خلاف فطرت۔

ایسے غیر معمولی کائناتی واقعات پیش آنے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ کیا کائنات محض ایک تماشا گاہ ہے اور ہم اس کے تماشا میں؟ یا ایسے واقعہ کے لئے کوئی اسوۂ نبوی بھی موجود ہے؟ ... یقیناً موجود ہے! آپ نے سورج لگن کے موقع سے نماز ادا کی ہے؛ کیوں کہ یہ ایک غیر معمولی کائناتی واقعہ ہے، چاند لگن کے موقع سے بھی آپ ﷺ نے نماز پڑھنے کی ہدایت دی ہے، (بخاری: ۱۲۵۱۱) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے: انہوں نے زلزلہ کے موقع سے نماز کو فرمائی، (ابن ابی داؤد) اسی لئے فقہاء حنفیہ اور شافعیہ نے زلزلہ، مسلسل بجلی کی چمک، تیز ہوا، دن کے وقت تاریکی، رات کے وقت غیر معمولی روشنی، مسلسل بارش اور برف باری، وہابی امراض کے پھوٹ پڑنے اور اس طرح کی آفتوں کے موقع پر تنہا تنہا دو رکعت نماز ادا کرنے کو مستحب قرار دیا ہے، (مرآۃ المفاتیح: ۹۳، برائۃ الصالح: ۸۳، شریعت مہذب: ۵/۵۸) اور زلزلہ میں تو فتنہا، حنا بلبلے نے بھی اس طرح نماز پڑھنے کو مستحب کہا ہے، (کشاف القناع: ۲/۳۳۷، معنی: ۲/۳۳۹) اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ: جب تم اس طرح ٹھہراہٹ والی چیز دیکھو تو دعاء کے ذریعہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کا ذکر اور استغفار کرو۔ (نسب: ۲/۲۳۴)